

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

(सर्वाधिकार सुरक्षित)

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला

अध्यात्मसहस्री प्रवचन

दशम भाग

प्रवक्ता:

अध्यात्मयोगी सिद्धान्तन्यायसाहित्य शास्त्री, न्यायतीर्थ
पूज्य श्री गुरुवर्य मनोहर जी वर्णी
“श्रीमत्सहजानन्द महाराज”

Bhaktiya Shrut-Darshan Mandir
JAIPUR

प्रकाशक:

खेमचन्द जैन सराफ,
मंत्री, श्री सहजानन्द शास्त्रमाला
१८५ ए, रणजीतपुरी, सदर मेरठ (उत्तर प्रदेश)

स्वाध्यायार्थी बन्धु, मन्दिर एवं लाइब्रेरियोको
भारतवर्षीय वर्णी जैनसाहित्य मन्दिरकी ओरसे अर्धमूल्यमें ।

द्वितीय संस्करण ११००]

सन् १९७४

[मूल्य १]

श्री सहजानन्द शास्त्रमालाके संरक्षक

- (१) श्रीमान् ला० महावीरप्रसाद जी जैन, बैंकर्स, संरक्षक, अध्यक्ष एवं प्रधान ट्रस्टी, सदर मेरठ
 (२) श्रीमती सौ० फूलमाला देवी, धर्मपत्नी श्री ला० महावीरप्रसाद जी जैन, बैंकर्स, सदर मेरठ
 (३) श्रीमान् लाला लालचन्द विजयकुमार जी जैन सराफ, सहारनपुर

श्री सहजानन्द शास्त्रमालाके प्रवर्तक महानुभावों की नामावली—

१ श्रीमान् सेठ भवरीलाल जैन पाण्ड्या,	भूमरीतिलैया
२ „ वर्णीसघ ज्ञानप्रभावना समिति, कार्यालय,	कानपुर
३ „ कृष्णचन्द जी जैन रईस,	देहरादून
४ „ सेठ जगन्नाथ जी जैन पाण्ड्या,	भूमरीतिलैया
५ „ श्रीमती सोवती देवी जी जैन,	गिरिडीह
६ „ मित्रसैन नाहरसिंह जी जैन,	मुजफ्फरनगर
७ „ प्रेमचन्द ओमप्रकाश, प्रेमपुरी,	मेरठ
८ „ सलेखचन्द लालचन्द जी जैन,	मुजफ्फरनगर
९ „ दीपचन्द जी जैन रईस,	देहरादून
१० „ बारूमल प्रेमचन्द जी जैन,	मसूरी
११ „ बाबूराम मुरारीलाल जी जैन,	ज्वालापुर
१२ „ केवलराम उग्रसैन जी जैन,	जगाधरी
१३ „ सेठ गैदामल दगडूशाह जी जैन,	सनावद
१४ „ मुकुन्दलाल गुलशनराय जी, नई मंडी,	मुजफ्फरनगर
१५ श्रीमती धर्मपत्नी बा० कैलाशचन्द जी जैन,	देहरादून
१६ श्रीमान् जयकुमार वीरसैन जी जैन,	सदर मेरठ
१७ „ मन्त्री, जैन समाज,	खण्डवा
१८ „ बाबूराम अकनकप्रसाद जी जैन,	तिस्सा
१९ „ विशालचन्द जी जैन रईस,	सहारनपुर
२० „ बा० हरीचन्दजी ज्योतिप्रसाद जी जैन, ओवरसियर,	इटवा
२१ श्रीमान् सौ० प्रेमदेवी शाह सुपुत्री बा० फतेलाल जी जनसघी,	जयपुर
२२ „ मन्त्राणी, दिगम्बर जैन महिला समाज,	गया
२३ श्रीमती सेठ सागरमल जी पाण्ड्या,	गिरिडीह
२४ „ बा० गिरनारीलाल चिरजीलाल जी जैन,	„
२५ „ बा० राधेलाल कालूराम जी मोदी,	„

२६	श्रीमान् सेठ फूलचन्द बैजनाथ जी जैन, नई मण्डी,	मुजफ्फरनगर
२७	„ सुखबीरसिंह हेमचन्द जी सराफ,	बडौत
२८	„ गोकुलचद हरकचद जी गोधा,	लालगोला
२९	„ दीपचद जी जैन रिटायर्ड सुप्रिन्टेन्डेन्ट इंजीनियर,	कानपुर
३०	„ मन्त्री, दि० जैनसमाज, नाई की मंडी,	आगरा
३१	„ सचालिका, दि० जैन महिलामंडल, नमककी मंडी,	आगरा
३२	„ नेमिचन्द जी जैन, रुडकी प्रेस,	रुडकी
३३	„ भव्बनलाल शिवप्रसाद जी जैन, चलकाना वाले,	सहारनपुर
३४	„ रोशनलाल के० सी० जैन,	सहारनपुर
३५	„ मोल्हडमल श्रीपाल जी, जैन, जैन वेस्ट	सहारनपुर
३६	„ बनवारीलाल निरजनलाल जी जैन,	शिमला
३७	„ सेठ शीतलप्रसाद जी जैन,	सदर मेरठ
३८	„ दिगम्बर जैनसमाज	‘गोटे’ गाँव
३९	श्रीमती माता जी धनवती देवी जैन, राजागज,	इटावा
४०	श्रीमान् ब्र० मुख्त्यारसिंह जी जैन, “नित्यानन्द”	रुडकी
४१	„ लाला महेन्द्रकुमार जी जैन,	चिलकाना
४२	„ लाला आदीश्वरप्रसाद राकेशकुमार जैन,	चिलकाना
४३	„ हुकमचद मोतीचद जैन,	सुलतानपुर
४४	„ ला० मुन्नालाल यादवराय जी जैन,	सदर मेरठ
४५	„ इन्द्रजीत जी जैन, वकील, स्वरूपनगर,	कानपुर
४६	श्रीमती कैलाशवती जैन, ध० प० चौ० जयप्रसाद जी	सुलतानपुर
४७	श्रीमान् * गजानन्द गुलाबचन्द जी जैन, बजाज	गया
४८	„ * बा० जीतमल इन्द्रकुमार जी जैन छावडा,	भूमरीतिलैया
४९	„ * सेठ मोहनलाल ताराचन्द जी जैन वडजात्या,	जयपुर
५०	„ * बा० दयाराम जी जैन आर एस डी ओ.	सदर मेरठ
५१	„ X जिनेश्वरप्रसाद अभिनन्दनकुमार जी जैन,	सहारनपुर
५२	„ X जिनेश्वरलाल श्रीपाल जी जैन,	शिमला

नोट:—जिन नामोके पहले * ऐसा चिन्ह लगा है उन महानुभावोकी स्वीकृत सदस्यताके कुछ रुपये आ गये है, शेष आने है तथा जिन नामोके पहले X ऐसा चिन्ह लगा है उनकी स्वीकृत सदस्यताका रुपया अभी तक कुछ नहीं आया, सभी बाकी है।

आत्म-कीर्तन

अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ सिद्धान्तन्यायसाहित्यशास्त्री शान्तमूर्ति पूज्य श्री मनोहरजी वर्ली
“सहजानन्द” महाराज द्वारा रचित

हूँ स्वतन्त्र निश्चल निष्काम । ज्ञाता द्रष्टा आत्मराम ॥टेक॥

अन्तर यही ऊपरी जान, वे विराग यहं रागवितान ।
मैं वह हूँ जो हैं भगवान, जो मैं हूँ वह हैं भगवान ॥१॥

मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान ।
किन्तु आशवश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अज्ञान ॥२॥

सुख दुःख दाता कोइ न आन, मोह राग दुःख की खान ।
निजको निज परको पर जान, फिर दुःखका नहिं लेश निदान ॥३॥

जिन शिव ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम ।
राग त्यागि पहुँचू निज धाम, आकुलताका फिर क्या काम ॥४॥

होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जगका करता क्या काम ।
दूर हटो परकृत परिणाम, ‘सहजानन्द’ रहूँ अभिराम ॥५॥

००

[धर्मप्रेमी बंधुओ ! इस आत्मकीर्तनका निम्नांकित अवसरो पर निम्नांकित पद्धतियों में भारतमें अनेक स्थानोंपर पाठ किया जाता है । आप भी इसी प्रकार पाठ कीजिए]

- १—शास्त्रसभाके अनन्तर या दो शास्त्रोंके बीचमें श्रोताओं द्वारा सामूहिक रूपमें ।
- २—ज.प, सामायिक, प्रतिक्रमणके अवसरमें ।
- ३—पाठशाला, शिक्षासदन, विद्यालय लगनेके समयमें छात्रों द्वारा ।
- ४—सूर्योदयसे एक घंटा पूर्व परिवारमें एकत्रित बालक, बालिका, महिला तथा पुरुषों द्वारा ।
- ५—किसी भी आपत्तिके समय या अन्य समय शान्तिके अर्थ स्वरुचिके अनुसार किसी अर्थ, चौपाई या पूर्ण छंदका पाठ शान्तिप्रेमी बंधुओ द्वारा ।

अध्यात्मसहस्री प्रवचन दशम भाग

प्रवक्ता—अध्यात्मयोगी सिद्धान्तन्यायसाहित्य शास्त्री, न्यायतीर्थ

पूज्य श्री गुरुवर्य मनोहर जी वर्णी

असार संसारमें समागमकी असारता—अनेक दुखोंसे परिपूर्ण इस संसारमें मोही प्राणी उन ही बातोंकी रुचि किए हुए है जिनका फल दुःख है। और जहां आनन्द है, जिस स्वरूपमें रचमात्र भी आकुलता नहीं है उस स्वरूपकी ओर इनकी दृष्टि ही नहीं पहुँचती है। परिणाम यह हो रहा है कि अनादिकालसे अब तक इस संसारी जीवकी यह स्थिति चली आयी है। वैसे मोटे रूपसे भी निरखें तो जिस किसी भवसे मरण करके आये उस भवका कुछ साथ तो न रहा। यदि पूर्वभवके साथकी चीजें दूसरे भवमें साथ होती तो उनको धरने की तो जगह भी न रहती यहाँ। जैसे पूर्वभवके समागमकी चीज कोई साथ नहीं है यही हाल इस भवका है। इस भवके समागमकी चीज भी कोई साथ नहीं है। यही हाल अगले भव का है। इस भवके समागमका भी कोई पदार्थ साथ नहीं रहनेका है। न वैभव सम्पदा, न शरीर, न ये कोई ठाट-बाट, कुछ भी जीवके साथ रहनेके नहीं है। लेकिन इस जीवकी रुचि किस ओर रहती है? बस विषय कपायोमें मग्न रहता है। कोई भी दूसरा जीव चाहे कितना भी प्रेमी हो, मेरेमें सुधार शान्ति कल्याण उत्पन्न नहीं कर सकता। अपना सुधार, कल्याण, शान्ति स्वयं अपने आपको करनी होगी। यहाँ किसी भी इष्ट समागमको पाकर मस्त होनेकी बात न होनी चाहिए। है पुण्यका उदय, जान लिया, पापका उदय है, जान लिया आकुलता ही है दोनोंका फल। जिनके लिए कोई केवल ज्ञानमात्र रह जाय, दोनोंका ज्ञाता रह जाय। उसे अपने इस अन्तस्तत्त्वका कितना दृढ़ आलम्बन लेना होगा? अपने अन्तस्तत्त्वका दर्शन आलम्बन लिए बिना यह साहस नहीं बन सकता कि पुण्यसे, पुण्यफलसे, पापसे, पापफलसे विविक्त अपने आपको निहारकर यहाँके इष्ट अनिष्ट समागमोंमें हर्ष विषाद न मानें। जीवको चाहिये क्या? परम शान्ति, परम आनन्द। वह परम आनन्द है

अवस्थामें है ? जगतकी कोई भी अवस्था देख लो—निरन्तर शरीर मिले, धन वैभव मिले, राज-पाट मिले, इन्द्रादिक पद मिले, कोई भी स्थिति मिले उस स्थितिमें भी इस जीवको शान्ति तो है नहीं, क्योंकि यह उपयोग अपने आपमें न रहकर बाहरकी ओर जब यह जा रहा है, इसकी दृष्टि बाहर जा रही है तो यह खुद रोता ही हो गया । खुदका आधार छोड़ दिया इस ज्ञानने इस दृष्टिने तो यह निराधार निःशरण होकर अशान्त व विषण्ण बना फिरता है और अपना रक्षक है, शरण है, जहाँ रहता है, वह निज घर । केवल एक उपयोग द्वारा बाहरमें यह चला गया तो ऐसा यह रोता दीन पुरुष बाहरमें कहाँसे शान्ति प्राप्त कर लेगा ? चाहे वह राजा हो, चाहे इन्द्र हो, जो खुदमें रोता है वह बाहर डोल-डोलकर कहाँसे शान्ति पायगा ? तो इन दुःख ज्वालाओंसे यदि बचना है ? तो उसका सीधा अर्थ यह है कि हमें जन्म मरणसे छूटना चाहिए । जन्ममरणमें बने रहे और सासारिक ज्वालाओंसे मुक्ति पा सकें, यह हो नहीं सकता । यह काम करना होगा कि मेरा जन्म मरण छूटे । जन्म मरण छूटने का अर्थ क्या है कि शरीर उसके साथ अब न चिपके, अब न लगा रहे । मैं जो अपने स्वरूप से सत् हूँ, जो कुछ हूँ, यह मैं अकेला अपने स्वरूपसे अभिन्न, गुण पर्यायोंसे अभिन्न जो कुछ भी सहज सिद्ध सत् हूँ, वस वही मात्र रह जाऊँ । इसीके मायने हुआ कि जन्ममरणसे छुटकारा हो ।

कैवल्यलाभके लिये निज केवलकी दृष्टिका आधार—यह मैं एक मात्र रह जाऊँ, ऐसा तो तब ही बन सकेगा कि जब अभीसे यह समझ बैठा जाय कि ऐसा एक मात्र मैं हूँ । मैं किसी दूसरे द्रव्यमें मिल करके एक सत् नहीं बना हुआ हूँ । सभी अपने-अपने उत्पाद, व्यय, धीन्यमें रहते हैं, ऐसा केवलपना जब अपने आपको विदित हो तब ही वह कैवल्य अवस्था मिल सकती है । यहाँ तो शरीरमें ममता रखे, इन्द्रियमें ममता रखें, इन्द्रियज ज्ञानमें स्वकीयपना अनुभवें अथवा इन्द्रियज दुःखोंमें अपना लगाव रखे और आशा करें यह कि मुझे मुक्ति हो अर्थात् कैवल्य प्राप्त हो, मैं केवल रह जाऊँ, यह कैसे सम्भव हो सकता है ? मुझे यदि शरीर आदिक सबसे निराला केवल जो मैं हूँ वही मात्र यदि मुझे रहना इष्ट है कि मैं केवल रह जाऊँ तो इस समय भी अपनेको केवल परखना होगा तब वह केवल अवस्था व्यक्त हो सकेगी ? केवल कैसे परखा जा सकता ? ज्ञानमें ऐसी अद्भुत कला है कि यह ज्ञान जिसका लक्ष्य करेगा, जिसको जाननेका यत्न करेगा, बीचमें कोई भी गड़बड़ियाँ हों, उनको एकको भी न छुवेगा । यह ज्ञान कहीं आत्मासे निकलकर पदार्थोंको नहीं जानता, जिससे यह नौबत आये कि बीचकी ये कितनी ही चीजें छू जानी पड़ेगी ज्ञानको । यह ज्ञान तो यही अपने आपमें दिराजा हुआ यह निर्णायक यहीका यही जान लेता है । तो जब यह ज्ञान अपने आपके उस केवल सत् जो कुछ स्वयं अपने आपमें है, उस मात्र एकत्वको जाननेके लिए यत्न करे तो बीच

की सारी बाधाओंको, सारे पदार्थोंको, आवरणोंको सबको छोड़कर याने उनमें न अटककर उस केवलको जान सकता है। प्रयोजन यह है कि जैसे हम यहाँ लोकमें देखते हैं कि ख्याल आ गया कहीं बैठे-बैठे कि घरमें सड़कके बीचमें पोटलीके अन्दर अगूठी रखी है, ऐसा ख्याल आ गया तो उस ज्ञानको न तो मंदिरकी दीवारोंसे अटकना पड़ा, न घरके किवाड़ोंसे, न सड़कसे, न किसीसे। केवल सीधा उस अगूठीको जान जाता है यही रहते हुए, बिना कहीं इधर-उधर भागे हुए। ऐसी ज्ञानमें कला है कि जिसका लक्ष्य करे सीधा वही इसमें (समझमें) आ जाय, तो ऐसे कलावान ज्ञानके द्वारा जब हम इस बातपर ध्यान बढ़ायेगे कि मुझ आत्माका अन्य कुछ नहीं समझना है। मुझे तो केवल अपने आपके परमपिता, परमशरण शुद्ध ज्ञानमात्र निज स्वभावको परखना है अथवा कुछ नहीं परखना है, इतना ही आग्रह करके बैठ जाये कि हमें तो कुछ जानना ही नहीं है। इस उपायसे भी अपने आपमें अन्तःप्रकाशमान उस परम शरणका आलम्बन, दर्शन हो सकता है।

अन्तर्ज्ञप्तिके द्वारा ज्ञानलब्धिका सदुपयोग करनेका अनुरोध—भैया। हम आपको जो ज्ञानलब्धि प्राप्त है उसका सदुपयोग कर लेना चाहिये। जैसे किसी रकको बड़ी मुश्किलसे कोई निधि मिल जाय तो वह चाहता है कि मैं इस निधिका अधिक सदुपयोग किया करूँ। आज हमें ज्ञान मिला है, आपको मिला है, क्षयोपशम मिला है, समझ सकते हैं। अरे जहाँ बड़ी व्यापारादिककी बातें समझते हैं, बड़ी-बड़ी समस्याएँ हल कर लेते हैं तो वह ज्ञान अपने ज्ञान के आधारभूत ज्ञानमय अपने आपको स्वयंको न जान सके। ज्ञान द्वारा ज्ञानके आधारभूत ज्ञानमय स्वयंको इसमें कौनसी अडचन आती है? बाहरी बातें कैसी जान ली जा रही है? उन्हें भी जान लो, जान लिया, पर इसके लिए कमसे कम इतना तो निर्णय-होना चाहिए कि जगतमें जो कुछ समागम मिले है वे सब मेरे लिए असार हैं। मेरे इस अमूर्त आत्मामें इन वैभव सम्पदा आदिकसे कोई किरण निकलेगी क्या? कोई सुधार हो जायगा क्या? क्या बात बन जायगी? अरे मैं स्वयं मुधारमें होता हुआ ज्ञानानन्दमय हूँ, परिपूर्ण है, सही बात है। मैं अपने अज्ञानसे बिगड़ गया। कर्म वहाँ निमित्त है, अज्ञानसे हमने अपने आपको यो पर्याय रूपसे सगृहीत कर लिया। तो हम ही स्वयं चेतेंगे तब ही तो हम अपने आपका सुधार कर सकेंगे। दूसरी कृपा, प्रतीक्षा करके हम कुछ अपना सुधार न कर सकेंगे। तो यह निर्णय रखना चाहिए कि जगतमें जो कुछ भी समागम प्राप्त है वे सब मेरे लिए असार हैं, उनसे मेरे को कुछ नहीं प्राप्त होनेका, और मेरेको प्राप्त होगा तो मेरा अपने आपमें सहज प्रकाशमान अन्त जो कुछ स्वरूप है उस स्वरूपका आलम्बन लेनेसे सकट मिटेंगा। भला बतलाओ—इस बातको जो लोग बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं वे सुननेके समयमें सब बहुतसे सक्तोंसे दूर हैं कि नहीं? जिनका उपयोग इस अंतरतत्त्वकी ओर जाननेका दन रहा है वे इस समय वित्तने

निराकुल या निःसकट है ? तो जिसके जाननेके यत्नमें ही इतने परम आनन्दका लाभ होता है । यदि ऐसा आचरण बनाया भीतर ज्ञानका, जिसके लिए जरूरत पड़े बाहरमें कुछ समय बनानेका तो बनाना चाहिए, क्योंकि इससे एक अपूर्व लाभ मिलता है । तो अपने इस भीतरी समयके द्वारा अपने इन्द्रियको वश करके बाह्य पदार्थोंको असार जान करके अपने स्वरूपको निरखे, तो वहाँ जो अन्त दर्शन होगा, जो कुछ भान होगा उस एक क्षणके इस कामसे समझ लीजिए, कि ससारसे नियमत पार हो जायगा । जन्म मरणका सकट फिर न सहना पड़ेगा ।

प्राकरणिक प्रतिपादनका प्रयोजन शुद्ध अन्तस्तत्त्वका परिचय—शुद्ध अन्तस्तत्त्वके बारेमें १३वें परिच्छेदमें तो शक्तियोंका वर्णन किया गया था, जिससे भली-भाँति जान लिया था कि हममें तो वह शक्ति है या हम तो उस कामकी शक्ति मानते हैं, जिसके कार्यके करने के लिए हमें पर-आश्रयकी निमित्तकी आवश्यकता न पड़े, उपाधिकर्म, क्षयोपशम, उदय आदि इनकी आवश्यकता न पड़े, जहाँ बाह्य नोकर्मकी आवश्यकता न हो, स्वयं ही अकेले जिसरूप परिणाम सकते हैं वह है मेरी शक्ति, फिर उसके बारेमें अन्य दार्शनिकोंके क्या ख्याल आये और वह किस-किस मूडमें उनका ख्याल बना, उनपर जब दृष्टि देते हैं तो इस अन्तस्तत्त्वके प्रति और भी विशेष भक्ति इसमें उमड़ती है कि देखो सब दार्शनिकोंने चाहा तो इसी तत्त्वको, मगर भूल गए, भ्रान्ति हो गयी, जैसे कि आजकल भी जो लोग भगवानको मानते हैं, भगवान का नाम लेते हैं तो लेते तो हैं उस एक भगवानका, वीतराग सर्वज्ञका नाम, मगर भ्रान्ति हो गयी । सो भगवानके बारेमें रूप कल्पना कर लिया और कुछ । इसी तरह आत्माका स्वरूप तो वही है । जैसे कि अभी वर्णनमें आया था, लेकिन उस भ्रान्तिमें स्याद्वादका आलम्बन नहीं होता, ऐसे कुछ अनेक दार्शनिक बन गए । लेकिन है यह सब आत्मतत्त्वकी चीज । जो लोग कहते हैं कि दुर्गा सबसे बड़ी भारी शक्ति है । बड़े-बड़े विद्वान लोग भी जब सन्यास धारण करते हैं, राज्य जैसा अपना वैभव छोड़कर आज भी बहुतसे सन्यासी हैं । जिनका ख्याल है कि दुर्गा एक ऐसी अचिन्त्य शक्ति है कि जिसकी उपासनासे मुक्ति मिल सकती है । ठीक है, ऐसी ही बात है । जो कि दुर्गा अगर प्रसन्न हो जाय तो मुक्ति नियमसे मिलेगी, मगर वह दुर्गा है क्या ? कही चार हाथ पैर वाली या सिंहपर बैठने वाली है ? अरे वह कोई दुर्गा है ? दुर्गा तो एक विशेषण है, न कि नाम, और नाम तो किसीका होता नहीं है । जितने भी शब्द हैं वे सब विशेषण हैं । दुर्गाका अर्थ है—‘दु खेन गम्यते प्राप्यते या सा दुर्गा’ अर्थात् जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती हो उसे कहते हैं दुर्गा । अब देखिये—बड़ी कठिनाईसे क्या चीज मिलती है ? बड़ी कठिनाईसे मिलती है स्वानुभूति । स्वानुभूति एक ऐसी बड़ी शक्ति है कि जिसके प्रतापसे नियमसे मुक्ति मिलती है, सारे सकट हमारे समाप्त होते हैं । तो जैसे एक कहावत है कि आधी छोड़ सारीको धाये, आधी मिले न सारी पाये । हम धर्मके मार्गमें चलते तो हैं मगर अनिर्णय

होनेके कारण चित्तकी ऐसी स्थिति हो जाती है—क्या करें, इसे छोड़ें, उसे छोड़ें ? अरे उसमें जो एक सत्त्व है उसका निर्णय हो जाय और फिर उसकी ही दृष्टि हो जाय तो ये सारी विडम्बनायें समाप्त हो जायेगी । वह धर्मपालन है यही कि अपने आपका जो अपने सत्त्वके ही कारण जो अपना एकत्व होता है उसको स्वयं अंगीकार कर लें, स्वीकार कर लें, यह मैं हूँ और कुछ नहीं ।

आत्माकी अपूर्व विभूति—अहा, आत्मज्योतिका प्रकाश मिले, यह बहुत अपूर्व बादशाही है । जो अपने आपके परविविक्त उस चैतन्यमात्र एकत्वकी ओर उपयोग जाता है उससे बढ़कर जगतमें वैभव भी क्या है ? अरे इसी ऋद्धिके प्रतापसे यह ही आत्मप्रभु पूज्य होता है । बड़े धीरेसे गुणभद्र स्वामी द्वारा जैसे मानो कानमें मंत्र फूका जा रहा है, बताया है 'अकिञ्चनोऽहमित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवेः । योगिगम्य तव प्रोक्त रहस्य परमात्मनः ॥' देखो शिष्य आत्मार्यम् ! तुम्हें तीन लोकका अधिपति होना है तो उसका हम तुम्हें रहस्य, उपाय बताते हैं, जो रहस्य योगियो द्वारा गम्य है । ऐसा हम परमात्माका रहस्य बताते हैं । बताओ महाराज । 'अकिञ्चनोऽह' मैं अकिञ्चन हूँ, इस प्रकारका ध्यान करके टन्नाकर खुदमें ही रह जायें, बस यही है इसका उपाय । मैं अकिञ्चन हूँ, मेरा कहीं कुछ नहीं । ये धन वैभव बाहरी चीजें, जिनके अनेक अर्थी हैं, राजा, चोर, कुटुम्बी जन, प्रजा जन, मित्रजन आदि सभी इस वैभवको हड़पना चाहते हैं । यह देह जिसकी यह श्रद्धा होनेकी है कि जो हमारे बड़े प्रेमी लोग हैं वे ही कधेपर रखकर अन्तमें श्मशान उठा ले जायेंगे और जलाकर खाक बना देंगे । तो जो शरीर राख बन जायगा वह मेरा कुछ है क्या ? कुछ भी तो नहीं है, और भी अन्त चले, यह विचार, यह रागभाव, ये कषायें, ये अभिलाषायें जो कि स्वयं अशरण हैं, दूसरे क्षण भी नहीं ठहर सकते हैं । जिसके मोहकी गंध भी नहीं पड़ी हुई है, वह तो इस आत्माके लिए कलङ्क है । ये अभिलाषाये, ये वितर्क, ये मेरे कुछ नहीं हैं । अकिञ्चनोऽह, मैं अकिञ्चन हूँ । मेरा कहीं कुछ नहीं है, केवल एक चैतन्यस्वरूप मात्र हूँ । दुनियामें अनन्त जीव हैं जिनसे हम अपरिचित हैं, जिन्हें हम कुछ नहीं जानते । उन ही अनन्त जीवोंकी तरह ये घरके दो चार दस लोग भी अपरिचित हैं, हम नहीं जानते, फिर सकोच काहेका ? सकोच होता है रागके लिए, व्यवहारके लिए । अपने आपको हम निर्विकल्प स्थितिमें ले जा सके, इसके लिए सकोचकी क्या जरूरत है ? हाँ पापकार्यके लिए सकोच करें । जो परिजन लोग इस समागममें आये हैं जो मित्रजन हैं उनका सकोच करें, किसके लिए ? पापकार्योंके लिए । अरे ये लोग क्या कहेंगे कि यह पापी है, इस बातका सकोच करें । लेकिन जहाँ धर्मकार्य सामने आये, सर्व विकल्पोसे मुक्त होकर निर्विकल्प ज्ञानस्वरूपमें मग्न होनेका प्रोग्राम बना हो, उसकी पूर्तिके लिए किसीका सकोच नहीं । जैसे अनन्त जीव अपरिचित हैं इसी तरह समा-

गममे आये हुए ये जीव भी अपरिचित है। मैं तो यहाँ भी अकेला हूँ। मेरा कोई साथी नहीं है। इस दृष्टिसे जरा अपने आपके स्वरूपकी ओर बढें, कल्याण होगा। ऐसा जो अनुपम मीका मिला है यह अवसर न खो दें। इस अवसरमे अपना कोई ऐसा अपूर्व काम बना लें कि जिससे सदाके लिए हमारे सारे झुंड़े समाप्त हो जायें। जब जन्म मरण ही न रहेगा तो झगडा किस बातका ? तो इन पाये हुए समागमोको जो असार मान रहा हो उसीमे यह पात्रता है कि वह अपना कल्याण कर सकता है। आत्मतत्त्वकी उपासनाके लिए यह सब परिज्ञान किया जा रहा है।

आत्मप्रभावक दृष्टियोंके दर्शनके संकल्पकी सूचना—इस परिच्छेदमे उन दृष्टियोंका वर्णन चलेगा। जिन दृष्टियोंका सहारा लेनेसे आत्माका कल्याण होता है। प्रथम तो यह बताया जायगा कि जिनका सहारा लेनेपर आत्मामे बड़ा प्रभाव पडता है, ऐसी दृष्टियोंके नाम कुछ ये हैं। फिर बताया जावेगा कि इस तत्त्वको दृष्टिमे हम रखें, हम ऐसा अपना दर्शन किया करे, इस तरह विचार बनाये, इस तरह निरखा करें तो हममे उसका यह प्रभाव पडेगा। इसका वर्णन इस परिच्छेदमे चलेगा। जैसे एक ध्रुवदृष्टिका विचार चले कि ॐ दृष्टिसे आत्मापर क्या प्रभाव पडता है ? ध्रुवदृष्टिका अर्थ यह है कि यह मैं आत्मा ध्रुव हूँ, शाश्वत हूँ। ऐसा अपने आपको जब निरखा जा रहा हो तो ऐसा निरखनेपर आत्मामे प्रभाव क्या आया करता है ? भैया ! आत्मतत्त्वके वर्णनकी बात खुलासा तब आती है कि जैसा वर्णन चल रहा हो वैसा अपने आपको भीतर अपना यत्न करके उसको परखा जा रहा हो, तब तो वह बात बहुत स्पष्ट समझमे आती है। सो किसी भी बातको स्पष्ट समझनेकी कला श्रोताकी है। एक बालक भी थोडा कोई दोहा ही पढ दे तो उसको सुनने वाले जितने पुरुष होंगे, उनमे भिन्न-भिन्न प्रभाव पडेंगे। जिसकी जैसी रुचि, जिसका जैसा ज्ञान, जिसकी जैसी धारणा, जो कहा गया उसके अनुरूप जिसकी धारणा है, ज्ञान है उस बालकके वचनसे भी एक अनुपम आनंद अन्दरमे ले लें। तो जैसे बालकके वचनकी कोई अधिक तारीफ नहीं है, बोल दिया, कुछ जानता था, कुछ सीख लिया। इसी तरह जानें कि शास्त्रसभामे यदि कुछ बोलने वालेकी भी बात हो तो उससे कहीं अधिक कला सुनने वालेकी है। इस सुनने वालेकी कला और उसके पौरुषके आधारपर वह विषय उनको बहुत स्पष्ट हो जाता है। तो ध्रुवदृष्टिमे क्या प्रभाव पडता है आत्मापर ? अपने आपकी तैयारी बनाकर सुनो—जिसने यह जान लिया है कि मैं एक ध्रुव हूँ, वह एक “मैं” शब्द कहनेपर ही जान लेता है और जिसने नहीं जाना उसको कितने ही शब्दों द्वारा समझाया जाय, पर उसकी समझमे नहीं आता। जिनके लक्ष्यमे वह शाश्वत सहज ज्ञानमात्र अतस्तत्त्व ध्यानमे आ गया उनके तो अन्तः प्रसाद उमड आया। वह मैं ध्रुव हूँ। मनुष्य होऊ, देव होऊ, किसी भी गतिमे गया

होऊ, पर वह मैं ध्रुव हूँ, आगे भवमे जाऊँगा तो यही मैं ध्रुव हूँ और भी जरा विशेष ध्रुवता के साथ देखिये—यह मैं ६ तत्त्वोमे पाया जाकर भी जो अपने एकत्वको नहीं छोड़ता, जो अपने सहज ज्ञानानन्दस्वरूपको नहीं तजता, ऐसा वह अनिर्वचनीय कोई मैं ध्रुव हूँ। दृष्टि लें उसका तो वह दृष्टिका प्रताप स्वयं आयगा। देखो जब बाजारमे जाते हैं और नीबू देखते हैं तो यद्यपि उसका छिलका मोटा है, उसके अन्दर विद्यमान रस दिखाई नहीं देता है, फिर भी उस नीबूके रसका स्वाद अनुभवमे आ ही जाता है। तो जैसे नीबूके रसका स्वाद उस नीबूके ऊपरी भागको ही देखकर आ जाता है इसी प्रकार आत्मतत्त्वके परिचयी पुरुषको केवल उस ओर दृष्टि करने मात्रसे उसका प्रकाश हो जाता है। यह एक दृष्टिका ही तो प्रताप है। यह मैं आत्मा ध्रुव हूँ, और यह काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, सुख, दुःख, विचार, विकल्प, शरीर आदि सब अध्रुव है, यह मैं ध्रुव हूँ। अब बताओ तुम ध्रुव रहना चाहते कि अध्रुव ? तुम मिटना चाहते कि सदा आबाद रहना चाहते ? तो जो सदा रहने वाला तत्त्व है उसरूप अपनेको अनुभव करना चाहिए। मैं ध्रुव हूँ, ऐसी दृष्टि आते ही इस जीवको उन एकातो के कारणभूत आश्रयका आलम्बन छूट जाता है। दृष्टि करते ही वे आकुलताये दूर हो जाती हैं तो ऐसी इस दृष्टिका क्या प्रभाव आत्मामे होता है—उन सब दृष्टियोका 'यहाँ वर्णन होगा।

ध्रुवदृष्टि, एकत्वदृष्टि, विभक्तैकत्वदृष्टि व सत्त्वदृष्टिका निर्देश—कुछ ऐसी दृष्टियोका वर्णन किया जायगा कि जिसमे यह शिक्षा मिलेगी कि हमे आत्मतत्त्वकी उपासना किस-किस पद्धतिसे प्राप्त हो सकती है ? उन दृष्टियोमे पहिली दृष्टि है ध्रुवदृष्टि। हमे इस आत्माको ध्रुव रूपसे निरखना है। ध्रुव जो सदाकाल रहे। जैसे कालका'न आदि है, न अत है। एक समान जो रहे उसे कहते हैं ध्रुव और उस ध्रुवकी दृष्टिको कहते हैं ध्रुवदृष्टि। दूसरी दृष्टिका नाम है एकत्वदृष्टि। जिसको ध्रुवदृष्टिमे ध्रुवरूपसे देखा था, जो अनादि अनन्त सदाकाल, शाश्वत रहता है। इस प्रकारसे जिस तत्त्वको निरखा था उस तत्त्वको एकत्वप्रधान दृष्टिसे निरखा जाय तो वह एकत्वदृष्टि है। वह सदा काल एकस्वरूप है और वर्तमानमे भी अनन्तगुण होकर भी अनन्त शक्तियोंमे भी वह एकत्व रूपसे विराजमान है, इसे कहते हैं एकत्वदृष्टि। तीसरी दृष्टिका नाम है विभक्तैकत्वदृष्टि। अन्तस्तत्त्व तो एक ही है, जिसकी उपासना की जाती है। अन्तस्तत्त्व अनेक नहीं हो जाते कि भिन्न-भिन्न दृष्टियोमे यहाँ कोई भिन्न-भिन्न वस्तु ही निरखी गई हो। वस्तु वही है, एक है, जो इन अनेक दृष्टियोमे निरखा जा रहा है। उस तत्त्व को निरखनेकी पद्धतियाँ अनेक हैं। उसका अपने आपके स्वरूपमे विराजमान अनादि अनन्त ध्रुव जो एक स्वरूप है उस ही को बताया जा रहा है कि वह एक स्वरूप सर्वथा नहीं है। किन्तु परसे विभक्त होकर अपनेमे एक स्वरूप है। तो विभक्तैकत्वदृष्टिमे इस दोषका परिहार किया कि वह सर्वथा एक नहीं है कि सर्वात्मक हो जाय। सर्वविश्वरूप हो, किन्तु अन्य सब

से निराला रहकर, अपने एकत्वमे रहता है। इस तरह परसे विभक्त और अपने आपके एकत्वको प्राप्त अन्तस्तत्त्वके निहारनेका नाम है विभक्तैकत्वदृष्टि। सत्त्वदृष्टि इस ही अन्तस्तत्त्व को निहारते-निहारते जब इतना साधारणतया निहारा जाता है, एक सामान्यभावसे निहारा जाता है कि वहाँ विशेष उपयोगसे हटकर केवल एक सत्मात्र रह जाता है, इसको कहते हैं सत्त्वदृष्टि। इत्याकारक रूपसे अनुभव होना और उसमे चिदात्मक आदिक विशेषोका गौण हो जाना, यह हुआ सत्त्वदृष्टि। जैसे रागादिक भावोको गौण करके, उन्हे न निहारकर एक चैतन्यस्वरूपको निहारा जा सकता है, और इस चैतन्यमे भी विचार तरंग ज्ञान, छुटपुट ज्ञानो को न निहारकर एक अविशिष्ट चेतनाको निहारा जाता है तो इस ही अपने आपमे उस चेतनाका भी ध्यान न रखकर याने उन विशेषोसे विशिष्टता न रखकर जहाँ केवल हानेको होता है वहाँ जो रागादिक ज्ञात होते हैं, वे भी वहाँ ज्ञान होते हैं। मगर सत्त्वकी प्रधानतासे ज्ञात है। इस स्थितिका निहारना सो सत्त्वदृष्टि है।

वस्तुत्वदृष्टि, अभिन्नकर्मत्वदृष्टि, अभिन्नकरणत्वदृष्टि व अभिन्नसम्प्रदानदृष्टिका निर्देश—

५वी है वस्तुत्वदृष्टि। अपने स्वरूपसे सत् है, पररूपसे असत् है, इस प्रकारसे वस्तुपनेकी मुख्यता करके दृष्टि होनेको वस्तुत्वदृष्टि कहते हैं। वस्तुका दूसरा अर्थ है—अर्थक्रियाकारो। जो अपने चैतन्यस्वरूपकी अर्थक्रियाको कर रहा है, ऐसा जहाँ भाव है उसे कहते हैं वस्तुत्वदृष्टि। जिसमे गुण बसें उसे कहते हैं वस्तु और उसके स्वरूपकी दृष्टिको कहते हैं वस्तुत्वदृष्टि। गुण तब ही बसते हैं, जब एक्के खुदमे बसे, अन्यमे न बसे, तब ही गुणका स्वरूप रह जाता है। तो ऐसे अपने उस स्वरूपको देखनेका नाम है वस्तुत्वदृष्टि। छठवी दृष्टिका नाम है अभिन्न कर्मत्वदृष्टि। यह मैं आत्मा हूँ, और हूँ तो निरन्तर परिणामता रहता हूँ। और उस परिणामनमे जो परिणाम आया वही हुआ कर्म। अभिन्नकर्मता है उसका जो भाव है वह क्या भाव या काम है? जो मात्र उसके द्वारा (मेरेसे) हो, जिसमे किसी अन्यकी अपेक्षा न की जाय, किसी उपाधिकी वजहसे नहीं हो, किसी भी अन्य पदार्थकी उपस्थिति सन्निधि, निमित्त, आश्रय किसी भी रूप मे सहयोग नहीं हो। यह मैं अपने आपकी शक्तिसे जिसरूप परिणाम करूँ उसे कहते हैं कर्म और ऐसा कर्म है आत्माका शुद्ध रत्नत्रय स्वरूप। अभेद रत्नत्रय सम्यग्दर्शन, ज्ञान चारित्रिका जो अभेद परिणाम है वह है उसका कर्म। और ऐसा कर्म मुझसे निराला नहीं है। जो मेरा कर्म है वह मुझसे निराला नहीं हुआ करता, मेरे ही रूप है। इस प्रकार अभिन्न परिणामको निरखना, इसे कहते हैं अभिन्नकर्मत्वदृष्टि। यहाँ दृष्टियोंके नाम बताये जा रहे, जिनका वर्णन पृथक्-पृथक् रूपसे किया जायगा कि इस दृष्टिके द्वारा अपने आपके स्वरूपको निरखनेपर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अभिन्नकर्मत्वदृष्टिमे अभिन्नकर्मता आयी। एक है अभिन्नकरणत्वदृष्टि। जो मेरेमे ज्ञान बना, वह काम मेरे करणसे बना, मेरी सामर्थ्यसे बना। इस प्रकार अपने ही

परिणाम द्वारा अपने ही परिणमन होनेका ध्यान होना, यह कहलाया अभिन्नकरणदृष्टि । वस्तुमें, पत्येक पदार्थमें इसी प्रकारसे कार्य हुआ करता है, किन्तु जो कार्य किसी परउपाधिको पाकर हुआ करता है, सामर्थ्य तो वहाँ भी परिणमनेकी है, लेकिन उसे शुद्ध सामर्थ्यसे परिणमन न कहा जायगा । आत्माके शुद्ध सामर्थ्यसे रागादिकका परिणमन न कहा जायगा । शुद्ध शक्तियोंसे तो रत्नत्रय परिणाम ही बनेगा, तो ऐसे उसे शुद्ध सामर्थ्यके निरखनेका नाम है अभिन्नकरणदृष्टि । एक दृष्टिका नाम है अभिन्नसम्प्रदानदृष्टि । आत्माने अपनेमें से ही क्या निकाला, आत्मामें कौनसी बात प्रकट हुई ? पर्याय प्रकट हुई । आत्मामें अपनी विशुद्ध सामर्थ्य से विशुद्ध परिणाम प्रकट हुआ । अब वह विशुद्ध परिणाम किसके लिए प्रकट हुआ ? दूसरेके लिए प्रकट नहीं हुआ । जिसको भी विशुद्ध पर्याय प्रकट हुई है—अरहत देव, सिद्ध देव उनका सम्प्रदान वे ही हैं, उन्होंने पर्याय प्रकट की और उसको उन्होंने वही भेल लिया, जरा भी एक प्रदेश दूर नहीं गए । देखो कैसा आत्माका अपना सहज खेल है कि अपने आपमें ही तो उस परिणामको व्यक्त किया और व्यक्त करते ही तुरन्त अपने उस परिणामको भेल लिया । तो यह सम्प्रदान होता है । यह जो इसका रत्नत्रयभाव प्रकट हुआ, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य हुआ, धर्म प्रकट हुआ तो उस धर्मको इस ही ने तो ग्रहण किया, इस कारण यह ही सम्प्रदान है, और ऐसी सम्प्रदानता इस निजसे अभिन्न है । इस कारण इस दृष्टिसे निरखनेका नाम है अभिन्नसम्प्रदानदृष्टि ।

अशुद्ध निश्चयदृष्टि व शुद्ध निश्चयदृष्टिका निर्देश—एक दृष्टि है अशुद्ध निश्चयदृष्टि । अपने आपको जब कि अशुद्ध पर्यायमें चल रहा है तो अशुद्ध पर्यायरूपसे निरख लेना, यह हुई अशुद्ध निश्चयदृष्टि । अशुद्ध निश्चयदृष्टिमें प्रभाव क्या मिलेगा ? सो आगे आयगा । लेकिन इस प्रसंगमें थोड़ी यह शका हो रही होगी कि आत्मशुद्धिकी दृष्टिसे शक्तियोंका वर्णन चल रहा है । हम कैसा परिणाम बनाये कि हम इस परमतत्त्वकी दृष्टि ले सकें, उसका शरण ले सकें और उसकी उपासना कर सकें । कहाँ तो है यहाँ अन्तस्तत्त्वके जाननेके उपायका प्रसङ्ग, और इसी प्रसङ्गमें कह रहे हैं अशुद्ध निश्चयदृष्टि । तो इसमें किस तरह आत्मतत्त्वकी उपासनामें मदद मिलेगी । इसका समाधान अभी बताया जायगा । देखिये जब भी हम अपने आपको निश्चय-दृष्टिसे देखें, रागी भी देख रहे हैं और निश्चयदृष्टिसे दिख रहे हैं, तो इसमें दूसरा कोई न दिख पायगा । पुत्रसे राग हुआ, यह न दिख पायगा । जब निश्चयदृष्टि है तो यह पुत्र है उसमें न दिख पायगा । इस दृष्टिमें बाहर हमारा उपयोग न जायगा, और निरख रहे हैं यहाँ हम अपनेको रागपरिणामरूप । तो वह रागरूप पर्याय कब तक टिकेगा ? रागपरिणामका टिकाव तब होता है जब कि आश्रयभूत पदार्थपर दृष्टि जा रही हो । जब अशुद्ध निश्चयदृष्टिमें आश्रय-भूतपर दृष्टि नहीं है, निमित्तपर दृष्टि नहीं है तो ऐसी परदृष्टिविहीन इस द्रव्यदृष्टिमें यह राग

उपयोगमें कब तक टिक सकेगा ? सो वहाँ भी आत्मतत्त्वकी उपासनाका अवसर बन जाता है । एक दृष्टि है शुद्ध निश्चयदृष्टि । शुद्ध निश्चयदृष्टिमें शुद्ध पर्यायपरिणत प्रभुको निरखा गया । अरहन सिद्ध प्रभु उनका शुद्ध परिणाम अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तशक्ति, अनन्तआनन्दसे सम्पन्न देखा गया निश्चयदृष्टिसे । तो वहाँ दूसरा आश्रयभूत पदार्थ प्रथम तो वहाँ है नहीं और वह शुद्ध परिणाम परम्परासे, कर्मोंके क्षयसे हुआ है, इस तरहकी भी निगाह वहाँ नहीं है, क्योंकि स्वाश्रित निश्चयदृष्टिसे तत्त्व तका जा रहा है । यहाँ देखा जा रहा है कि यह केवलज्ञान पर्यायी, केवलज्ञानी आत्मा है तो उस दृष्टिमें शुद्ध ही देखा जा रहा है । तो ऐसी निरख उस आत्मतत्त्वकी ही उपासना बन पड़ती है । तो शुद्ध निश्चयदृष्टिसे भी आत्मतत्त्वकी उपासना किस प्रकार है ? इसका भी वर्णन होगा ।

विवक्षितैकदेशशुद्धनिश्चयदृष्टि व विवक्षितशुद्धोपादानदृष्टिका निर्देश—अब एक यह दृष्टि आ रही है विवक्षितैकदेशशुद्धनिश्चयदृष्टि । इसके सम्बन्धमें समयसारकी टीकामें और प्रधानतया जयसेनाचार्यकी टीकामें अनेक स्थलोमें वर्णन आया है कि रागादिक शुद्ध निश्चयसे अथवा शुद्धनयसे पौद्गलिक है, वहाँ यह सदेह हो जाना प्राकृतिक है कि निश्चयदृष्टिसे कह रहे और उसमें भी शुद्ध निश्चयसे कह रहे हैं कि वह पौद्गलिक है, यह कैसे सिद्ध हो जायगा कि रागादिक पौद्गलिक है ? तो देखिये इस दृष्टिका नाम पूरा है—विवक्षितैकदेशशुद्धनिश्चय-दृष्टि । जब ऐसी स्थिति आ रही हो कि देखना हो हमें कि यह राग कैसे आया, कहाँसे उठा और साथ ही हमें अपने उस स्वरूपको अन्तस्तत्त्वको उपयोगमें सुरक्षित बनाना है, क्योंकि समस्त दृष्टियोंका प्रयोजन है शुद्ध चैतन्यस्वरूपको उपयोगमें लेना । तो इस प्रयोजनको पूरा सिद्ध करनेके लिए यह दृष्टि भी समर्थ है । जहाँ यह देखा कि रागादिक पौद्गलिक कर्मके निमित्तसे उत्पन्न हुए है तो ये रागादिक पुद्गलसे आये हैं, इनका अन्वयव्यतिरेक पुद्गलके साथ है और यह भी दिखता है कि यह आत्मा तो अनादि अनन्त ध्रुव एक चैतन्यस्वभावस्वरूप है । यहाँ देखो—शुद्ध परमार्थदृष्टिसे चैतन्यस्वभावको सुरक्षित बनानेके लिए रागको पौद्गलिक कहा गया, तो कैसे यह शुद्ध नय हुआ ? यो कि इस वर्णनमें वह हमारा चैतन्यस्वरूप अवि-कार स्वरक्षित रहा और उस ओर हमारी दृष्टि गई । तो जहाँ यह वर्णन आया कि शुद्ध निश्चयसे रागादिक पौद्गलिक हैं, इस दृष्टिका पूरा नाम है—विवक्षितैकदेशशुद्धनिश्चयदृष्टि । इस दृष्टिसे भी आत्मतत्त्वकी उपासनामें सहयोग प्राप्त होता है । अब एक दृष्टि आ रही है—विवक्षितशुद्धोपादानदृष्टि । अपने आपका उपादान जब विवक्षित है, उस शुद्ध चैतन्यस्वरूपको कहनेकी इच्छा है तो उस ही को तो निरखा जायगा । मैं अनादि अनन्त हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानमात्र हूँ और मुझसे ये सब रागादिक भाव निराले हैं । तो शुद्ध उपादान अर्थात् पर्यायसे शुद्ध उपादान नहीं, किन्तु अन्य परपदार्थोंसे विविक्षित केवल यह उपादानभूत तत्त्व, जिसको कि इस दृष्टि

मे यह कहा जा सकता है कि मेरु पर्वतकी जड़के नीचेकी जो मिट्टी है वह भी घड़ेका उपादान है, पर वह नहीं लाया जा सकता, न उसका घड़ा बन सकता है । फिर भी शुद्ध उपादानदृष्टिसे जब निरखते हैं तो वहाँ भी यह कहा जा सकता है । ऐसे ही अपने आपमें शुद्ध उपादानकी दृष्टिसे जब निरखते हैं, उसकी विवक्षा है तब वहाँ एक चित्स्वरूपमात्र दृष्टिमें आता है । यहाँ उपादेय शुद्ध भावके लिए एक यह दृष्टि बनायी गई है, इस दृष्टिको कहते हैं—विवक्षितशुद्धोपादानदृष्टि ।

अन्तर्व्याप्यव्यापकदृष्टि व अन्वयव्यतिरेकदृष्टिका निर्देश—एक दृष्टि है अन्तर्व्याप्यव्यापक-दृष्टि । देखिये—सभी दृष्टियोंमें निहारा गया एक ही तत्त्व, दूसरा नहीं । जो अपने आपका सहज सिद्ध स्वरूप है निरखना केवल उसको है । उस दृष्टिमें हमारी कितनी पद्धतियाँ काम देती हैं, उनका यहाँ वर्णन है । अन्तर्व्याप्यव्यापकदृष्टि कहते हैं वस्तुके भीतरी स्वरूपमें ही जो व्याप्य है, जो व्यापक है, ऐसा अपने आपमें व्याप्यव्यापकभाव निहारनेको अन्तर्व्याप्यव्यापक दृष्टि कहते हैं । जैसे मोही जीव सोचते हैं कि मैं इस घरमें हूँ, मैं इतने लोगोंके बीच हूँ या मुझमें इतने लोग समाये हुए हैं, जिनसे लगाव है, प्रीति है उनमें उन मोहियोंका भाव जगता है, तो अन्तर्व्याप्यव्यापकदृष्टिने बताया कि बाहर तेरा कोई न व्याप्य है, तू और बाहरमें तू कहीं व्यापक नहीं है । तू तो अपने स्वरूपमें ही अन्तर्व्याप्यव्यापक भावरूपसे रह रहा है, ऐसी अन्तर्व्याप्यव्यापकदृष्टिसे आत्मामें क्या प्रभाव होता है, उसका वर्णन होगा । एक दृष्टि है अन्वयव्यतिरेकदृष्टि । इस दृष्टिका विषय आत्मतत्त्व तो नहीं होता, इससे निहारा जायगा रागादिक विकार और पौद्गलिक कर्मका उदय होनेपर रागादिक विकार होते हैं । ऐसा अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध यहाँ पाया जा रहा है । लेकिन इस दृष्टिसे आत्मतत्त्वकी उपासनाको बल कैसे मिलता है ? यह ध्यानमें लीजिये । वह बल इस तरह मिलता है कि जब इन परेशान करने वाले रागादिक भावोंमें अन्वयव्यतिरेक दृष्टिसे पुद्गलकर्मका सम्बन्ध कर लिया है तो हम अपनेको रागादिकरूप भी न अनुभव करेंगे, इसके लिए सहयोग प्राप्त होता है । तो यो अन्वयव्यतिरेक दृष्टिसे भी आत्मतत्त्वको किस तरह उपयुक्त करनेमें सहयोग मिलता है, इसका वर्णन होगा ।

स्वभावदृष्टिका निर्देश—एक दृष्टि है स्वभावदृष्टि । स्वभावका निरखना, इसका सीधा क्या अर्थ है ? इसे पहिचाननेके लिये यह समझिये पहिले कि स्वभाव किसे कहते हैं ? खुदमें खुद ही परका सहारा लिये बिना जो शाश्वत हो उसे स्वभाव कहते हैं । जैसे पुद्गलमें मूर्तिकताका स्वभाव है, और मोटे दृष्टान्तमें किसी पदार्थको लेकर कहो—अग्निमें गर्मीका स्वभाव है । अग्नि पदार्थ नहीं है । अगर अग्निको कोई पदार्थ मान करके उसका वर्णन करें तो वर्णन होगा कि उसमें उष्णताका स्वभाव है । उष्णता न रहे तो अग्नि भी न रहेगी । सो इस

दृष्टान्तमे तो यह विषमता है कि कभी उष्णता खतम कर दी जाय तो अग्नि भी खतम हो जायगी, परन्तु स्वभावमे यह बात नहीं है । न स्वभाव कभी खतम होगा, न स्वभाववान् चैतन्य कभी खतम होगा । तो स्वभाव नष्ट नहीं होता, ऐसे अविनाशी अपने आपमे अन्तःप्रकाशमान स्वभावकी दृष्टि करनेको स्वभावदृष्टि कहते हैं । जब स्वभावदृष्टि करेंगे तो आत्मामे क्या प्रभाव पड़ेगा ? इसका वर्णन होगा । इसके प्रभावकी बात तो थोड़ा लौकिक उदाहरणमे भी समझ लीजिए । किसी बालकको यदि समझाना है कि तेरा उत्तम कुल है, तू उच्चकुलीन है, तू नीच कार्य क्यों करता है ? तब वह अपनेको उच्चकुलीन अनुभव कर लेता है, तो वह नीच कार्यको छोड़ देता है । ऐसे ही जब आत्माके ऐसे स्वभावका दर्शन होता है जिस स्वभावमे अलौकिक वैभव पड़ा हुआ है, तो उस स्वभावकी उपासनासे अनन्त चतुष्टय सम्पन्नता व्यक्त होती है, यों स्वभावकी दृष्टि करनेको स्वभावदृष्टि कहते हैं ।

परिणामदृष्टिका निर्देश—एक है परिणामदृष्टि । केवल परिणामको निरखना । देखिये—ज्ञानस्वभावको निरखनेका उपाय क्या है ? जो ज्ञानव्यक्तियाँ हैं, जो जाननपरिणामनियाँ हैं, उन जाननपरिणामियोंके स्वरूपको जब निहारने लगे तो उस परिणामको निरखनेके फलमे उस अभेद परिणामकी दृष्टि बन जाती है, किन्तु उस परिणामको देखा एक शुद्ध रूपसे, अशुद्ध पर्यायको देखा, सो बात नहीं कह रहे । शुद्ध पर्यायरूपमय चैतन्यको देखा, इसको भी नहीं कहा जा रहा, किन्तु देखा चैतन्यपरिणामको, मगर मिश्रित नहीं देखा । जैसे हरा, पीला बल्ब लगा देनेसे प्रकाश हरा, पीला हो जाता है, उस हरे पीले प्रकाशमे शुद्ध प्रकाशका निरखना और हरे, पीले प्रकाशको निरखना, इसमे अन्तर है । है वह पीला और हरा प्रकाश, किन्तु उसमे जो प्रकाशस्वरूप है, प्रकाशमात्र है वह हरा नहीं है, प्रकाश हरा नहीं हुआ करता । वह एक ज्योति है, यद्यपि प्रकाश जहाँ भी मिला लोकमे वह किसी वस्तुके आधारपर मिलेगा और उस वस्तुमे रूप रंग तो हुआ ही करते हैं तो प्रकाश भी उस रंगका मिलेगा । इतनेपर भी प्रकाशका शुद्ध स्वरूप तो स्वच्छता है । उस स्वच्छताको हम हरे, पीले आदिक रूपमे नहीं मान सकते, और सफेदमय भी नहीं मान सकते । जैसे एक हरा रंग है, वैसे ही सफेद भी एक रंग है । सफेद और हरे बल्ब एक साथ जल रहे हो तो कहीं सफेद रंगमे हरा रंग न घुस जायगा । अब देखिये—यही एक लौकिक दृष्टान्त जब हम प्रकाशके शुद्ध स्वरूपको जानने चले तो कैसा एक निर्विकल्प तत्त्व विदित हो रहा है, यह भी आत्मामे जब हम शुद्ध परिणामको निरखने चलेंगे कि जान रहा हूँ मैं, इस इस इष्ट पदार्थको जानता हूँ, निष्टरूपसे जानता हूँ, किन्हीं अनेक पद्धतियोंसे जानता हूँ, ये सब गडबडी होकर राग भी आया, द्वेष भी आया, कषाय भी हुई, विषय भी हुआ, ये सब गडबडी होकर भी हम केवल जब जाननेका स्वरूप देखेंगे, जाननपरिणामनका स्वरूप देखेंगे । जानन किसको कहते हैं ? जब इस पद्धतिसे

हम देखने चलते हैं तो वह जाननपरिणामस्वभाव एक अनिर्वचनीय परिणाम ज्ञात होगा, और ऐसा परिणाम जब हमारी दृष्टिमें आता है तो उसका प्रभाव होता है निर्विकल्प शुद्ध अन्त-स्तत्त्वकी अभेद उपासना । तो जो आत्मउपासनाके योग्य है उसकी उपासना करनेके लिए दृष्टियाँ बतायी जायेगी, जिनमें से अभी उन दृष्टियोंके कुछ नाम बताये जा रहे हैं, इन नामकी दृष्टियोंके सहारे उस आत्मतत्त्वकी उपासनाकी विधि बतावेंगे ।

तत्त्वोपासनाकी उपायभूत भेदोपासनादृष्टि—अपनी भलाईके लिए कर्तव्यमोत्र एक ही है—अपने सहज आत्मतत्त्वकी उपासना करना । जो परमात्मा हुए है वे क्या है ? सहज आत्मतत्त्वका स्पष्टीकरण है । वह पर्यायसे वैसे ही प्रकट हो गए हैं जैसे स्वरूपमें है । जैसे किसी पत्थरमें मूर्ति बनायी जाती है तो मूर्ति बनाकर जो बात प्रकट होगी वह अश, वह पाषाण, वह पत्थर क्या अभी उस पत्थरमें नहीं है ? है, लेकिन उसके ऊपर पाषाण-खण्डोका आवरण ऐसा पड़ा है कि वह मूर्ति अव्यक्त है । जब वे आवरण पूरी तरह हट जाते हैं तो वह मूर्ति ज्योकी त्यों व्यक्त हो जाती है । इसी तरह जो स्वरूप परमात्माका है वैसा ही स्वरूप मुझमें है, लेकिन उसपर कुछ आवरण पड़े हैं इस कारण वह अव्यक्त है । तो मुक्त होनेके लिए हमें अभी यही स्वरूपदृष्टि करके मुक्त निरखना होगा । स्वरूपदृष्टि करके मुक्त कैसे निरखा जाता है, वह व्यवहारदृष्टिके निरखनेसे विलक्षण चीज है । मुक्त होनेमें क्या होता कि केवल आत्मा रह जाता है । तो केवल आत्मा अपने स्वरूपसे है । भले ही आवरण है, उपाधि है और उस उपाधिके कारण उसमें विकार भी होते, स्थिति मलिन ही है । लेकिन सत्त्वके कारण वह सहज एक रूप होता ही है तो उस स्वरूपकी उपासना करना हमारा कर्तव्य है । तो उसकी उपासनाके लिए हमारा कर्तव्य काम देता है । यद्यपि उसकी उपासनाके लिए अनेक दृष्टियाँ हैं, पर सब दृष्टियोंका प्रयोजन एक हो तब वे समीचीन हैं । सहज अतस्तत्त्वका दर्शन करना यह बात भेदोपासनादृष्टिसे भी होती । आत्माको भेदरूप अर्थात् गुणरूपसे निरखना—इसका नाम है भेदरूपसे उपासना करना । गुण कहो या भेद कहो—पर्यायवाची शब्द भी हो सकते हैं, क्योंकि जो गुण धातुका अर्थ है वही भिद धातुका अर्थ है, जिससे व्युत्पत्ति बनती है—गुण्यते भिद्यते अर्थों यंस्ते गुणाः । जिनके द्वारा जो हो वह विभक्त हो उन्हें कहते हैं गुण । आत्मामें ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र्य है, आनन्द है, ऐसे गुणोंके स्मरण द्वारा गुणोंका स्मरण करना, गुणोंकी उपासना करना यह है भेदोपासनादृष्टि । सब दृष्टियोंका एक प्रयोजन माना है कि मुझे तो उस सहज अखण्ड चित्स्वरूपके दर्शन करना है, जहाँ कोई आकुलता नहीं, अशान्ति नहीं, जिसके ध्यानके प्रतापसे जन्ममरणके सकट दूर होते हैं, जिसके ध्यानके लिए जिनभक्ति, देवदर्शन, स्वाध्याय आदिक बनाये जाते हैं, उस कारण परमात्मतत्त्वकी उपासना करनी है । हमारा सब दृष्टियोंका यह प्रयोजन है । जिसने अपना

एक शुद्ध प्रयोजन बना लिया उसको सभी दृष्टियोंसे लाभ मिल जायगा। जैसे लोग कहते हैं व्यवहारदृष्टि ? उसे नगण्य समझते, हेय समझते, लेकिन जिसका प्रयोजन निर्मल हो गया है वह व्यवहारदृष्टिसे भी बड़ा काम निकाल लेता है। देखा कि जीवमे रागद्वेष विषयकषायें ये पुद्गल कर्मविपाकका निमित्त पाकर हुए हैं। सो यही तो कहा जायगा कि ये पीद्गलिक हैं, पुद्गलसे ज्ञायमान हैं। तो देखो कितना स्वरूपकी रक्षा करा दिया इस व्यवहारदृष्टिने कि यह समझा दिया कि आत्मा तो शुद्ध चैतन्यमात्र है। उसमे क्रोध, मान, माया, लोभ आदिक कलक नहीं है। ये कलक तो कर्मकृत हैं। लो जिनका प्रयोजन विशुद्ध है वे सब दृष्टियोंसे अपने लक्ष्यपर पहुँचते हैं। तो पूर्णरूपसे आत्मतत्त्वकी उपासना करनेके लिये इस दृष्टिसे इस ही अन्तरात्माकी उपासना की गई है।

अन्तस्तत्त्वोपासनाका उपायभूत अभेदोपासनादृष्टि—एक होती है अभेदोपासनादृष्टि। भेदरूपसे आत्मतत्त्वकी उपासनाका अभ्यास और उससे लाभ ग्रहण कर लेने वाला पुरुष अब अभेद उपासनाकी दृष्टिसे अभेदरूप आत्माकी उपासना करता है। इस दृष्टिमे एक अखण्ड अभेद चित्स्वभावमात्र जो कि एक दृष्टिका ही लक्ष्य बनता है उस रूपमे आत्मतत्त्वको निहारता रहा। जहाँ यह भेद हो कि आत्मामे चेतन है, आत्माका चैतन्यस्वभाव है वहाँ अभेदोपासना नहीं हुई। अभेदोपासनामे तो स्वभाव स्वभाववानका भेद नहीं। स्वभावमात्र ही आत्मतत्त्व लक्ष्यमे आ रहा है। जो है सो वही उपासनामे चल रहा है। ऐसी अभेददृष्टिसे उपासना करनेकी दृष्टिको कहते हैं अभेदोपासनादृष्टि। इस दृष्टिके बलसे सीधा साक्षात् फलित रूप बनाये बिना स्वयं ही फलरूप ऐसे अभेदकी उपासना होती है। ये सब प्रयोग द्वारा ही आनन्द देने वाली चीजें हुईं। प्रयोग किया जाता है ज्ञान द्वारा। अपने ज्ञानका इस तरहसे प्रयोग करें इस ज्ञानस्वभावकी जानकारीमे कि जहाँ यह अभेद उपासना बने तो उसका आनन्द वह पायगा, स्वानुभव पायगा, यह बात अन्त समय द्वारा होती है और ऐसे अन्त समय द्वारा अपने अभेद अन्तस्तत्त्वकी उपासनाके अर्थका बाह्य कुछ समय ऐसा होना चाहिए कि जिसमे उसके विकल्पकी बड़वारीका अवकाश न रहे। समय किया जाता है विकल्पकी वृद्धि हटानेके लिये और विकल्पकी हानिका अवसर पानेके लिए ऐसे बाह्य समयमे रहता हुआ पात्र आत्मा अन्तः समयके बलसे अभेद अन्तस्तत्त्वकी उपासना करता है। तो अभेदोपासनादृष्टिसे यह आत्मतत्त्व उपासनीय है।

स्वभावविवरणदृष्टिसे आत्मा किस तरह देखा जाता है ? स्वभावका व्योरा, स्वभाव यद्यपि एक स्वरूप है वह शब्दों द्वारा वाच्य नहीं है, फिर भी जैसे द्रव्यका हम विवरण करते हैं, गुणभेद द्वारा ऐसे ही स्वभावका भी विवरण करते हैं हम स्वभावभेद द्वारा। जैसे अभेद रूपसे तो आत्मामे एक चित्स्वभाव है। भेदरूपसे जितने गुण हैं वे सब स्वभाव ही तो हैं—

ज्ञानस्वभाव, दर्शनस्वभाव, आनन्दस्वभाव । तो ये हुए स्वभावके विवरणकी दृष्टि । द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे वस्तुकी परख होती है । यहाँ भावोकी परखमे दो विधियाँ बनती है— (१) भेदभाव, (२) अभेदभाव । भेदभावसे तो गुणोके माध्यमसे परख चलती है और अभेद भावसे एक स्वभावमात्रकी परख चलती है । तो ऐसे स्वभावके विवरण करके जो दृष्टि बनती है उससे भी आत्मतत्त्वकी उपासनाका उपाय बनता है । अब सब दृष्टियोमे प्रधान और साक्षात् अन्तस्तत्त्वसे मिलाने वाली दृष्टिको देखिये, वह है परमशुद्धनिश्चयदृष्टि । निश्चयका अर्थ होता है कि एक ही द्रव्यका उस ही मे उस ही की बात निरखना । तो निश्चयके इस अर्थके द्वारा यदि कोई एक ही जीव द्रव्यको अशुद्ध परिणतिमे उसमे ही देख रहा है, उसके ही साधनसे उसके ही लिए उसके ही प्रयोजनसे निरख रहा है तो वह भी निश्चयदृष्टि है, किन्तु है अशुद्ध निश्चयदृष्टि । कोई पुरुष एक ही जीवद्रव्यमे केवल ज्ञानादिक शुद्धपरिणामनो को यो निरख रहा है, इसमे है, इसके साधनसे ही है, इसका प्रयोजन यही है, ऐसे शुद्ध परिणामनको निरख रहा है, वह भी निश्चयदृष्टि है, किन्तु उसका नाम है शुद्धनिश्चयनय दृष्टि । जब पर्यायोका भेद न करके केवल एक स्वभावमात्रकी दृष्टिसे आत्मतत्त्वको देखा जाता है, शुद्ध अशुद्ध पर्यायके विकल्पसे रहित अनादि अनन्त शाश्वत अहेतुक चित्स्वभावको निरखा जा रहा है उसे परमपारिणामिक भाव कहो, शाश्वत स्वरूप कहो, सहज भाव कहो, यह दृष्टिमे जिस नयके प्रस्तापसे आ रहा हो उसे कहते हैं परमशुद्धनिश्चयदृष्टि ।

अन्तस्तत्त्वकी प्राप्तिकी उपायभूत नित्यभावनादृष्टि—एक बड़ा ही पवित्र अन्तस्तत्त्वका दर्शन कराने वाला उपाय है नित्यभावनादृष्टि । भावनाओमे अनित्यभावनाका पाठ लोग पढ़ते हैं—सब कुछ मरने वाला है, यह भी मरेगा, वह भी मरेगा, तो इस प्रकारकी भावनाओसे वे कौनसा प्रयोजन साध लेंगे ? यदि अपने नित्य तत्त्वको समझते हुए अनित्यभावना भायी जाय तो बाहरी बातोको अनित्य देखकर लाभ उठा लेंगे और जिन्हे अपने नित्यकी सुध नहीं वे तो अनित्य-अनित्य देखकर घबड़ा जायेंगे, तब यही तो मानना होगा कि नित्यभावना दृष्टि इस जीवको एक शान्तिके धाममे पहुँचा देती है । यह मैं आत्मतत्त्व नित्य हूँ, सदाकाल रहने वाला हूँ । जिसने यह सोचा कि मैं आत्मा सदा रहने वाला हूँ, उसको क्या यह दिखने वाला देह ध्यानमे आयगा ? नहीं । जो सदा रहता है, ऐसा जो कुछ भी चैतन्यस्वरूप तत्त्व है, उसको ही देखकर कहेंगे कि यह मैं नित्य हूँ । तो नित्यकी भावनाका जहाँ दर्शन हुआ वहाँ इस जीवको आत्मतत्त्वकी आराधनाका उपाय मिल गया । मैं नित्य हूँ । इसी प्रकार अशरण-भावनामे खूब विचारते जाना कि मेरा कोई सहारा नहीं, मेरा कोई मददगार नहीं, लोग अपने-अपने स्वार्थके हैं, यो कोई अशरणभावना भाता रहे तो उससे इस आत्माको कुछ लाभ मिल जायगा क्या ? अरे उससे तो घबड़ाहट ही मिलेगी, और दुःख ही बढ़ जायगा ।

अरे अपनी शरणभावना अतरंगमे पड़ी हुई है तो वह अशरणभावन। काम कर देगी। मेरा शरण मेरेमे अतः प्रकाशमान यह मैं सहज परमात्मस्वरूप हूँ। उसका दर्शन हो, उसकी उपासना हो, उसके लिए कोई खेद नहीं, सकट नहीं। तो खुद खुदके लिए शरण है, कौनगा खुद ? परम शुद्ध निश्चयनयका विषयभूत यह अतस्तत्त्व डमका जिसने आश्रय किया, आलम्बन लिए, उसके लिए वह स्वयं शरणभूत है। तो शरणभावनाकी दृष्टिके उपादसे भिन्न आत्मतत्त्वकी उपासना करनी है। इसी प्रकार निःसारभावना है। यह मैं आत्मा ससार-रहित हूँ, ससारसकट विकल्पजाल इनसे मैं रहित हूँ। यद्यपि वर्तमानमे पर्याय ऐसी है, मगर इसका यह भेदविज्ञानका यत्र कैसा अनोखा है ? इसका यह सूक्ष्मस्वभावस्पर्शी ज्ञान एक ऐसा अनोखा यत्र है कि वर्तमानकी पर्यायको भी दृष्टिमे न रखकर अन्तः विराजमान उस सहज स्वरूपको दृष्टिमे निरख ले। ज्ञानमे ऐसी कला होती है कि जिसको यह जानना चाहे, बीचमे कितनी ही चीजे पड़ी हो उनमे नहीं अटकता, और जिसका लक्ष्य करके यह ज्ञानी जानने चलता, उसे जान लेता है, तो इस भावनामे भी आत्माके निःसारस्वरूपकी भावना की गई। लोग तो ससारभावना घातक पदार्थ मान लेते हैं। ठीक है, पर वह ऊपरी भावनासे। संसार मे सभी जीव दुःखी है, सब असार हैं। अरे दुःखी दुःखी ही देखते रहे तो इससे आत्माको लाभ मिलेगा क्या ? दुःख भी बढेगा। अरे ससारभावना भाते समय सब जीवोको दुःखी देखो तो सही असार देखो तो सही, पर जब अपने आपके अन्दर जो निःसार स्वरूप पड़ा हुआ है, समस्त ससारके सकल्प विकल्पजाल, मोक्ष, बंध आदिकसे भी परे, ऐसा यह आत्मतत्त्व निःसारस्वरूप देखा जा रहा है तब यह ससारभावना भाना लाभकारी होगा। देखिये—वर्तमान मे बात कुछ और बीत रही, मगर यह ज्ञानद्वारा कैसे लक्ष्य बना रहा कि जिसके प्रतापसे यह पर्याय मिट जायगी, अशुद्ध परिणति हट जायगी। ऐसे अपने आपके अन्तः प्रकाशमान स्वरूप का दर्शन कर रहा है यह निःसारदृष्टिभावना वाला ज्ञानी। तो इस प्रकार यह अनेक दृष्टि-भूत जो उपाय है उस उपायसे ज्ञानी पुरुष आत्मतत्त्वकी उपासना करता है।

एकत्वभावनादृष्टि व अन्यत्वभावनादृष्टिकी परस्पर सहयोगिता—एकत्वभावना व अन्यत्वभावना ये दोनों परस्पर सहयोगी हैं। जहाँ एकत्वका विचार है वहाँ अन्यत्वका भी विचार आ जाता है। जहाँ अन्यत्वका विचार आता है वहाँ एकत्वका भी ध्यान होता है। एक तो विधिमुखेन वर्णन करता है, दूसरा अन्यत्वभावना प्रतिषेधमुखेन वर्णन करती है। मैं एक हूँ, अन्य नहीं। इन दोनों भावनाओमे एक इस शुद्ध सहज ज्ञायकस्वभावकी ओर उन्मुख होनेकी प्रेरणा की गई है। आत्मतत्त्वकी उपासनाके लिए ही एकत्वभावनादृष्टि और अन्यत्व-भावनादृष्टि है।

अशुचिभावनादृष्टिका परिणाम—अशुचिभावनामे देहकी अपवित्रताकी भा ना की

जाती है । “पल रुधिर राध मल थैली, कीकस बसादि तै मैली । नवद्वार बहै छिनकारी, अस देह करै किम यारी ॥” यह देह तो अपवित्र है, इसमें तू ममता क्यों कर रहा है ? ममता कर इसी पवित्र तत्त्वकी । वह पवित्र तत्त्व है निजमें अतःप्रकाशमान शुद्ध ज्ञानस्वभाव, ऐसे पवित्र स्वभाव वाले अतस्तत्त्वकी दृष्टि करनेको शुचिस्वभाव भावनादृष्टि कहते हैं । जिसने अपने इस पवित्र ज्ञानस्वभावको लक्ष्यमें लिया है, वह इस ज्ञानस्वभावमें ऐसा एकरस हो जाय कि फिर कोई अन्य विकल्प न रहे तब उस आनन्दानुभूतिके पश्चात् वह सोचता है कि ओह ! यह हमारी सर्वस्व सम्पदा है । अब मुझे कुछ करनेको नहीं रहा, मेरे सारे सकट हट गए । सकट भी क्या था ? एक भ्रमका सकट था । भ्रम हटा कि सकट दूर हुआ । जितने भी लोकमें सकट है वे सब भ्रमकी नीवपर निर्भर हैं । भ्रम गया कि सकट भी खतम हुए । तो जब यह जीव शुचिस्वभाव वाले ज्ञानस्वभावका अनुभव करता है, इसकी ओर उन्मुख होता है उस समय वह स्वयं ही बाह्य विकल्प न होनेसे आश्रयभूत पदार्थ उपयोगमें न रहनेसे इसको स्वतः शान्ति मिलती है । यो समझिये कि इस जीवको सकट देने वाले ये विकल्प बैरी हैं । उनको दूर करनेके लिए, उनका विनाश करनेके लिए यह ज्ञानानुभूति शस्त्रकी तरह है, पर साथमें यह भी मत भूलिये कि इन्द्रियविजय, व्रत सयम आदिक ये उसके लिए कवचका रूप धारण करते हैं । जैसे योद्धा कवच पहनकर शस्त्र हाथमें लेकर युद्धमें उतरता है तो कवचसे अपनी रक्षा करता है और शस्त्रसे शत्रुपर प्रहार करता है इसी प्रकार बाह्य त्याग चरणानुयोगके विषय ये कवचका रूप हैं इनसे इसने अपनी रक्षा की । कहीं विषयकषायों में उपयोग चला गया तो वह इसके लिए बरबादी है । यह नियम सयम रखता है और ज्ञानानुभूति शस्त्रके द्वारा यह उन विकल्प-सकटोंका विनाश करता है । तो जिसने ज्ञानद्वारा ज्ञानस्वभावका परिचय पाया, जिसकी चयामि ही तृप्तिसी आती है, उसका मिलन हो, उसका दर्शन हो, उसका अनुभव हो, तो वहाँ बहुत ही बड़ी तृप्ति है और समझो कि उसने करने योग्य सब कुछ कर लिया । जो न करने योग्य था उसमें विकल्प चलते थे, वे हट गए । ऐसी स्थिति आती है शुचिस्वभाव भावना दृष्टिसे ।

निरास्रवभावनादृष्टिका परिणाम—आत्माके स्वरूपको जब निरखते हैं तो यह आत्म-स्वरूप निरास्रव है । यह तो जो है सो ही है । इसके विषयमें बताया कि जो न प्रमत्त है, न अप्रमत्त है, किन्तु जायकभावमात्र है । इसे यो समझिये कि आत्माकी ही बात क्या ? एक यदि चौकीका ही स्वरूप पूछ लिया जाय कि बताओ यह चौकी किस प्रकारकी है ? तो कोई कहेगा ऐसा कि जिसमें यह बीट लगा है, मल लगा है वह चौकी है । कोई यह कहेगा कि जो मल, बीट आदिकसे रहित है वह चौकी है । कोई और कुछ भी बता देगा, पर ये कोई उस चौकीके सही स्वरूप नहीं है । चौकी निजमें क्या है ? चौकीका चतुष्टय बतानेसे चौकी

बात आयगी, न कि किसी परभावसे सहित होना या परभावसे रहित होना बताकर चौकीवा स्वरूप आयगा। तो इसी तरह जानें कि आत्मा न कपायसहित है, न कपायरहित है। कपाय सहित होना या कपायरहित होना आत्माका लक्षण नहीं। आत्माका लक्षण तो जो कुछ है वह विधिरूप है उसके सत्त्वरूप है, वह है एक ज्ञानस्वभावरूप, ज्ञायक स्वभावरूप। जो इस लक्षणसे परखा गया आत्मतत्त्व है उसके स्वभावका परिचय पायें। हम भक्ति करते हैं प्रभुकी वह भी उपयोग है, पर हमारे ज्ञान द्वारा जो अवलम्बन है प्रभुका वह तो परावलम्बन है। निश्चयतः तो उस समय भी ज्ञानने अपने ही भावका आलम्बन लिया। जैसे हम बाह्य पदार्थों को जानते हैं तो वहाँ बाह्य पदार्थोंका जानना व्यवहारसे है और खुदमे जो ज्ञेयाकार परिणामन होगा अर्थात् खुद ही इस रूपको जाने यह निश्चयसे जानना हुआ तो ऐसे ही वह भक्ति व्यवहारसे भक्ति है अर्थात् वह अरहत्देव पर आत्मा है, उत्कृष्ट आत्मा होकर भी पर आत्मा है। तो उनका आश्रय करके यह भक्त भक्ति करता है। इस भक्तिरूप परिणामकी तन्मयता किसके साथ है? इसी भक्तिके साथ है। इस भक्तिरूप उपयोगका विषय कार्यपरमात्मा है। यो परभक्ति व्यवहारभक्ति है। अगर यह व्यवहारभक्ति न करे तो फिर निश्चयभक्ति करे। मगर बताओ तो सही कि निश्चयभक्ति भी किसकी करें? वर्तमानकी पर्याय अशुद्ध है। तो खुदकी उपासना करें क्या? जब वह शुद्ध आत्मतत्त्व जिसकी उपासनासे निश्चयतः हम भक्त हैं तो कैसे परखा जायगा? यहाँ ही प्रज्ञा द्वारा अन्तःप्रकाशमान अनुमानतः युक्तिबलसे परखा जायगा कि यह मैं सहज अपने सत्त्वके कारणमात्र किसी पर-उपाधिके सम्बन्ध बिना जब यह सत् है तो अपने ही सत्त्वसे यह स्वयं किस प्रकार है? इस प्रकारसे बुद्धि द्वारा जान कर हम उस सहज शुद्ध तत्त्वको जानेंगे। उसका जो आलम्बन होगा उपयोग द्वारा वह तो यहाँ ही तन्मयरूप है। तो वह निश्चयका आलम्बन है, तो हम उस आत्माका जब कुछ आश्रय करें, भावना करें तो वह आत्मा हमें कैसा मिला? निरास्रव। ऐसे निरास्रव अतस्तत्त्वकी भावना करना सो निरास्रवभावना है। उस दृष्टिके उपायसे आत्मतत्त्वकी प्राप्ति की जाती है।

संवरभावनादृष्टिका परिणाम—सम्बरभावनादृष्टि—जो निरास्रवता है वही सम्बरका रूप है, पर वहाँ तो प्रतिषेधमुखेन वर्णन हुआ। यहाँ यह बतला रहे हैं कि यह आत्मा, यह कारणसमयसारं तत्त्व स्वयं सम्बररूप है। यद्यपि यह आज अक्षुण्ण ज्योका त्यों व्यक्त नहीं है, मगर जब इसके स्वभावकी परख करते हैं तो स्वभाव तो विशुद्ध ही बताया जायगा। स्वभाव का बताना, परिणामनका भोगना ये दो बातें हैं। जैसे गर्म जल है, उसे कोई पियेगा तो जल जायगा, पर उस जलको जब स्वभावदृष्टिसे निरखने चलेंगे तो यही कहेंगे कि जलका ठंडा स्वभाव है। तो ऐसे ही हम इस समय भी अपने अन्तःप्रकाशमात्र स्वभावको निरखने चलेंगे

तो वह आस्रवरहित है, सम्बररहित है और ऐसे उस सम्बरमे अपने आपके विशुद्ध चतुष्टयमे रहने वाला आत्मतत्त्व, उसको परखनेका उपाय है सम्बरभावनादृष्टि । हम उस आत्मतत्त्वको विरागपरिणामदृष्टिके उपायसे भी परख सकते हैं, रागरहित परिणाम । आत्माका जो अपने आपके सत्त्वकी ओरसे जो भी परिणमन होगा उपाधि बिना निरपेक्षतया अपने ही सत्त्वसे जो परिणमन होगा वह रागरहित परिणाम होगा । वह क्या ? जानना, निरन्तर जानना । उस ज्ञायकस्वभावकी ओरसे जाननेका ही परिणाम होता है । अब उपाधिवश जैसे स्फटिक पापाण स्वयं रागादिक रूप नहीं परिणम सकता, किन्तु उपाधिका संयोग होनेसे वह रागादिक रूप परिणम जाता है, इसी प्रकार यह सर्वविशुद्ध आत्मतत्त्व स्वयं अपने तत्त्वकी ओरसे स्वयं रागादिकरूप नहीं परिणमता, किन्तु उपाधि सम्बन्धसे रागादिकरूप परिणमता है । जैसा समय-सारके इस दृष्टान्तमे जो कि बताया गया उससे हमें यह शिक्षा लेना है कि यह आत्मा स्वयं अपने स्वरूपतः अपने ही स्वभावसे यह विकाररूप नहीं होता । यो समझ लीजिए कि इसमें विकारका सामर्थ्य नहीं, किन्तु अविकार रहनेका सामर्थ्य है । विकार उपाधिवश होता है और अविकारका इसका निजी हक है, निजी सामर्थ्य है । जब विराग परिणामदृष्टिसे इस आत्मतत्त्वको निरखने चलते हैं तो यह आत्मतत्त्व रागरहित अपने उत्पाद व्ययरूपसे अपनी अर्थ पर्यायरूपसे परिणमता हुआ दृष्टिमें आता है । यो विराग परिणामदृष्टिसे यह आत्मतत्त्व निरखा जाता है ।

शुचिभावनादृष्टिका व निरास्रवभावनादृष्टिका विषय—बारह भावनाओंमें हम एक अशुचिभावना भी पढ़ते हैं । अशुचिभावनाका भाव यह है कि यह देह अपवित्र है । हाड, मांस, खून, मज्जा आदिक अपवित्र पदार्थोंका यह पुञ्ज है । ऐसे उस अशुचि देहकी भावना करते हैं । उसका प्रयोजन क्या है कि अशुचि देहसे वैराग्य जग जाय । लेकिन इस अशुचि देहसे वैराग्य उसके ही जगेगा, जिसने अपने शुचि पवित्र अन्तःस्वरूपको भी समझा है । जो पुरुष अपने आत्माके उस पवित्र ज्ञानज्योतिस्वरूपको न जानता हो और बाहरमें इन देहोंको पवित्र देखा हो तो जैसे कहीं रास्ता चलते हुएमें कूड़ा, करकट, विष्टा आदिक दिखते हैं तो तो वह नाक, भौं आदिक सिकोडकर आगे बढ़ जाता है, उस अशुचिको देखनेका फल एक घृणा ही रहती है, इसी तरह जिसे आत्मज्ञान नहीं हुआ वह देहकी अशुचिताको भी कुछ समझे तो उससे लाभ क्या होनेका ? लाभ यह था कि अशुचिकी उपेक्षा करके शुचिमें लगे । तो अपना पवित्र अन्तःस्वभाव जो अपने स्वभावसे स्वरूप रचा हुआ है, ऐसा ज्ञानज्योतिस्वरूप मैं हूँ । इसकी भावना करना अशुचिभावनादृष्टिमें बताया गया है । आस्रवभावनामें कहा ही है कि “आस्रव दुःखकार घनेरे । बुधवत तिन्हे निरवेरे ।” ये जितने क्रोध, मान, माया, लोभ आदिक परिणाम हैं वे आस्रव हैं । इनसे नवीन कर्मका आस्रव होता है, और यह जीव कर्मों

के भारमे दब जाता है। उसके लिए ये सब अहितकारी भाव हैं। जिनमे रमते हैं, जो गुहा-वने लगते हैं, जिन्हें देखकर खुश होते हैं, जिनमें रागद्वेष होता है वे सारे भाव हमारी वस्त्रादी के ही भाव हैं। जिसको अपने निरास्रव याने विषयकपायरहित केवल ज्ञानस्वरूप अतस्तत्त्वका पता है वह इन आस्रवोंमे हटकर निरास्रव आत्मतत्त्वमे लगता है। जगतमे हम आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं सिवाय एक भाव बनानेके, और उन भावोंमें भी हम अपनी दृष्टि वहाँ रखते हैं, कहाँ ले जाते हैं? वस दृष्टिको रखने और ले जानेका ही काम किया करते हैं। बाहरी पदार्थ मुझसे भिन्न हैं, उनका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव स्वरूप मुझसे निराला है। तो यह स्वयं उत्पादव्ययधौव्यस्वरूप धर्मको रखता है वो वह उत्पन्न होता है, विलीन होता है। जो कुछ बाहरमे हो रहा है वह उनके परिणाममें हो रहा है, और मेरेमे जो कुछ हो रहा है वह मेरे परिणामसे हो रहा है अर्थात् मैं किसीका कुछ कार्य नहीं कर सकता हूँ। अपने अन्दर भाव बनाता हूँ, मुधार बिगाड़, यहाँ तक ही मेरी करतूत है, इससे आगे मेरी करतूत नहीं। लेकिन जिन्हें इस मर्मका बोध नहीं वे तो अहंकारमे ही रहते हैं कि मैंने किया, यह मैं कर दूँगा, वह मैंने इतना वैभव बढ़ाया, इस प्रकार उममें अहंभाव रहता है। आस्रवोंमे मुख्य आस्रव है अहंकार, मिश्रित, पर्यायबुद्धि करना। जिस शरीरमे हम हैं उस शरीरसे भी निराला मैं हूँ। ऐसा निरखना चाहिए, लेकिन मनुष्य आदिक इनको ही देखकर ये ही तो मैं हूँ, इस प्रकार अहंकार रखते हैं, और जब शरीरको माना कि यह मैं हूँ तो दूसरे शरीरको देखकर माना कि यह दूसरा जीव है। न तो ये दूसरे जीव हैं जो दिख रहे हैं, और न यह मैं जीव हूँ जो यह शरीर है। शरीरसे निराला जैसे चैतन्यस्वरूप मैं हूँ इसी प्रकार इन देहोंसे निराला चैतन्यस्वरूप यह भी जीव है और वह स्वरूप स्वभाव अविकार है, निरास्रव है, वस्तुकी परीक्षा करें, जीव स्वयं अपने आप अविकारी है, उसमे द्वन्द्व-फद नहीं। वह तो एक ज्ञानस्वरूप है, ऐसे निरास्रव आत्मतत्त्वकी भावना करनेका नाम है निरास्रवभावनादृष्टि। हम दृष्टि करने तक ही समर्थ हैं तो हमें अपनी दृष्टि ही ठीक बनाना है। हम अपनी दृष्टि कहाँ ले जायें, कहाँ रमायें? इसकी जिन्होंने सही कुशलता पायी है, उन्होंने समझिये कि ससारसकट दूर करनेका उपाय कर लिया।

विरागपरिणामदृष्टिका अभ्युदय—आस्रवको रोकने वाली स्थिति है सम्बरकी स्थिति। तो सम्बरभावनामे भावना भाते हैं कि मोह नीद मिटती है, विषयकपाय दूर होते हैं तो आस्रव रुक जाता है, तो वह सम्बर तत्त्व क्या है? एक विरागपरिणाम। जैसे कोई पुरुष शरीरमे तेल लगाकर धूलभरे अखाड़ेमे तलवार लेकर आ जाय, वहाँ कुछ शस्त्र चलानेका अभ्यास करे तो थोड़ी ही देरमे उसका शरीर धूलसे लथपथ हो जाता है। वहाँ यह विचार करे कि उस पुरुषके धूल क्यों चिपटी? क्या तलवार चलानेसे? नहीं, क्या उस अखाड़ेमे आने

से ? 'नहीं, क्या उस अखाड़ेमें बड़ा श्रम करनेसे ? 'नहीं । वह धूल चिपकी है तेलके लगाने से । क्योंकि बिना तेल लगाये कोई पुरुष उस अखाड़ेमें जाये, वहाँ तलवार चलाकर बड़ा श्रम कर डाले, तो उसका शरीर तो धूलसे लथपथ नहीं होता । तो वहाँ निष्कर्ष यही निकला कि चूँकि उस पुरुषने अपने शरीरमें तेल (स्नेह) लगा लिया, इस कारण उसका शरीर धूलसे लथपथ हुआ । तो इसी तरह हम आप भी इस ससारमें रह रहे हैं । तो इस लोकमें रहनेके कारण कर्म नहीं बँधते, क्योंकि इस लोकमें अरहत और सिद्ध भी तो रहते हैं । लोकसे बाहर तो नहीं रहते, पर उनके तो कर्म नहीं चिपकते । तो कहीं इस लोकमें (ससारमें) रहनेसे कर्म-बध नहीं होता अथवा कोई तनका व्यापार होनेसे कर्म नहीं बँधते ? यद्यपि आजकल हम ऐसी स्थितिमें हैं, यह देखा जाता है कि शरीरका श्रम करते हैं, भाव भी बधते हैं, कर्मबध होता है, लेकिन यह नियम न बनाया जायगा । अरहत भी चलते हैं, उनकी भी दिव्यध्वनि खिरती है, पर उनके तो कर्म नहीं चिपटते । किसी जीवकी हिंसा हो गई तो वहाँ देखो भाव प्रायः साथमें लगे हुए हैं, इसलिए हिंसाका दोष लगा, पर जीवका घात हो गया, इससे कर्म नहीं बँधा । तो जीवका घात करनेका मनमें जो सकल्प बना उससे कर्मबध हुआ । अगर जीवघात से कर्मबध हो जाय तो मुनिजन जो ईर्यासमितिसे विहार करते हैं और कदाचित् कोई कुन्थु प्राणियोंका घात हो जाय तो उन्हें कर्मबध नहीं बताया । तो निष्कर्ष यह निकला कि हम जो ज्ञान बहिस्तत्त्वमें लगाये हैं, हमारे ज्ञानमें उपयोगमें जो राग समाया है यह कर्मबधका कारण है । देखिये कितनी बड़ी विपत्ति है इस समय हम आपपर ? है अकेले चैतन्यमात्र, किसीसे सम्बन्ध नहीं । थोड़े दिनको आये हैं, कुछ दिन बाद चले जायेंगे । क्या नाता है ? क्या सम्बन्ध है ? लेकिन पर्यायबुद्धि हो जानेपर यह देह है सो मैं हूँ, बस इतना अपराध हो जानेपर फिर इसके साथ सकटोका सम्बन्ध हो जाता है । कोशिश यह करना है कि अपनेको इन सकटोसे दूर रखे, अपने आपको शान्त रखें । मैं ज्ञानमात्र हूँ, जाननमात्र मेरा कार्य है, ऐसा ही मेरा स्वरूप है, इसमें रागद्वेष नहीं भरे हैं । ये कर्मके उदयका निमित्त पाकर बँधते हैं । ये रागद्वेष नैमित्तिक भाव हैं, मेरे स्वरूप नहीं हैं, ये मेरी बरबादीके लिए ही आये हैं । उनसे विरागता हो, उनमें राग न जाय और अपना जो एक स्वच्छ ज्ञानस्वरूप है उसमें प्रतीति जगे, ऐसा उपाय करना चाहिए ।

निजलोकभावनादृष्टिका अभ्युदय—एक दृष्टि आत्महितके लिए है निजलोकभावना-दृष्टि । मेरा लोक क्या है, मेरी दुनिया क्या है ? इसकी भावना बनाना । मेरी दुनिया मेरेसे बाहर नहीं है । मेरेसे बाहर हो और मेरी कहलाये, यह कभी हो ही नहीं सकता । शब्द ही गवाही नहीं देता कि मेरेसे जो बाहरकी चीज है वह मेरी कहलाये । जो मेरा होगा वह मेरेमें होगा । मेरेसे बाहरकी कोई भी वस्तु मेरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वह बाहर है, ५

वह भिन्न है, भिन्नप्रदेशी है, भिन्न द्रव्य है, तो मेरा लोक मेरा चैतन्यस्वरूप है। मेरा स्वरूप ही मेरी दुनिया है, अन्य कुछ मेरी दुनिया नहीं है, ऐसे निजलोककी भावना करना सो लोक-भावनादृष्टि है। ऐसे अपने लोकको जो पहिचानता है, गृहस्थीकी स्थितिमें भी हो, कोई बड़े सकटकी घटनामें भी आ गया हो तो भी उसकी घटना, उसका सकट नगण्य हो जाता है। जिसने अपने आपसे ही केवल रुचि रखी है कि यह ही मात्र मैं हूँ और मेरेको कोई जाननहार भी बाहरमें नहीं, अगर कोई मेरा जाननहार है तो वह ज्ञातादृष्टा मात्र है, चैतन्यस्वरूपका जाननहार है, मुझ व्यक्तिका जाननहार नहीं है। तो मेरा जब यहाँ बाहर कुछ है ही नहीं तो बाहरकी बातोंमें उपयोग क्यों वसाऊँ ? मैं अपने आत्मलोकमें ही अपना उपयोग रमाऊँ, ऐसी भावनाका नाम है निजलोकभावनादृष्टि।

बोधिलाभभावनादृष्टिका अभ्युदय—इस लोकमें सबसे दुर्लभ चीज क्या है ? इस र भी विचार करें। बाहरी वस्तुवै, वैभव समागम ये लभ्य ही नहीं हैं याने ये मुझको प्राप्त ही नहीं है, फिर दुर्लभताकी बात ही उनमें क्या सोची जाय ? और तब भी तो यह विदित होता कि ऐसा वैभव इस जीवने अनेक बार पाया, इसे याद नहीं है। जो मनुष्य बने है, अच्छे बुल में आये है, अच्छी स्थिति है तो यह वर्तमान स्थिति इस बातका अनुमान कराती है कि हमारा पूर्वभव भी कोई अच्छा ही तो था, खोटे भवसे यहाँ नहीं आये। एक ऐसा श्रद्धाज होता है, और एक कल्पनामें तो यो भी जच सकता है कि खूब अच्छा पुण्य किया, धर्म किया, उँची साधना बनायी तब हम मनुष्य हुए, लेकिन कोई गलती भी तो कर डाली होगी जिससे कि पचमकालमें पैदा हुए, नहीं तो विदेहमें मनुष्य होते, धर्मके प्रसंग साक्षात् देखते, अरहत भगवानके साक्षात् दर्शन करते। इतना तो अदज है कि हम किसी अच्छे भवसे ही आये हुए हैं। तो उस पूर्वभवमें हमारे क्या समागम न होंगे, परिजन, वैभव, इज्जत आदि, मगर उनका आज हमें कुछ परिचय नहीं है। तो ऐसे ही रहा सहा जितना जीवन है यह भी गुजर जायगा तो फिर मेरे लिये यहाँकी क्या चीज रह जायगी ? कुछ परिचय भी हो सकता है ? ये बाहरी चीजें अनेक बार पायी, और उनसे लाभ कुछ न मिला। पर अपने आपके आत्माका सही ज्ञान होना, अपने आत्माके सही स्वरूपका श्रद्धान होना, अपने आत्माके स्वरूपमें रमण होना, यह स्थिति नहीं पायी। यदि यह स्थिति पायी होती तो फिर ससारमें रुलनेकी बात क्यों होती ? सब कुछ सुलभ है, किन्तु आत्मज्ञान, आत्मश्रद्धान, आत्मआचरण, आत्मरमण और आत्ममग्नता ये ही दुर्लभ चीज है। यह कष्टकी कोई बात नहीं है। यह तो एक आनन्दकी बात है कि बाहरी चीजें छूट जायें। देखिये—सभी लोग भगवानसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवन ! मेरेको मुक्ति प्राप्त हो, मेरेको ससारके जन्म मरण मिट जायें। प्रार्थना तो करते हैं मगर कदाचित् कोई आ जाय, मान लो लेनेके लिये कि हाँ चलो हम तुम्हें मोक्ष देते हैं, तुम

तैयार रहना, हम तुम्हारा जन्म मरण मेटते हैं, तैयार रहना ।' हाँ हाँ साहब ! अच्छा तो देखो—मुक्तिमें ये पुत्र, मित्र, स्त्री आदिक नहीं होते, न ये कोई समागम होते, तो इन्हें छोड़ दो । मुक्तिमें यह देह भी नहीं होती, मुक्तिमें ये धन वैभव भी नहीं होते, तो इन सबको छोड़ दो । लेकिन प्रायः प्रार्थना करने वाले कुछ ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे यहाँ कुछ सुख मिल रहा है तो इससे कई गुना अधिक सुख होता होगा मोक्षमें, इसलिए मोक्षकी प्रार्थना करते हैं, मगर इससे हजारों गुना, लाखों गुना सुख मोक्षमें नहीं, गुना तो कोई लगाया ही नहीं जा सकता । यहाँका सुख तो आकुलतारूप है, आकुलताओंसे भरा हुआ है, भ्रमका सुख है, कल्पनाका सुख है, धोखेका सुख है, दुःखोंसे भरा हुआ सुख है और मोक्षमें है आत्मसुख । शुद्ध ज्ञान रह गया, शुद्ध चैतन्यस्वरूप बना हुआ है, तरंग भी नहीं उठती, कोई विकल्प विचार भी नहीं जगता, ऐसा शुद्ध निस्तरंग यह आत्मा प्रकट हुआ है । स्वभाव जो था, जैसा था, सहज था वह अब व्यक्त हो गया, इसीका नाम है मोक्ष । और इस मोक्षमें अद्भुत आनन्द है, अलग नहीं है । उस सुखका क्या करें जो दुःखोंसे भरा हुआ है । जो सुख पराधीन है, जिस सुखमें निरन्तर दुःख बने हुए हैं, उसमें क्या आस्था रखें ? यह आत्मीय आनन्द और सत्य ज्ञान, इसकी रुचि जगे, यह चीज दुर्लभ है । इसकी भावना चाहिए कि मेरेको मैं मात्र चाहिए । जो एक निजको चाहेगा उसको समस्त वैभव मिलेगा, और जो एक निज स्वरूपको छोड़कर बाहरमें अनेक कुछ भी चाहता रहे तो उसको कुछ भी प्राप्त न होगा । इससे ऐसी भावना करें कि मेरेको सत्य ज्ञान, चारित्र्य प्राप्त हो, यही दुर्लभ चीज है, इसे कहते हैं बोधिलाभभावना-दृष्टि । अपने आपके आत्मस्वरूपका लाभ करनेकी भावना-दृष्टि ।

धर्मभावनादृष्टिका अभ्युदय—कुछ थोड़ा उपयोग अच्छा होता है । धर्मकी ओर दृष्टि जगती है, धर्मकी ओर चित्त तो चलता है, पर धर्मका यथार्थस्वरूप विदित न होनेके कारण जिस किसी भी भावमें धर्मकी बात मान ली हो तो लो धर्मसे च्युत हो गए । धर्म क्या चीज है ? अरे तुम स्वयं साक्षात् धर्मस्वरूप हो । मेरा जो वास्तविक स्वरूप है, अपने आप मेरा जो कुछ भी निर्माण है वह सब धर्मरूप है, प्रत्येक पदार्थ धर्मरूप रहता है । अधर्मरूपता तो किसी अन्य पदार्थके निमित्तसे हुआ करती है । प्रत्येक पदार्थ स्वयं अपने-अपने धर्ममें ही रहता है, मैं आत्मा एक ज्ञानस्वभावमात्र हूँ । जानना, प्रतिभास करना, ज्ञानज्योति जगना, बस यही मेरा स्वरूप है । तो इस ज्ञानस्वरूपमात्र अपनेको जाने तो यही है धर्मपालन और जितने भी और धर्म पाले जाते हैं व्यवहारमें, उन सबका उद्देश्य यह है कि रागद्वेष मिटे, कषाय दूर हो और अपने आपमें जो धर्मस्वरूप है उसकी मेरी दृष्टि रहे । जगतके सब जीवोंको एक समान समझना । मेरा कोई विरोधी नहीं, मेरा कोई बन्धु नहीं, सब चैतन्यस्वरूप है । हालांकि ये जीव कुछ बिगड़ी हालतमें चल रहे हैं, उनके साथमें कषायें लगी हैं, अन्य परपदार्थोंका बन्धन

सम्बन्ध भी लगा है। यो बिगड़ी हुई स्थिति है। इन जीवोंने अपराध किया इस कारण इनके साथ कर्मोंका नाच चल रहा है। यह जीवस्वभावसे निरपराध है। सब जीव एक समान है। जैसा मेरा स्वरूप है वैसा ही सभीका स्वरूप है। मेरा कोई विरोधी नहीं, मेरा कोई शत्रु नहीं। सब जीव है और अपनी-अपनी योग्यतासे अपना-अपना परिणामन करते हैं। मेरा कौन विरोधी? ऐसी निर्विरोध भावना बने, यही धर्मस्वरूप भावना है। हम भीतरमे कोई परिवर्तन करना नहीं चाहते। जैसे समता रखना। कैसी ही घटना घटे, उसमे अधीर न होना, अपने धैर्यको न खो देना, सभी जीवोंमे समता बुद्धि रखना, सभी जीवोंके प्रति करुणा का भाव रखना, इस प्रकारका परिवर्तन तो अपनेमे लाते नहीं और कुछ ऊट-पटाग वाहरी कुछ भी चेष्टायें कर रहे तो भला बतलाओ शान्तिका लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है? कभी कभी लोग यह शका करने लगते कि देखो अमुक आदमी बहुत दिनोंसे पूजा करता आया है, उपवास करता आया है, इतनी साधना करता आया है, मगर फर्क तो कुछ नहीं पडा। वैसी ही कषायें हैं, जरा-जरासी बातमे क्रोध आता है। तो बात वहाँ क्या हुई कि जो धर्मस्वरूप है, जो धर्मतत्त्व है उसकी दृष्टि ही नहीं की। अभी तक उसकी भावना ही नहीं बनाया। अगर धर्मस्वरूपकी भावनाका अभ्यास रहता तो नियमसे उसकी अशुद्धतामे कमी आती। तो धर्म यही है स्वरूपकी पहिचान। अगर किसी मकानकी जड़ (नींव) मजबूत हो तो फिर उसपर कितने ही मजिल खड़े हो सकते हैं और अगर ऐसी ही पोली-पाली जमीनपर बिना नींव बनाये ही जमीनपरसे भीत उठा दी जाय तो थोड़ी ऊँचे उठनेपर वह नीचेको घस जायगी और ढह जायगी। ठीक ऐसे ही धर्मके मार्गमे चलें। अपने आपके स्वरूपकी पहिचान जीवका सत्य सहज स्वरूप अपने आप जीव जिस प्रकारकी स्थितिमे होता है—उसकी पहिचान अनुभव हो, इस ढंगसे अगर हम आगे बढ़ें तो हम प्रगति कर जायेंगे। मूलमे इस आत्मस्वरूपका परिचय ही नहीं, कुछ और धार्मिक क्रियायें कर रहे, यद्यपि वे भी ठीक हैं, अन्य विषयभोगोंसे तो अच्छा ही है, लेकिन आत्मपरिचय बिना हम विषयकषायोंको जड़से उखाड़ फेंकें, यह कला मिल नहीं सकती। यह कला इस ज्ञानमे बसी है। मैं उपयोग ज्ञानस्वरूप आत्मतत्त्व हूँ। यहाँ स्वभाव को देखा जा रहा है और स्वभावसे जो देखा जाय उससे ही बल प्रकट होता है। पर्यायमे क्या है, बात क्या गुजर रही है, उसका विरोध नहीं किया जा रहा है। वह है, मगर उसकी चर्चा करें तो उसमे हमें लाभ नहीं मिल पायगा, इसलिए हम स्वभावकी दृष्टि करते हैं, स्वभावका परिचय करते हैं और हम लाभ प्राप्त करते हैं। तो धर्मस्वरूप यह मैं स्वयं हूँ। साक्षात् यह मैं भगवान् चैतन्यमूर्ति आत्मा धर्मरूप हूँ, मगर उस ढंगसे उस स्वभावको देखे तो वहाँ धर्मका प्रकाश मिलेगा।

भूतार्थसरणी दृष्टिका परिणाम—हम जानते तो सदा रहते हैं, मगर जानते रहनेकी

हम एक पद्धति अगर बनाये तो उससे बहुत लाभ है। कौनसी पद्धति ? जिसे कहेंगे भूतार्थ-सरणीपद्धति। जिसे अब बता रहे हैं। किसी भी बातको देखकर इसका ज्ञान करे कि इसका स्रोत क्या है ? जो कुछ यहाँ निकला है वह किसका परिणामन है ? हम ऐसे उसके मूलको विचारें। किसी भी बातको देखकर जैसे हम व्यापारमें लाभ-हानि देखकर या अन्य घटनाओं को देखकर उसके मूलका पता लगा लेते हैं इसी तरह हम इस जानकारीमें भी इस तरहकी दृष्टि बनाये। यह सब जो दिख रहा है काला, पीला, नीला, लाल, सफेद आदिक यह कहाँसे आया ? यह किसका स्रोत है ? दिखता तो यह है कि कभी और रंग था, अब और रंग हो गया। तो आखिर इसकी जड़ क्या है ? कुछ विचार करनेपर मालूम होगा कि कोई एक शक्ति है ऐसी रूपशक्ति, जिस रूपशक्तिके परिणामनमें अनेक प्रकारके रूप निकला करते हैं। तो यह रूपशक्ति किस आधारमें है ? इसको भली-भाँति सोचेंगे तो विदित होगा कि रूपशक्ति परमाणुमें है। लो दिखने-वाली चीजसे हटकर हम ऐसी रहस्य और परमार्थभूत चीजपर पहुँच गए। फल क्या हुआ कि हमारी इष्ट अनिष्ट बुद्धिका अभाव हो जायगा। अब आत्मतत्त्व के बारेमें सोचें। यह पुरुष नजर आता है। ये नाना विषय कषायके परिणाम बना करते हैं तो ये सब कहाँसे उठते हैं ? इनका मूल क्या है ? अरे इनका मूल यह आत्मपदार्थ है। न हो आत्मपदार्थ तो यह शरीर भला बन तो जाय, किसी प्रकार कोई आविष्कार बना तो दे। तो इसमें आत्मपदार्थ मूल है। विषय कषायके परिणाम बन रहे हैं ये कहाँसे उठ रहे हैं ? ये किसी शक्तिसे चल रहे हैं, उन शक्तियोंका आधार यह ज्ञानज्योतिस्वरूप है। तो इन बाहरी बातोंसे हटकर अव्यक्तकी तरफ पहुँचना है, और उस मूल आत्मतत्त्वमें जब इस ज्ञानकी पहुँच है तो फिर ये बहुतसे विकल्प दूर हो जाते हैं, और इतना विशेष लाभ मिलता है कि स्वानुभव बने, ज्ञानमात्र यह मैं जब अपने ज्ञानमें रह जाऊँ तो ज्ञानानुभव बनता है भीतरमें। यह बात दुर्लभ रही अब तक। बाहरकी बातें कितनी ही मिले, सुलभ हो या दुर्लभ हो, उनसे मेरा कुछ होनेका नहीं। परभावके, परवस्तुके प्रमगमें मेरा गुजारा नहीं चल सकता। मेरा गुजारा तो मेरे इस चैतन्यमूर्ति आनन्दधाम भगवान् आत्मतत्त्वके दर्शनसे, ज्ञानसे और उसकी उपासना से होगा। अन्य उपयोगसे मेरा भला नहीं हो सकता। तो इस तरह हम कुछ भी समझे, उसके मूलको खोजें तो इसे कहेंगे भूतार्थसरणीदृष्टि।

अबद्धदृष्टिकी हितकरता—हम वर्तमानमें बड़े परतंत्र हो रहे हैं, कर्मसे बँधे हैं, शरीर से फँसे हैं, अनेक और विकल्प बाधाएँ होती हैं। इतना बन्धन होते हुए भी हम उन बधनोंसे छूटनेके उपायमें क्या करें ? हमें बन्धनरहित बनना है। तो देखिये—जो कोई भी वस्तु बधन में हो और बन्धनरहित बने तो जैसी वह बनी है बन्धनरहित ऐसी वह चीज अगर मूल स्वभावमें हो तो बधनरहित हो सकता है, अन्यथा नहीं। गाय गेरवाँसे बँधी है। गाय मूलमें

गेरवासे अलग है तब उसका बंधन भी दूर हो सकता है । इसी तरहसे यह आत्मा कर्मसे बँधा है, लेकिन कर्मसे छूट जाता है । क्यों छूट जाता है कि आत्मस्वरूप आत्मद्रव्य आत्मस्वभाव यह स्वयं आत्मा स्वयं अपने अकेलेमे है, यह किसी दूसरे पदार्थमे मिला नहीं, अबद्ध है । तो इस तरह अपने आपके स्वभावदृष्टि करके अबद्ध देखें तो ऐसा अवसर मिलेगा कि उस दन्धनमे दूर हो जायेंगे । बन्धन ही विपदा है, और ऐसी निर्वाध स्थिति चाहनेके लिए अपने आपको अबद्ध परखना होगा । तो इस अबद्ध दृष्टि करनेमे भी अपने आपको एक अलौकिक वैभवका आनन्द प्राप्त होता है । हमारा कर्तव्य यह है कि बाहरी बातोंके सुधार-विगाडमे अधिक न उलझकर अथवा उनकी अपेक्षा करके हम अपनी आत्मदया करनेके लिए आत्मतत्त्वके चिन्तन मननके उपयोगमे लगें, ऐसा हमारा समय गुजरे, यह हमारे जीवनके लिए सफलताकी बात है ।

अनन्यदृष्टिका परिणाम—अपने आपको जैसी दृष्टिमे निहारें उसके अनुसार अपनी सृष्टियाँ बनती है । हमारा भविष्य कैसा बनता है ? हम कैसी-कैसी पर्यायोंमे जायेंगे, यह सब अपने आपको परखनेकी दृष्टिके अनुसार है । जब जीव अपनेको अन्य अन्य रूपसे अपने को माननेकी दृष्टि रखता है तब उसका जन्म मरण ससार भ्रमण—ये सब सकट चलते रहते हैं । इन सकटोंसे मुक्त होनेका उपाय है कि अपनेको अन्य-अन्य रूप न मानकर एक अनन्यरूप से समझना अर्थात् अन्तः प्रकाशमान जो अपना शुद्ध चिद्भाव है तन्मात्र मैं हूँ, ऐसा अपने आपको स्वीकार करके जो अपनी परिणति बनाता है उसको मोक्ष है और निकट कालमे ही वह समस्त भ्रमणोंसे छूटनेका अवसर पाता है । अपने आपके बारेमे सोचें कि हम अपने आपको किस-किस प्रकारसे प्रतीत किए हुए हैं ? मैं मनुष्य हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं अमुक काम वाला हूँ, परिवार वाला हूँ, ऐसी इज्जत वाला हूँ, पंडित हूँ, मूर्ख हूँ, समझदार हूँ आदिक किसी भी प्रकार नाना रूपोंसे अपनेको प्रतीतिमे लिए हुए हो तो उसका फल उसके लिए अच्छा नहीं है । आस्थाकी बात कही जा रही है । श्रद्धामे यह रहना चाहिए कि मैं तो शुद्ध चिन्मात्र हूँ अर्थात् मैं जब जीव हूँ तो अपने सत्त्वसे मैं अपने आप किस स्वरूपमे हूँ, उस रूप ही अपना स्वरूप स्वीकार करना चाहिए । भले ही परिस्थितियाँ नाना बन रही हैं, लेकिन उन परिस्थितियोंमे किसी भी परिस्थितिमात्र मैं हूँ, यह मैं हूँ इस प्रकारकी श्रद्धा न होनी चाहिए । इसे कहते हैं अनन्यदृष्टि । जब जीव अपने आपको ऐसी अनन्यदृष्टिसे निरखता है तो उसका मोक्षमार्ग चलता है ।

नियतदृष्टिका परिणाम—आत्मतत्त्वकी उपासनाके लिए उपायभूत दृष्टियोंकी बात कही जा रही है कि कैसी-कैसी दृष्टियाँ हैं ? एक नियत दृष्टि भी कार्यकारी है । यद्यपि पर्याय रूपसे अनियत चले आ रहे हैं, कभी कुछ पर्याय पाया, कभी कुछ, लेकिन इस अनियत पर्याय रूप स्वरूप अपना स्वरूप मानना भूल है । जो इन अनियत पर्यायोंके रूपमे अपनी श्रद्धा बनाता

है उसकी सृष्टि कैसी बनेगी, कि वह ऐसी पर्यायोको पाता ही रहेगा । तो ऐसे इस अनियत या विभावरूप या क्रोधादिक जो भीतरी कपायें बन रही हैं उनरूप अपने आपकी श्रद्धा न करे । मैं क्या हूँ ? जब यह प्रश्न उत्तरके लिए आया तो वहाँ उत्तर यह होना चाहिए कि मैं एक चैतन्यमात्र हूँ, एक जीव हूँ । किसी खास परिणति रूपमें अपने आपकी श्रद्धा न बनाये कि यह मैं हूँ । तो जिस रूप श्रद्धा बनाता है वह स्वभाव नियत है । अनादि अनन्त नियत जो एक चैतन्यस्वभाव है अर्थात् जो स्वभाव कभी बदला नहीं, परिणतियाँ कितनी ही हो गई हो, पर जीव कभी पुद्गल बन गया क्या ? नहीं बदला । तो बात वहाँ क्या थी कि यह जीव अब तक इतने झुझटोमें रहकर भी पुद्गल नहीं बन सकता । ऐसा जो कुछ भी स्वभाव हो, स्वरूप हो बस वह मैं हूँ, ऐसे उस नियत स्वभावरूपमें अपने आपके स्वरूपकी श्रद्धा करना, यह मैं हूँ । ऐसी दृष्टि रखनेका परिणाम है कि ये अनियत और ये सब विभावकी सृष्टियाँ समाप्त हो जायेगी । तो अपना कर्तव्य है कि जैसे अपनेको एक अनन्य देखा उसी प्रकार अपनेको नियत स्वभावरूपमें भी परखे । इसे कहेंगे नियतदृष्टि ।

अभेद स्वभावदृष्टिका परिणाम—इन तत्त्वदृष्टियोंमें परखा क्या ? एक अपना अभेद-स्वभाव । मैं चैतन्यमात्र हूँ, ऐसा अभिन्न हूँ, उस अभेदस्वभावपर जिसकी दृष्टि गई, उसकी यह आस्था क्यों बनेगी कि मेरा अमुक है ? जब अपने आपके भेदस्वभावरूपमें अपने आपको स्वीकार किया हो, जिस ज्ञानी पुरुषको उसे सब पृथक् जच रहे हैं, देखिये जीव निष्पन्न है, परिपूर्ण है, उसका स्वभाव बना हुआ है । उसे अब जरूरत क्या रही, झुझट क्या रहा किसी अन्य बातका ? सुरक्षित है, परिपूर्ण है, स्वतंत्र है, अपने आपमें पूरा है; कुछ अधूरा भी नहीं है । ऐसा भी नहीं है कि इस जीवका कुछ बनता है । पर्यायरूपकी बात नहीं कह रहे । स्वरूपको देखिये, स्वभावको देखिये—सब मामला सही है । अब इसको फिक्र क्या ? ऐसा जब नहीं जान रहे तब उसके लिए फिक्रकी सारी बात है । जब अपने आपका स्वरूप समझ लें, दृढ़ रहे और ऐसा ही अपना भाव बनाये, उपयोग बनायें तो जो बात होना चाहिए, जिस तरह पर्याये ससारकी दूर होना चाहिए, कर्म कटना चाहिए, वह सब बुद्धि इसको मिलेगी । मूल एक धन, वैभवं, बल यह है कि स्वभावकी दृष्टि करना वह स्वभाव है अभेद स्वभाव । भिन्न करके भी न देखें । इसमें ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र्य है, ऐसा भेद करके भी न परखें, किन्तु एक अभेद चैतन्यस्वभावरूप ज्ञानद्वारा जब उसकी कल्पना बनती है, धारणा बनती है और उस तरहकी जानकारीमें चलते हैं तो वह तत्त्व इसके परिचयमें आ जाता है । मैं अभेद स्वभावरूप हूँ, ऐसी दृष्टिको अभेद स्वभावदृष्टि कहते हैं । इन सब दृष्टियोंमें परखा क्या गया ? यह मैं एक चैतन्यमात्र हूँ । देखिये—मूलकी बात कही जा रही है । परिणतियोंमें क्या गुजर रही है, क्या परिणतियाँ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं ? यह एक जुदा विषय है, वह निम्न

नैमित्तिक योग है और वस्तुके परिणमनोकी विधियाँ हैं, हो रही हैं, ऐसी परिणतिगाँ, पर मैं जो द्रव्य हूँ सो वह कैसा हूँ, क्या हूँ, इस आस्थाकी बात कही जा रही है।

निरञ्जनदृष्टिका परिणाम—मैं एक हूँ जो हूँ सो ही हूँ, उसमें दूसरा कुछ नहीं लगा है, और दूसरेके निमित्तसे इसमें कुछ [नहीं लगा होता। यद्यपि दूसरे भी साथ लगे हैं और निमित्त पाकर विभाव भी साथ आ गए हैं। इतना होनेपर भी जो केवल अपने स्वरूपकी दृष्टि कर रहा है उसे तो यह विदित होता कि मुझमें कोई दूसरा द्रव्य नहीं लग रहा है, और दूसरे द्रव्यके निमित्तसे अन्य कुछ भी नहीं है मेरे स्वरूपमें। ऐसा यह मैं निरञ्जन हूँ। इसमें किसी प्रकारका अजन नहीं है। भीतरी चिपटावको अजन कहा करते हैं याने रागद्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ ये जो विभाव हैं, इन गुण पर्यायोमें अजन भी मेरे स्वरूपमें नहीं है। मैं तो एक चैतन्यमात्र हूँ। ऐसे अपने ध्रुव पदार्थको निरञ्जनदृष्टिसे देखनेका प्रभाव यह होता है कि जो केवलको देख रहा है तो वह केवल बन जायगा। केवल मायने शुद्ध और केवल देखने के मायने अपने सत्त्वके ही कारण स्वयं सहज जो कुछ स्वरूप हो उसकी परख करना, तो जो ऐसा अपनेको निरञ्जन रूपसे देखता है वह निरञ्जन हो जाता है।

सामान्याविर्भावदृष्टिका परिणाम—एक दृष्टि होती है सामान्यके आविर्भाव वाली दृष्टि। अपने ज्ञानमें सामान्यका प्रकाश करना। लोकमें आदर होता है विशेषका। यह पुरुष आया है, बड़ा विशिष्ट है, इसमें ये ये विशेषताये हैं। तो दुनियामें प्रशंसाके लिए विशेषका आलम्बन लेना होता है। लेकिन अध्यात्मशास्त्रोंमें उत्कृष्टता पानेके लिए सामान्यके आलम्बन की प्रशंसा की गई है। विशेषका आलम्बन इस जीवकी आकुलताके लिए है, और सामान्यका आलम्बन इस जीवकी निराकुलताके लिए है। यद्यपि सब पदार्थ सामान्यविशेषात्मक होते हैं। विशेषशून्य कोई पदार्थ नहीं, सामान्यशून्य कोई पदार्थ नहीं। हाँ जान लो है ऐसा, पर जैसा जिसको रोग लगा हुआ है, उस रोगको दूर करनेके लिए उस रोगके प्रतिपक्षीभूत औषधि दी जाती है। यहाँ हम आप लोगोको विशेषके आलम्बनका, विशेषकी दृष्टिकी, विशेषके आग्रह का रोग लगा है, इस रोगको दूर करनेके लिए सामान्यका आविर्भाव हो—अपने उपयोगमें सामान्य एक उपयोग बने, परिणति बने, इसकी प्रतिष्ठा है आत्मविकासमें। मैं ज्ञान, दर्शन सामान्यात्मक हूँ, इस प्रकारकी भावनाका उपदेश भी किया है। ज्ञानविशेषरूप नहीं, दर्शन-विशेषरूप नहीं। ज्ञानके और दर्शनके जो भेद प्रभेद हैं उन रूपसे देखनेकी बात नहीं, किन्तु ज्ञानसामान्य और दर्शनसामान्य ही जिसका स्वरूप है इस स्वरूपसे अपने आपको देखनेकी बात है। तो ऐसी अपने आपमें विशेषकी दृष्टि हटाकर एक सामान्य चैतन्यभावके आलम्बन की दृष्टि हो तो उसे कहेंगे सामान्याविर्भावदृष्टि, और इस दृष्टिका फल है निर्विकल्प होना, निर्जरा होना, शान्ति पाना, क्षोभ भ्रमदोसे दूर होना। जो भी लोग व्याकुल होते हैं वे अपने

विशेषको देखकर और विशेष रूपसे अपनेको मानकर व्याकुल होते हैं। जितने भी भगडे चलते हैं उनमें भी मूल पायेंगे विशेषके पकड़की दृष्टि। इसमें मुझे यो कह दिया। अब मुझ्के मायने यह मैं बड़ा, यह मैं खास, यह मैं पढा-लिखा। इस तरह माना कि यह मैं हूँ और इसने मुझे यो कह दिया तो विशेषकी ओर उसकी बड़ी दृढ़ दृष्टि बनी है। इससे उसे पद-पदपर आकुलता और ठोकर मिलती है। सामान्यका आदर न किया इस जीवने। अब तक विशेष-विशेषका ही आदर करता रहा, इसलिए यह तकलीफमें इतना पड़ा हुआ है।

भावेन्द्रियविजयभावनादृष्टि, द्रव्येन्द्रियविजयभावनादृष्टि व असंगभावनादृष्टि का परिणाम—इस जीवको कष्ट क्या लगे है, इन्द्रिय द्वारा बाह्य विषयोका सम्बन्ध करना, उपयोग करना, विषय करना, उनका मौज लेना, वस यह जीवपर आपत्ति लगी हुई है। इस आपत्तिसे जो दूर है उन्हें कहते हैं जिनेन्द्रदेव। जो इन्द्रिय और विषयोके सम्बन्धमें मौज नहीं लेते हैं, इन वैभवोंसे जो परे हैं उनका नाम है जिनेन्द्र। तो यह आपत्ति है कि जो हम इन द्रव्येन्द्रिय द्वारा बाह्य पदार्थोंका सम्बन्ध बना रहे हैं। यद्यपि हम जो कहते हैं। इन्द्रियाँ हमारे लगी हैं, इनका सम्बन्ध है, ये जायें कहाँ? अरे कहीं नहीं जा सकते तो सम्यग्ज्ञान तो कर लें, सम्यग्ज्ञान की जानेकी बात कह रहे हैं। ये इन्द्रियाँ मेरी नहीं हैं। इन इन्द्रियो द्वारा विषयो को जानना, उनका सम्पर्क बनाना, यह मेरा काम नहीं है। हो रहे हैं ये सब, पर मेरे योग्य नहीं है, इस प्रकारका ज्ञान तो हो सकता है। तो जो इन्द्रियका सम्बन्ध बन रहा तो इस सम्बन्धमें तीन बातें काम कर रही हैं, जितने भी ये सासारिक सुख हैं, मौज लिए जाते हैं, उनमें तीन बातें आती हैं, एक तो बाह्य परिग्रह विषयभूत पदार्थोंका सम्पर्क, दूसरा इस द्रव्येन्द्रियके द्वारा जो शरीरमें प्राण है, काम लिया जाना, और तीसरा भीतरमें उस प्रकारके विचार भाव बनना। इसको कहते हैं भावेन्द्रिय। तो भावेन्द्रिय, द्रव्येन्द्रिय और विषय, इन तीनोंका सम्बन्ध है सासारिक सुखोंमें, मौजोंमें, इन भ्रम भटकनाओंमें। तो हमें इन तीनोंपर विजय प्राप्त करता है। कैसे विजय प्राप्त करें? तो विजय प्राप्त करनेका यहाँ यह तरीका नहीं है कि विषयभूत पदार्थोंका विकल्प तोड़ें, छिन्न-भिन्न करें या द्रव्येन्द्रियपर विजय प्राप्त करनेका यह तरीका नहीं है कि इन्द्रियको फोड़ दें, नुक्सान पहुँचा दें। ये क्यों मेरे बीचमें पड़ी है? इनसे ही मेरी भटकना लगी है तो नाक, आँख, कान आदिको तोड़-फोड़ खत्म कर दें, यह तरीका द्रव्येन्द्रियके विजयका नहीं है, और भावेन्द्रिय, जो भीतर विचार उठते हैं, विकल्प होते हैं उनको भी दूर करनेका क्या तरीका है? तो सबका तरीका एक है। ...क्या? उपेक्षा करना। परिग्रहसे उपेक्षा भाव करना, द्रव्येन्द्रियसे उपेक्षा भाव होना, भावेन्द्रिय विचार विकल्प इन सब परिणतियोंसे उपेक्षाभाव होना। यह तरीका है इन तीनों पर विजय पानेका? अब उपेक्षा कब होती है? उपेक्षा करनेमें एक कोई आलम्बन चाहिए,

अगर एकने उपेक्षा की तो आलम्बन कोई दूसरा तो हुआ । अगर कोई बाहरी बातोंमें उपेक्षा करता है तो वह अपने आत्माका आलम्बन ले रहा है, यह जीव उपयोगमय है । इसका उपयोग कही न कही रमेगा ही, मगर उनसे उपेक्षा कर लें, हम उपयोगको वहाँसे हटा लें तो हटा-हटा ही उपयोग न रहेगा, वह कही न कही लगेगा अवश्य । इन तीन चीजोंसे जो उपेक्षा करता है, इतना जो प्रतिपक्षी है उसका उपयोग होना चाहिए । वह उपयोग है भावेन्द्रियपर विजय प्राप्त करनेका । वे भावेन्द्रिय क्या हैं ? खण्डज्ञान । जो विचार उठते हैं, जो टुकड़े-टुकड़े में ज्ञान आया, खण्ड-खण्ड चीजका जो ज्ञान है, थोड़ी देरको होने वाला जो ज्ञान है, तो उन भावेन्द्रियकी उपेक्षा करें । इसका अर्थ है कि खण्डज्ञानसे उपेक्षा करना याने अखण्ड ज्ञानस्वभावपर दृष्टि ले जाये । यह है भावेन्द्रिय विजय दृष्टि । द्रव्येन्द्रियपर विजय करना है तो द्रव्येन्द्रिय अचेतन है, पौद्गलिक है, मैं चेतन हूँ, उपयोगस्वरूप हूँ । मैं द्रव्यरूप नहीं हूँ, द्रव्येन्द्रियके विरुद्ध जो अतस्तत्त्व है, उसका आलम्बन कीजिए, तो द्रव्येन्द्रिय विजय बन गई । परिग्रहोका विजय करना है, परिग्रहोसे अलग हटना है । परिग्रहसे उल्टा है अपरिग्रह । मैं असग हूँ, केवल हूँ, परिग्रहसे दूर हूँ, इस तरह नि सग आत्मतत्त्वकी भावना करना यह है असगभावनादृष्टि । इसके द्वारा परिग्रहसे उपेक्षा बनती है ।

टकोत्कीर्णवत्निश्चलदृष्टान्तदृष्टि—एक दृष्टान्त आता है टकोत्कीर्णवत् निश्चल । आत्मतत्त्वका ध्यान करे तो टकोत्कीर्णवत् निश्चलके दृष्टान्तकी बात जो अध्यात्मशास्त्रोंमें आती है उस दृष्टान्तसे हम अपनी दो दृष्टियाँ बनाये—एक तो यह कि जैसे टाँकीसे उकेरी गई प्रतिमा निश्चल है, उसके हाथ पैर आदिक किसी अंगको हिलाया नहीं जा सकता इसी तरह मेरा चैतन्यस्वरूप निश्चल है । दूसरी दृष्टि हमें यह मिलती है कि जैसे टाँकीसे उकेरी गई प्रतिमा जो प्रकट होती है तो उसके कारीगरने कोई चीज बाहरसे लाकर जुटाकर तैयार किया हो, सो बात नहीं है । वह तो जो थी सो ही प्रकट हो गई है । उसके आवरण करने वाले जो पापाण खण्ड थे, उनको हटाने-हटानेका ही काम कारीगरने किया । तौ ऐसे ही हम आपको शुद्ध बननेके लिए, केवल बननेके लिए कही बाहरसे कुछ लानेकी जरूरत नहीं है । हाँ उसमें जो अभी बाधक हो रहे हैं ये विषयकषाय विकल्प तरंग, इनको हटाना भर है । यह एक दृष्टि भी हमें उस टकोत्कीर्णवत् निश्चल दृष्टान्तसे मिलती है । हम ऐसी दृष्टि बनायें कि जिसके करनेसे हमें अन्तःप्रकाशमान इस कारणसमयसारका परिचय मिला करे ।

अकर्तृत्वदृष्टिका परिणाम—इन दृष्टियोंमें एक यह भी दृष्टि कार्यकारी है कि हम अपनेको अकर्तारूपमें देखे । प्रथम तो यहाँ यह परख करना चाहिए कि मैं किसी दूसरे पदार्थ का करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि प्रत्येक द्रव्यका क्षेत्र, काल, भाव उस ही पदार्थमें रहता है । परिणति उसकी उसमें ही है । अपने ही प्रदेशमें अपना ही व्यापार प्रत्येक पदार्थ करता है,

किसी भी दूसरे पदार्थका कोई कुछ करने वाला नहीं । अब चलो—अन्दरकी ओर । तो मैं अन्दरमे रागद्वेषादिकका करने वाला तो होऊँगा ? तो यहाँ स्वभावको निरखकर यह देखे कि मैं स्वभावमात्र हूँ, ज्ञानस्वच्छतामात्र हूँ, उसमे करनेकी बात क्या ? आया है और हो रहा है, लेकिन ये सब कुछ तो ये परिणतियाँ हैं, निमित्तनैमित्तिक योग है, यहाँ ऐसा बन रहा है, पर मैं किसी भी बातको अभिप्राय करके, कर-करके चल-चलित तो नहीं कर रहा और जो चल-चलितकी भी बात कर रहे तो वह भी निमित्तनैमित्तिक योगमे इस तरह होनेकी बात चल रही है । निजमे होती है, ऐसा निमित्त पाकर हो रहा है, इसमे करनेकी बात क्या है ? जैसे अजीव पदार्थोंमे अग्निका सम्बन्ध होनेपर पानी गर्म हुआ तो हो गया गर्म, ऐसा योग है, उसमे अग्निने क्या किया ? इसी तरह इस निमित्तनैमित्तिक योगकी व्यवस्था परिस्थितियोंको देखकर ऐसा सोच होता है, ऐसा हो गया, ऐसा हो रहा तो इसमे करनेकी बात क्या ? एकमे स्वयंके करनेकी बात क्या ? जैसे दार्शनिक लोग भी कहा करते हैं कि इस दृष्टिसे भी अपने को अकर्ता निरखना और इसमे और भी अन्तरङ्ग दृष्टि ली जाय तो स्वभावदृष्टि हुई । स्वभाव न कर्ता है, न भोक्ता है, न बन्ध है, न मोक्ष है, स्वभाव स्वभावमात्र है । इस दृष्टिसे अन्तःपहुँचिये । यो अकर्तृत्वदृष्टि इस जीवके हितके लिए साधक होती है ।

अभोक्तृत्वदृष्टिका परिणाम—जैसे अकर्तृत्वदृष्टि की जाने योग्य है, ऐसे ही अभोक्तृत्वदृष्टि भी करने योग्य है । मैं भोगने वाला नहीं हूँ । देखिये—वर्तमानमे यह सब बाह्य पदार्थोंका भोग चल तो रहा है भोजन, भोग, वस्त्राभूषण आदिक । जो जिनका मुख माने वह उसका भोगना कहलाता है । तो क्या यह भोगना नहीं है ? भले ही यह सब हो रहा है, लेकिन यहाँ यह बुद्धि रखनी है कि मैं इन बाह्य पदार्थोंको भोग नहीं सकता, क्योंकि ये बाह्य पदार्थ हैं, परपदार्थ हैं, इनकी परिणति मेरे भोगनेमे नहीं आ सकती । मेरी ही परिणति मेरे भोगनेमे आ सकेगी । होगा यह है कि इन पदार्थोंका परिचय हुआ, ज्ञान बना, ग्राममे मोठा रस है, इस प्रकारका ज्ञान बना तो अब हम उस ज्ञानको भोग रहे हैं, उस मीठे रसका स्वाद ले रहे हैं, आनन्द मान रहे हैं, तो हमने अपनी परिणति भोगी, ग्रामको नहीं भोगा । ग्रामके रसका विषय बनाकर जो-जो रसनाइन्द्रिय द्वारा बना, उसका परिज्ञान किया । अब उस परिज्ञानके साथ हममे रागभाव लगा था तो हमने उस ढंगसे स्वाद लिया । किसका स्वाद लिया ? रस ज्ञानका, रसका नहीं । वह तो परपदार्थ है । परका न हम अनुभव कर सकते, न परका हम कुछ कर्तृत्व कर सकते । तो यो हम किसी परके भोक्ता नहीं हैं । अब अपने आपके अन्दर गुजरने वाली बातोंपर दृष्टि दें । तोकमे बाह्य पदार्थोंको भोगता तो नहीं, लेकिन भीतरमे जो विकार बन रहे, विकारभाव बन रहे उनको तो मैं भोग रहा हूँ । ठीक है, चेतना है, जान है, इसलिए भोगकी बात कही जा रही है, मगर पदार्थके नाते देखना भोगना क्या ? अनुभवन

परिणमन हो रहा है, वही परिणमन कर्तृत्व भोक्तृत्व इन दो धाराओंमें कहा जाता है । मगर जो ये इसमें परिणमते हुए अनेक पुद्गल पदार्थ हैं उनमें करना भोगना क्या ? परिणमन तो उनमें भी होता, वही परिणमन करना कहो, वही भोगना कहो । तो ऐसा ही मात्र एक द्रव्य के नातेसे वह एक परिणमन हो रहा है । भोगनेकी बात भी क्या ? और अन्तरदृष्टिमें चलकर निरखें तो जो चैतन्यस्वभावमात्र हो उसमें बन्धन मोक्ष नहीं, कर्तृत्व भोक्तृत्व भी नहीं, स्वभाव तो स्वभावमात्र है । यो अभोक्तृत्वदृष्टिसे भी अपना कुछ गहरा मनन करना चाहिए ।

प्राप्यकर्मत्वदृष्टि, विकार्यकर्मत्वदृष्टि व निवर्त्यकर्मत्वदृष्टिका परिणाम—जीवोंमें एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि मैंने इसको किया, परपदार्थको कर्म माननेकी एक दृष्टि बनी रहती है । मैंने अमुक चीज बनायी, मैंने इसको किया, दुकानको किया, रोटी बनायी, अमुक कार्य किया । जो लोग नहीं जानते कि मैं तो एक चैतन्यमात्र हूँ, अपने अन्त प्रदेशमें चैतन्यस्वरूपको लिए हुए हूँ, ऐसा जिनका बोध नहीं है वे बाहरमें अपना कर्म समझने हैं । वस्तुतः अपना कर्म खुद है । खुदको ही मैं करता हूँ, जिस किसी भी रूप करूँगा खुदको ही करता हूँ । कर्म कौन होता है ? कर्मको पहिचाननेकी तीन दृष्टियाँ होती हैं—जो बाधा जाय वह कर्म, जो बदला जाय वह कर्म और जो रचा जाय वह कर्म । जिसे शास्त्रीय परिभाषामें कहो—प्राप्य, विकार्य और निवर्त्य । अब इन तीन दृष्टियोंको निरखिये—मेरे द्वारा पाया क्या गया ? मेरे द्वारा बदला क्या गया ? मेरे द्वारा रचा क्या गया ? तो मेरे द्वारा मैं ही पाया गया, मैं ही बदला गया और मैं ही रचा गया । तो सब दृष्टियोंसे मेरा कर्म मैं हूँ, मेरे कर्ममें कोई बाहरी पदार्थ नहीं है, इस तरह मेरे द्वारा मैं ही होता हूँ, मेरे द्वारा मेरेमें ही मेरेसे मेरी बात चलती है । इस तरहकी एक दृष्टि जब बनती है तो इसके विकल्पमें बहुत फर्क आता है, इसके विषयकषायोंमें बहुत फर्क आता है । कषायें मन्द होती हैं, विचार सयत होते हैं, वह अपने अन्त स्वरूपमें प्रवेश करता, उसे अपनी एक अलौकिक दुनिया विदित हो जाती है । इसे कहते हैं प्राप्यकर्मत्वदृष्टि, विकार्यकर्मत्वदृष्टि और निवर्त्यकर्मत्वदृष्टि ।

अतद्भावदृष्टि व अमरत्वदृष्टिका परिणाम—यहाँ परखा जा रहा है कि मैं किसरूप हूँ ? सबसे यही परखनेकी बात चल रही है । मैं चैतन्यभावमात्र हूँ, इसमें जो अदर भाव उठ रहे हैं, अनेक पर्यायें चल रही हैं उनरूप मैं नहीं हूँ, ये अतद्भाव हैं, मैं और मेरा अनादि अनन्त जो स्वभाव है सो ही तद्भाव है, मेरा भाव है । ये सब अतत्त्व है, अतद्भाव हैं, बहिस्तत्त्व है । इन दो बातोंमें परखिये—अतस्तत्त्व और बहिस्तत्त्व । अन्तस्तत्त्व तो चैतन्यस्वरूप है, उसके अतिरिक्त जो कुछ भी परिणतियाँ बन रही हैं वे सब बहिस्तत्त्व है । उन्हें बहिस्तत्त्व माना, उन्हें अतद्भाव माना, इस दृष्टिका फल क्या है कि मैं उनसे हटकर मेरेमें जो एक स्वरूप बसा है उस स्वरूपमें अपनी आस्था बनती है । इस दृष्टिका प्रभाव होता है विकल्पसे हटना, सकटोंसे दूर होना तो यो अतद्भावदृष्टि करके भी हम अपने आपके अन्तःप्रवेश कर

सब ते है और अन्तरङ्ग मेरा अमर है । कभी भी विनाशको प्राप्त नहीं होता । मेरा स्वरूप अमर है, सदा काल रहता है । मैं अरक्षित कहा हू ? क्यों भय कर रहा हू ? कुछ भी परिस्थितियाँ बनें, वियोग होगा उन परिणतियोंका । एक परिणति मिटेगी, दूसरी परिणति बनेगी । पर मैं जो स्वयं आत्मद्रव्य हू वह सदा रहने वाला हू । यहाँ न रहा और जगह चला गया । ये यहाँके समागम न रहे, अन्य जगह चले गए । ये समागम मेरे कुछ नहीं है, ऐसा जो अपने मनमें साहस बनाया उसे शका क्या ? और वास्तवमें परमाणुमात्र भी अपना नहीं है । उसे अपनाये तो यह ही एक खेदका विषय है । ससार सकटोंके भोगनेकी कुञ्जी है । हम बाह्य समागमोंको, इस शरीरको अपनाते हैं । इनसे हटकर हमें भीतर अपने आपके चैतन्य-स्वरूपकी दृष्टि करनी है और अपनेको प्रतीतिमें लेना है कि मैं चैतन्यमात्र हू और अमर हू । इस दृष्टिको कहेंगे अमरत्वदृष्टि । ऐसी दृष्टि द्वारा अपने आपका हित करना, इसीमें जीवन की सफलता है ।

स्वयंरक्षित दृष्टिकी भावना—लोग अपने भविष्यकी कुछ न कुछ चिन्ता बनाये रखते हैं, लेकिन हमारा भविष्य कैसा बने ? भविष्यका निर्माण मूलमें इस आधारपर है कि मैं अपने को क्या समझ रहा हू ? यदि मैं अपनेको इन बाहरी परिस्थितियोंसे परे अतः प्रकाशमान केवल चैतन्यमात्र समझ रहा हू, तब भविष्यकी कोई चिन्ता ही नहीं है । जो कुछ भी प्रयत्न होगा वह शुद्ध होगा, निर्दोष होगा । वहाँ आकुलताका काम न होगा । यदि अपनेको किसी बाहरी वेपरूप समझ रखा है । मैं मनुष्य हू, मैं अमुक जातिका हू, अमुक व्यापारी हू, इस तरह बाहरी-बाहरी दशाओं रूप अपनेको समझ रखा हो तो वहाँ आकुलता है और भविष्य भी दुर्गतिपूर्ण है । तो हमारा सब कुछ भविष्य अपने आपके निर्णयपर निर्भर है । तब प्रयास यह करना चाहिए कि मैं अपना सही निर्णय बनाऊ कि मैं क्या हू ? मैं अपने स्वरूपका सच्चा दर्शन करूँ । इस कोशिशमें तो शान्तिका मार्ग मिलेगा, किन्तु बाहरी पदार्थोंकी कोशिशमें शान्तिका मार्ग न मिलेगा । बड़े बड़े पुरुष हो गए हैं धनी, राज्य वाले, उनमें जिन्होंने बाह्य समागम छोड़ा है और अपने आत्माके स्वरूपका आलम्बन लेते हैं उन्होंने तो सफलता पायी और जो गृहस्थीमें रहे, राज्यमें ही रहे, ममतामें ही रहे उनकी गति ठीक नहीं हो सकी । पुराणोंमें यही तो दिखाया गया है कि ऐसे-ऐसे पुरुष हुए, बड़े हुए, उन्होंने जैसा किया वैसा पाया । अपना भी यही हाल है, जैसा करेंगे वैसा पायेंगे । जब कोई भाव करता है, कषाय करता है, विषयका परिणाम करता है तो वहाँ नियमसे उस प्रकारका कर्मबन्ध होता है और जब उनका विपाक काल आता है तो उस तरहकी उसकी गति बनने लगती है । तो अब इस जीवनकी गति मोडनी चाहिए और वह गति होनी चाहिए अपने अन्तरङ्गकी ओर । बाहरमें जो कुछ होता हो, हो । जो भी परिणमन हो, जो भी पदार्थ जैसा

परिणामे, आखिर सभी हमसे निराले हैं, भिन्न हैं। उनके फेरकी क्या बात ? मैं ज्ञानमात्र हूँ। मेरेमें एक ज्ञान ही ज्ञान बसा हुआ है। ज्ञान ही से मैं रचा हुआ हूँ। मुझमें आकाशवत् किसी अन्यका प्रवेश ही नहीं है तो मेरे पर भार क्या आयेगा ? जिसका जैसा भाग्य है, जैसा उदय है वैसा उसके सामने आयगा। दूसरेका मुझपर क्या भार ? मैं अपने स्वरूपको देखता हूँ तो मैं स्वयं रक्षित हूँ। मेरी अरक्षा नहीं है। विपरीत माननेमें अरक्षा है, पर जब मैं सत् हूँ, स्वयं कुछ पदार्थ हूँ तो रहूँगा तो कुछ। नष्ट तो होऊँगा नहीं। तब अरक्षा कहाँ है ? मैं यह स्वयं सत् हूँ, स्वयं परिपूर्ण हूँ, स्वयं स्वरक्षित हूँ, मेरी कही भी अरक्षा नहीं। ऐसी दृष्टिको कहते हैं स्वयं स्वरक्षित।

निर्भयतादृष्टिका परिणाम—जब यह परखमें आया कि मेरा आत्मा आकाशकी तरह अमूर्त किन्तु ज्ञानस्वरूपमें अधिक एक जगमग है, ज्ञान ज्योतिर्मय पदार्थ है, इसका अन्य किसी वस्तुसे सम्बन्ध नहीं है, मेरेमें किसी वस्तुकी कोई दखल नहीं है। मैं स्वयं कल्पनायें करता हूँ और दुःखी होता हूँ। मानो आज जिसके पास ५० हजारका वैभव है, न होता इतना, १०-५ हजारका ही होता तो क्या वहाँ मरे जाते ? वहाँ भी गुजारा था। किस स्थितिमें गुजारा है हमारा बाहरमें ? तो बाहरकी स्थितिमें उत्तर न मिलेगा। आपका गुजारा है अपने मनोबलके आधारपर। जो होता हो, हो, हम उसीमें ही व्यवस्था बना लेंगे। गुजारेके लिए चिन्ताकी क्या बात ? जब यह देखा ज्ञानी जीवने कि मेरा आत्मा स्वयं पूर्ण है तब उसे कही भय नहीं है। अब निर्भयताकी उसकी दृष्टि बन जाती है। मेरेको भय क्या ? आत्मानुशासनमें बताया है कि कर्मकी मार दो प्रकारसे होती है—एक तो निर्धन बना दे, दूसरे मरण करा दे। इन दोनों बातोंका तो डर है। कही गरीब न बन जायें, कही मर न जायें। लेकिन जो ज्ञानी इन दोनों बातोंके लिए तैयार बैठा हो कि गरीबी आये तो आये। उससे मेरेमें क्या बाधा आयगी ? मरण आये तो आये, उससे मेरेमें क्या बाधा आयगी ? जैसे कोई कह दे कि तुम यहाँ न बैठो, वहाँ बैठो अच्छा भाई। नहीं बैठे यहाँ तो वहाँ बैठ जायेंगे। क्या बिगड़ गया मेरा ? इसी प्रकार ये कर्म यह कहें कि इस देहमें मत बैठो, दूसरे देहमें बैठ जाओ। तो चलो क्या हर्ज ? उस दूसरे देहमें बैठ जायेंगे। उससे मेरा क्या बिगाड़ ? बिगाड़ तो उसका होता है जिसके मोह लगा है। मोही जीवोको ही मरणभय सताता है। अरे मेरा घर छूटा, अरे मेरा धन छूटा, अरे मेरा अमुक छूटा। इस प्रकारका भय मोही जनोको बना रहता है, पर ज्ञानी पुरुषको इन किसी भी स्थितियोंमें रच भी भय नहीं है, वह जानता है कि इन किन्हीं भी स्थितियोंमें मेरा रच भी बिगाड़ नहीं है। मैं तो चैतन्यस्वरूपमात्र हूँ, ज्ञान, दर्शन-स्वरूप हूँ, ज्ञातादृष्टा हूँ, जानना देखना मेरा काम है। तो ऐसा बना रहूँगा, मुझे कोई नहीं मेट सकता। तो जिसने निर्धनता और मरण भी मजूर कर लिये, अब कर्म उनका क्या

करेंगे ? कर्मकी बात तो दो बातोंपर थी । तो यो ज्ञानी पुरुषको जिसने अपने आत्माके अन्तस्वरूपकी धुन बनायी है, वही जिसकी दृष्टिमें है, ऐसे पुरुषको भय कुछ नहीं है । भय किसका करे ? जो सबसे निराला अपनेको मान चुका उसे कोई भय नहीं । भय किसका ? मकान छूट रहा है, तो वह तो था ही नहीं मेरा, फिर उसमें छूटनेकी बात क्या ? मैं तो पूराका पूरा यहांसे विदा हो रहा हूँ, मेरा जो स्वरूप है उसको मैं छोड़ नहीं रहा, उस अपने पूर्ण वैभवके साथ मैं इस लोकसे विदा हो रहा हूँ । मुझे किस बातका भय है ? तो अपने आपका ऐसा विचार करनेसे अपनेमें निर्भयता आती है ।

ज्ञानदृष्टिका परिणाम—जो पुरुष ज्ञातादृष्टा रहनेकी प्रकृतिमें रहता है उसको आकुलताये नहीं सताती । देखो—जब हम बाहरकी ओर देखते हैं तो विपदा ही विपदा पड़ी हुई है । और जब हम अन्तःस्वरूपकी ओर देखते हैं तो वहां विपदाका नाम निशान नहीं । दो ही तो चीजें हैं—बाहर और भीतर । जब हम बाहर दुनियामें देखते हैं तो बड़े-बड़े कष्ट हैं, बड़ी-बड़ी विपदायें हैं और जब हम बाहरसे हटकर अपने आपके भीतर ज्ञानस्वरूपमें देखते हैं तो वहां तो विपत्तिका नाम भी नहीं है । अब देख लो—जिसका स्वाद लेना हो, ले लो, और वह स्वाद लेना केवल एक देखनेपर निर्भर है । बाहर देखें, तो आकुलताका स्वाद लें, अपने अन्दरमें देखें तो आनन्दका स्वाद लें । यह ही तो सत्यक्त्व कहलाता, यह ही सम्यग्ज्ञान कहलाता । सब कुछ पा लें दुनियाका वैभव, मगर सत्यक्त्वके बिना यह जीव गरीब ही है । चाहे कोई करोड़पति हो, चाहे राजा हो, लेकिन आत्मदर्शन जिसे नहीं है वह गरीब ही है । तो यह सब बात एक अपने आपको जाननेपर निर्भर है । हम अपने आपको चैतन्यमात्र रूपसे जानते हैं, मेरा किसीसे सम्बन्ध नहीं । वहां आनन्द रहेगा । जहां कुछ सम्बन्धकी परख करते हैं वहां दुःख होगा । अब मोटे रूपसे यही देख लो—आप जिस घरमें पैदा हुए हैं मानो वहां न पैदा होते, किसी दूसरे नगरमें दूसरे घरमें पैदा होते तो यहाँकी आपको कुछ ममता भी होती क्या ? न होती । तो यहाँका जो कुछ मिला है आपको वह आपका कुछ भी नहीं है । कल्पना में मान रहे तो वह एक आत्माकी यात्राका विगाड़ है । यात्रा कर रहे हैं रात-दिन । उस यात्राका विगाड़ है जो हम वर्तमानमें ममता कर रहे हैं, यह ही तो संसारकी उलझन है । ममता छोड़ी नहीं जाती और ममतासे ही दुःखी होते जाते । जैसे लाल मिर्च खाने वाले लोग लाल मिर्च खाते जाते, मुखसे सी-सी करते जाते, आँखोंसे अश्रु बहाते जाते, दुःखी भी होते जाते और कहते कि लाल मिर्च और दे दो, यो उस दुःखमें वे सुखकी (मौजकी) कल्पना भी करते, इसी तरह ये संसारके मोही प्राणी जिन बाह्य प्रसंगोंमें दुःखी होते रहते उन्हींमें और भी लगते जाते और उनसे कल्पित मौज (सुख) भी मानते । उनका यह कितना बड़ा भ्रम है, भूल हैं, अज्ञान है ? इसका फल कितने भोगना पड़ रहा ? खुदको हो । तो इन ज्ञानदृष्टिका

अपना आश्रय बनायें। मैं ज्ञाता हूँ, जाननहार हूँ, मेरा किसीसे कोई सम्बन्ध नहीं। जो जों भी लोग आपके घरमें गुजर गए माता-पिता अथवा स्त्री, पुत्रादिक, उनके प्रति तो यह ख्याल जल्दी बना सकते कि वे मेरे कोई नहीं थे, पर आज जो वर्तमानमें घरमें रहने वाले लोग हैं उनके प्रति ऐसी दृष्टि नहीं बन पाती कि ये मेरे कोई कुछ नहीं हैं। अरे समय गुजर रहा है, मरणकाल आयगा तो फिर वहाँ बड़ा पछतावा होगा। अगर कुछ विवेक है तो यह पछतावा होगा कि अरे मैंने अपना यह ६०-७० वर्षका जीवन व्यर्थ ही खो दिया। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यकी आराधना मैंने नहीं किया। भला ये पशु पक्षी गधा, सूकर, वगैरा क्या धर्म करेंगे? यद्यपि ये भी धर्म कर सकते, सम्यक्त्व पा सकते, लेकिन ये जो विषय कषायोमें रत हैं उन्हें सम्यक्त्व कैसे प्राप्त हो? ये मोही प्राणी कैसा बाह्यदृष्टि किए हैं कि जिसके कारण अपनेको सदा दुखी अनुभव करते रहते हैं। मानो कोई लखपति है और कदाचित् एक हजारका टोटा पड़ जाय तो उसकी दृष्टि उस एक हजारके टोटेपर ही रहती है, फलस्वरूप वह अपनेको दुखी अनुभव करता है। यद्यपि अभी उसके पास ९९ हजार और भी हैं पर उनको दृष्टिमें न रखनेसे उनका सुख नहीं लूट पाता, और कोई व्यक्ति मान लो हजारपति ही है, मान ले १ हजारका ही धन है और कहीसे उसे १ हजारकी प्राप्ति हो जाय तो वह अपनेको बड़ा सुखी अनुभव करता है। यहाँ जो भी दुख हो रहे हैं वे मूलमें भूल हो जानेके कारण हो रहे हैं। इन परपदार्थोंमें ममत्वबुद्धि होनेके कारण इन्होंने अपनेको दुखी बना डाला। रात-दिनके चौबीसो घंटे मोहियोंके प्रसंगमें ही व्यतीत होते, फिर क्यों न मोही बनें और क्यों न ससारके सकट सहे? अरे इस दुर्लभ मानवपर्यायको पाकर सारा जीवन व्यर्थ ही मोह ममतामें पड़कर गवा दिया। कोई बूढ़ा सोचे कि अब मैं फिर पहिले जैसा जवान या बालक बन जाऊँ, फिर धर्म ही धर्म करूँगा। तो यह कैसे हो सकता है? और मान लो कदाचित् यहाँसे मरण करके फिर वैसे ही बालक बन गए तो फिर वहाँ भी वही विषयकषायकी बातें आ जायेगी, फिर वैसे ही प्रवृत्तियाँ होने लगेंगी। तो इस तरहका जन्म मरणका दुखद चक्र इस जीवका चल रहा है। आज बड़ी दुर्लभतासे यह मानव-जीवन पाया है तो कितना सुन्दर अवसर है अपना कल्याण कर जानेका? सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यकी प्रीति हो जाय और समस्त बाह्य पदार्थोंकी उपेक्षा हो जाय तो समझिये कि उसका मोक्षमार्ग बन गया और निकटकालमें ही वह परमात्मा होगा। तो अपनी दृष्टि करें ज्ञातृत्वकी। हम ज्ञातामात्र हैं, किसीके हम करने वाले नहीं हैं, भोगने वाले नहीं हैं। मेरा ज्ञानस्वरूप है। जानना मेरा काम है। जानना हो रहा है। इस तरह की दृष्टि आत्मप्रभुके लिए कार्यकारी है।

स्वस्वामित्वदृष्टिका परिणाम—प्रायः सभीके चित्तमें स्वामित्वकी दृष्टि बनी रहती

है। मैं ही इसका स्वामी हूँ। यदि थोड़ा धन हुआ तो उसीका स्वामीपन आ गया, अधिक धन हुआ तो अधिकका स्वामीपन आ गया। यो कैसी भी स्थिति हो, किसी न किसीका अपने को स्वामी माननेकी आदत इस जीवमे बनी हुई है। तो बताओ कि मेरा कुछ हुआ क्या अब तक बाहरमे ? मैं अपनेको किसका स्वामी मानूँ ? अभी तक कितने ही जन्म पाये, सर्वत्र कितने ही समागम पाये, पर अब कुछ रहा क्या ? यहाँ भी हम देख रहे कि जो पुरुष गुजर गया वह यहाँसे खाली हाथ जाता है। एक तिनका मात्र भी साथ नहीं जाता। मान लो कोई अपने हाथकी अगुलीमे अगूठी पहिन रखी हो और उसे कोई निकाले नहीं तो भी वह उस चिताके साथ अग्निमे जलकर भस्म हो जाती है, साथ वह भी नहीं जाती। यहाँकी कोई चीज किसीके साथ नहीं जाती। तब फिर यहाँ किसका स्वामी अपनेको मानना ? किसी परवस्तुपर मेरा कुछ भी अधिकार नहीं। मैं तो अपने आपके स्वरूपका ही स्वामी हूँ, किसी दूसरे पदार्थ का मैं अणुमात्र भी स्वामी नहीं। इसे कहेंगे स्वस्वामित्वदृष्टि। जरा दृष्टि बताओ तो ऐसी। मैं अपने आत्माका ही स्वामी हूँ, अन्य पदार्थका स्वामी नहीं हूँ। वास्तविकता है, इसलिए कहा जा रहा है। कही बहकानेसे धर्मपालन न बनेगा, कही भूठे आश्रयसे धर्मपालन न होगा। जो बात सत्य है, यथार्थ है उसके आश्रयसे ही धर्मका पालन होता है। मैं अपने स्वरूपका ही स्वामी हूँ, अन्यका स्वामी नहीं हूँ, बाहरी पदार्थका तो स्वामी क्या होऊँगा ? मेरेमे जो कषायभाव उठते हैं उनका भी मैं स्वामी नहीं। कर्मका उदय आया तो कषाय झलक गई। कर्मका उदय न रहा तो कषाय मिट गई। तो उन कषायोपर भी मेरा अधिकार नहीं होता है। मैं तो अपने ज्ञानदर्शन स्वरूपका ही स्वामी हूँ। जिसका स्वामी हूँ वही मेरा है। इससे अतिरिक्त मेरा कही कुछ नहीं है। इस दृष्टिको स्वस्वामित्व दृष्टि कहते हैं।

ज्ञानानन्दस्वभावदृष्टिका परिणाम—अब अपने स्वभावको परखें। मेरे स्वभावमे ज्ञान और आनन्द बसा है। हर एक लोग इस धुनमे है कि मेरा ज्ञान बढ़े, सच्चा ज्ञान हो और मेरेको सच्चा आनन्द प्राप्त हो। यह आदत उनकी अच्छी तो है कि वे सच्चा ज्ञान और सच्चा आनन्द चाहते हैं। भूठ जानना कोई नहीं चाहता। सभी लोग अपने-अपने मनकी बात सोच लो—क्या कोई यह चाहता है कि मैं भूठ जानूँ ? कोई नहीं चाहता। पर जो भूठ जान रहा है वह भी भूठ जाननेकी इच्छा नहीं कर रहा, पर उदय ऐसा है कि भूठ जान रहा। किसीके चित्तमे यह बात नहीं रहती कि हम भूठ समझें। इसी तरह खुदके बारेमे कोई यह नहीं सोचता कि मैं भूठा सुख पाऊँ। यद्यपि भूठा सुख भोग रहे हैं, मगर उनकी भीतरमे ऐसी भावना होती नहीं कि मैं भूठा सुख भोगूँ। वह भूठा सुख भोगने वाला तो उसे सच्चा सुख समझ रहा है। तो सच्चा ज्ञान और आनन्द पानेकी बात सबके मनमे है। पर ५

अपना बोल होनेपर सच्चा ज्ञान और आनन्द मिल जायगा । ज्ञान और आनन्द तो मेरे आत्मा का स्वभाव है । मैं अपने स्वभावसे ही रचा हुआ हूँ । ज्ञान और आनन्दका ही मेरा ढाँचा है । इसके सिवाय और कुछ मेरेमे लगा ही नहीं है, ऐसे जानानन्दस्वभावकी दृष्टि रखना यह आत्महितके लिए लाभकारी दृष्टि है । मैं ज्ञानस्वभाव हूँ, आनन्दस्वभाव हूँ ।

सर्वसंन्यासदृष्टिका परिणाम—मेरेमे मैं अपने स्वरूपको निरखता हूँ, सो निर्णय करता हूँ तो यह बात पायी जाती है कि मैंने सबका परित्याग कर दिया । केवल अपने स्वभावका ग्रहण कर रखा है, सर्वसंन्यास है, स्वतः संन्यास है । लोग कहते हैं कि हम अमुक चीज छोड़ दें, घर छोड़ दें, अमुक मित्रोंको छोड़ दें, पर यह आत्मा किसी परपदार्थको लिए कहाँ है ? उनका विकल्प लिए है, इसलिए विकल्प छोड़नेकी बात कही जाती है । तुम घर पकड़े नहीं हो तो उसके छोड़नेकी बात क्या कही जाय ? तुम मित्र, स्त्री, पुत्रादिकको पकड़े नहीं हो तो उनके छोड़नेकी बात क्या कही जाय ? उनके सम्बन्धमे जो विकल्प बनाये हो वे विकल्प तो मिथ्या है । उन विकल्पोंको छोड़नेका उपदेश है ग्रन्थोमे, और चूँकि सर्व साधारण कैसे समझें, इसलिए इन शब्दोमे भी लिख दिया है कि परिग्रह छोड़ो । तत्त्वतः परिग्रहको यह आत्मा ग्रहण ही नहीं कर सकता । परिग्रहके बारेमे विकल्प बनाया है, उन विकल्पोंके त्यागकी बात कही जाती है । तो मैं सर्वसे न्यारा हूँ, मैंने तो सर्वथा त्याग ही कर रखा है, ऐसा सर्वसे निराला रहनेकी दृष्टि करना सर्वका परित्याग है । ऐसी दृष्टिका नाम है सर्वसंन्यास दृष्टि । वैसे देख लो, यह जो चौकी है सो बाकी चीजोंको लिपटाये हुए है या बाकी चीजोंको छोड़कर अपना स्वरूप रख रही है । अगर यह चौकी अन्य चीजोंको चिपकाये होती तो फिर चौकी ही न रहती । वह तो तखत, भीत आदिक सबको छोड़े हुएके स्वभावमे है तब तो चौकीकी सत्ता है, इसी तरह जब कि मेरेमे सिवाय मेरे सर्व पदार्थोंको छोड़े रहनेके स्वभावसे मैं हूँ तब तो मेरा अस्तित्व है । यदि मैं किसीमे चिपटा होऊँ, उन्हे छोड़े हुए न होऊँ तो मेरी सत्ता ही नहीं रह सकती । मैं हूँ यह ही यह सिद्ध करता है कि मैं अन्य सबको छोड़ करके ही हूँ, किसी मे मिला नहीं हूँ, इसे कहते हैं सर्वसंन्यासदृष्टि ।

ध्रुवदृष्टिका प्रभाव—आत्महितकारक सब दृष्टियोमे क्या परखा गया ? एक ज्ञानानन्द स्वभावी शाश्वत ध्रुव आत्मा । तो इस ध्रुवदृष्टिमे क्या पाया कि मैं अनादि अनन्त एक शाश्वत आत्मतत्त्व हूँ । देखो इस ध्रुवको देखेंगे, इस ध्रुवको अपनायेंगे, इस नित्यपर दृष्टि रहेगी तो हमारा भविष्य शुद्ध बनेगा, और बाहरी अनित्यपर हमारी दृष्टि रहेगी, उनके समागममे रुचि रहेगी तो ये ससारके जन्ममरण चलते रहेगे । विवेक इसमे है कि जैसे कोई राहगीर किसी गाँवको जा रहा है तो रास्तेमे अनेक पेड़ आ रहे हैं, कुछ गर्मी भी है, पेड़ोंकी छाया भी लगती जा रही है, उन पेड़ोंके नीचेसे चला जा रहा है तो पेड़ोंकी छाया उसे मिलती जाती है, मगर

किसी पेड़की छायामें वह रम नहीं जाता। उन्हें वह छोड़ता जाता है, नहीं तो वह अपने निर्दिष्ट स्थानपर पहुँचे कैसे? तो जैसे वह रास्तागीर सारे वृक्षोंको छोड़कर अपने लक्ष्यमें बढ़ता जाता है। ऐसे ही हम आप सब आत्मा इन अध्रुव समागमोंमें प्रीति न करें, ये मिले हुए हैं। इस जीवनयात्रा करते हुएमें तो इनमें रम न जायें, अपने लक्ष्यपर आगे बढ़ते जायें। हम आप जो यात्रा कर रहे हैं, सो इस यात्राके बीच जो कुछ भी अध्रुव पदार्थ हमको मिल रहे हैं उनमें रुचि (प्रीति) न करनी चाहिए, उनकी जकड़ न करना चाहिए कि ये सब कुछ मेरे ही हैं, उनको जानें कि अध्रुव है। अध्रुवकी प्रीतिसे अध्रुव ही मिलेगा, उनकी प्रीति छोड़कर जो ज्ञानानन्दस्वभावको आपा जानता है वह अनाकुल रहता है। अतः ज्ञानानन्दस्वभाव निज तत्त्वमें प्रीति करना चाहिए। मैं सिद्धके समान अनन्त ज्ञानानन्दका निधान हूँ। मैं वह हूँ जो भगवान है, जो भगवान है सो मैं हूँ। अन्तर एक पर्यायका है, अध्रुवका अन्तर है, पर्यायें सब अध्रुव होती हैं। पर्यायें हमारी रागरूप चल रही हैं। भगवान रागसे रहित है तो यह ऊपरी अन्तर तो रहा, पर भीतरी स्वरूपमें अन्तर नहीं है। जिस चेतना जातिका मैं पदार्थ हूँ, उसी चेतना जातिके पदार्थ सिद्ध भगवान है। मैं बड़ा बनूँ तो ऐसा बड़ा बनूँ कि जो बड़प्पन कभी नष्ट न हो। इस लोकका बड़प्पन कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके बाद क्षोभ न आता हो। यह ही तो दुःख है। बड़ा बनकर भी क्या पावोगे? ससारका बड़ा बनकर भी दुःख ही पावोगे। यदि अलौकिक बड़प्पन मिले, परमात्मपद मिले, सिद्धपद मिले तो वह बड़प्पन अच्छा है कि जिसके बाद फिर कभी छोटा न बनना पड़े। यहाँ कोई मान लो राष्ट्रपति बन गया, तो भी क्या है? उसके कितने दुःख हैं, कितने विकल्प हैं, कितने भय हैं। एक यही चिन्ता बनी रहती है कि पता नहीं अगले चुनावमें हम जीत सकेंगे या नहीं? अगर न जीते तो फिर छोटे रह जायेंगे, फिर कैसे किसीको मुख दिखा सकेंगे? तो लोकमें किस स्थिति में आनन्द है? सो बताओ। यही बात घर-घर है। घरमें सास बहूमें जो नहीं बनती है, उसका भी कारण क्या है? सास जानती है कि मैं घरमें सबसे बड़ी हूँ। इस बहूको मेरे आदेशोंपर चलना चाहिए, पर वह भी कैसे चले? वह पढी लिखी, एम. ए., बी. ए. पास, वह अपनेको उस साससे अधिक होशियार समझती है। तो उनमें परस्परमें नहीं बनती। यहाँ का यह लौकिक बड़प्पन इस जीवके लिए कुछ भी कल्याणकारी नहीं। इसकी उपेक्षा करें, उसके मात्र ज्ञाताद्रष्टा रहे और सब प्रकारसे मोक्षमार्गमें बढ़नेके लिए प्रयत्नशील रहे। कभी परमात्मा हो जायें, सिद्ध हो जायें तो ऐसा बड़प्पन बनाना वह ठीक चीज है। यह बात मिलेगी, इस ध्रुव आत्मस्वरूपकी दृष्टिसे। मैं ध्रुव हूँ, इसमें सुख, विचार, वितर्क ये सब अध्रुव चीजें हैं, ये मेरे स्वरूप नहीं हैं। मेरा जो ध्रुव परमात्मस्वरूप है, उसीको ग्रहण करें, इन अध्रुव पदार्थोंको ग्रहण न करें। इन अध्रुव पदार्थोंकी रुचि करनेसे न वे साथ रहेंगे और

न यह ही कुछ अच्छा बन पायगा । तो अपने आत्मासे अपने ध्रुवस्वरूपको देखें और प्रसन्न रहें । चिन्ता, रज, शोक आदिकका कुछ काम ही नहीं है । बाहरसे ये मायामयी दिखने वाली चीजें ध्रुव है । यो विचारने वाला जानी सत अपने ध्रुव आत्मस्वरूपका आलम्बन करके अपना कल्याण करता है ।

एकत्वदृष्टिका प्रभाव—अपनेको एक अकेला व्यवहारसे व निश्चयसे अकेला निरखने पर शान्तिकी वृद्धि होती है । व्यवहारमें जब यह अपनेको अनेक परिवार वाला, मित्र वाला धन सम्पदा वाला नाना प्रकारका मानता है तो वहाँ इसकी व्यग्रता होती है और जब अपने को सबसे निराला अकेला समझता है तो व्यग्रताका यद्यपि अभाव नहीं है मगर बहुत कमी हो जाती है । परमार्थ दृष्टिसे जब अपने आपको एक अकेला देखा तो अपने सहज स्वभावसे, स्वरूपसे जैसा स्वयं सत् है, अपने आप जो सहजस्वरूप है तन्मात्र अपने आपको देखें । ऐसा देख सकें, ऐसा जान सकें जैसा कि यह ज्ञानमात्र है तो ऐसा अनुभव होनेपर इस जीवको अशान्ति नहीं रहती । यह बहुत दुर्लभतम वैभव है । जीवने इन बाहरी वैभवोंको अपनाया और बाहरी वैभवोंसे अपनी शान समझी, लेकिन शान नहीं है । यह तो बड़ी गरीबी रही । भीतरसे व्यग्रता नहीं मिटी ऐसी स्थितिको अमीरी न कहेंगे । वह तो गरीबीकी स्थिति है । यह जीव अनादिकालसे अब तक अज्ञानके कारण अपनी निधिको न जानकर गरीब ही बना रहा । इसकी रुचि जगी बाहरी वैभवोंमें । भीतरसे तो शून्य लापता । खुद होकर भी खुदकी सत्ता तक भी कबूल नहीं की । कितनी गरीबीकी परिस्थिति है इस अज्ञानी जीवकी ? थोड़ा पुण्योदयसे बाहरी वैभव पाया और इस ही को सब कुछ पाया । इज्जत भी इसीमें माना, लोक में परिचय भी इसी ढंगका बढ़ाया तो इससे इस जीवको क्या मिला ? कितने समयका जीवन है और क्षेत्र भी कितना है ? उस अनन्तकालका विचार करो, कितना काल गुजर गया ? अनन्तकाल गुजर गया । इतने सारे कालोंके सामने यह १००-५० वर्षका जीवन काल कुछ गिनती भी रखता है क्या ? क्षेत्र कितना बड़ा ? ३४३ घनराज्जु प्रमाण । एक राज्जुका ही कितना बड़ा विस्तार है, फिर घनराज्जुका तो कहना ही क्या ? एक राज्जुमें असंख्याते द्वीप समुद्र समा गए जो कि एक दूसरेसे दुगुने-दुगुने चले जा रहे हैं और पहला द्वीप एक लाख योजनका है, ऐसे असंख्याते द्वीप समुद्र समा गए, फिर भी अभी पूरा एक राज्जु नहीं हुआ । तो समझिये कितना बड़ा लोक है ? इतने बड़े लोकमें यह हजार पाँच सौ मीलका क्षेत्र, जिसका परिचय बना हुआ है, जो कि एक राज्जुका लाखवाँ भाग भी नहीं है, इतनी सी जगहमें जो मौज मान रखी है इससे क्या पूरा पडनेका ? यहाँकी बाहरी दृष्टिमें, इस जीवको शान्ति नहीं मिलती । एकत्वदृष्टिमें शान्ति है ।

अपने एकत्वका परिचय—मैं एक हूँ, अकेला हूँ । ऐसा अकेला हूँ कि किसी भी

परद्रव्यमे मैं मिला नहीं । कोई भी परद्रव्य मेरा नहीं, परमाणुमात्र भी मेरा कुछ नहीं और अजीवके निमित्तसे जो विभाव उत्पन्न हो रहे है, कपाय विचार, विकल्पभाव, भावना, वासना, इनसे भी शून्य हू, ऐसा मैं अपना केवल ज्ञानस्वरूप हू । ऐसा एकपना जिस दृष्टिमें आये उस दृष्टिके प्रतापका कौन वर्णन कर सकता है ? मोक्षमार्ग है, कर्मनिर्जरा है । बड़ी शान्ति बसी है । आनन्द आनन्दका ही बास है इस एकत्वदृष्टिमें । ऐसा यह मैं सब जगह अपने स्वरूपमात्र हू, अकेला हू, सब समय अपने स्वरूपमात्र ही हू, अकेला हू । यह मैं द्रव्य हू । इसमें परिणतियाँ निरन्तर होती रहती है । भेददृष्टिसे विचार करने पर ज्ञान, दर्शन, आनन्द, चारित्र आदिक अनेक गुण विदित होते है तिसपर भी पर्यायें तो अध्रुव है । मैं ध्रुव हू, पर्यायें अनेक है, मैं एक हू और इसी तरह ये गुणभेद इस रूपमें भी सत् नहीं हुए । कही मैं सत् हू, दर्शन सत् हू आदि भेद सत्में तो जीव हुआ और वह है चैतन्यस्वरूप । भेददृष्टिको, इस तरह प्रतिपादक कहा जाता है और वह बुद्धि सही है, और जो व्यवहार निश्चयका प्रतिपादन कर सके, उसका दर्शन करा सके वही तो व्यवहार है । तो व्यवहारसे गुणभेद किया है, मगर वह सत्य कल्पना है । उससे हम अपने ज्ञानमात्र चैतन्यस्वरूप आत्माकी अनुभूतिका अवसर पाते है । तो मैं तो वह एक हू जो सदा रहता हू और भिन्न-भिन्न रूप नहीं । ऐसा एक स्वभावमात्र अपने आपको दृष्टिमें लें तो वहाँ फिर कोई सकट नहीं ठहरता । जितने जीव सिद्ध हुए है, उन सब जीवोंने एक ही काम किया था । जो अनेक काम जचते है कि ब्रत किया, तप किया, सयम किया, विहार किया, और और भी तपश्चरण किया, मगर वे सब एक इस ही धुनमें किए गए कि मुझे तो अपने आपके स्वरूपको जानकर उसमें ही मग्न रहना है, और ऐमा होनेके लिए समय-समयपर परिस्थितियोंमें अशुभोपयोगको टालनेके लिए, विषयोका आक्रमण टालनेके लिए ये सब शुभोपयोग किए गए, मगर प्रयोजन उनका भिन्न नहीं हो सका, लक्ष्य उनका एक ही रहा, और हर स्थितिमें किसी भी पर्यायमें चल रहा हो तो प्रयत्न यह रहे कि अपनेको जानू और अपनेमें गुप्त होऊँ । यह उपयोग इस ही ज्ञानकी वृत्ति है, कही भिन्न चीज नहीं है । तो यह उपयोग इस ही ज्ञानको जानने लगे तो ज्ञान ही ज्ञेय बना, ज्ञान ही ज्ञाता बना, ऐसी जब एकता हो जाती है तब वहाँ जो अनुभूति होती है वह अनुभूति आनन्द देने वाली है, कर्म काटने वाली है । इस जीवका सर्वस्व हित करने वाली चीज वही है । तो इसका निर्णय यह ही रखना चाहिए कि हमें यह ही प्रयत्न करना है कि किस तरह हम अपने इस सर्वविशुद्ध ज्ञायकस्वरूप को अपने उपयोगमें ले जायें ।

विभक्तैकत्वदृष्टिका प्रभाव—इस एकत्वदृष्टिको सिद्ध करने वाली विभक्तदृष्टि है और उस विभक्तदृष्टिके साथ एकत्वदृष्टि रहे तो उसे कहते हैं विभक्तैकत्वदृष्टि । जिसे कहते हैं एकत्वविभक्त । एकत्वविभक्त होना तो चैतन्यका स्वरूप है । यह चाँकी चाँकी है, ऐसा क्यों है

कि चौकी अपनेमे है और चटाई, भीत, फर्श आदिकसे निराली है, एकत्वविभक्त तो स्वरूप है। भेदके स्वरूपमे कोई गाली करे तो उसको समझाया जाय, एकत्वविभक्त गलती न करे तो उसको समझानेकी क्या जरूरत है ? एकत्वविभक्त तो सब पदार्थोंका स्वरूप है, अपनेमे है, परसे निराला है। जब जीव यह गलती करता है कि जो अपना स्वरूप नहीं है उसमे भी जब अपनापन मानता है तो उसे समझाया है कि एकत्वविभक्तदृष्टि द्वारा हम समस्त परसे न्यारे हुए। यह अज्ञानी कषायको अपनाता है, सो तो ठीक है। कर ही रहा मूलमे भूल, मगर इसकी भूल इतनी विकट हुई कि अत्यन्त भिन्न जो परपदार्थ है उनको भी अपनाता है। अपने क्षेत्रमे, एक क्षेत्रमे अवगाही जो विषयकषायोके भाव है उनको अपना रहा है अथवा वर्तमानमे इस जीवकी परिणतियाँ है विभावरूप, उन्हे अपना रहा है, सो तो मोटे रूपसे यह कहा जायगा कि भाई क्या करें ? उस ही की तो परिणति है, मगर जो अत्यन्त भिन्न पदार्थ हैं धन वैभव, मकान, पुत्र, परिवार आदिक इनको भी अपना रहा है। इसने एकत्वविभक्तदृष्टि कराकर यह प्रयास किया है कि हम परसे अपनेको निराला समझें, देहसे अपनेको न्यारा जानें, कर्मसे अपने को न्यारा जानें, विषयकषायोसे अपनेको न्यारा जानें। जैसे दर्पणमे हाथकी छाया गई तो यह ही तो कहेंगे कि दर्पणमे हाथ है, दर्पणने हाथको अपनाया, दर्पणमे हाथका प्रतिबिम्ब है। जब किसीसे पूछते है कि बोलो—इस दर्पणमे क्या है ? तो कहते है कि हाथ है। ऐसे ही इस आत्माके क्षेत्रमे जो कर्मविपाक आ रहे है, कर्मोदय उदयावस्थापना, कर्म बन रहे हैं तो उनकी झलक यह है, वह झलक है तामस, अधेरारूप, जहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि यह कर्म है, पर भाँकी तो है, उस कर्मोदयको हमने अपनाया है। यह हमारी दूसरी गलती है। पहली—भाँकी, दूसरे—अपनाना, तीसरे—आसक्त होना, बस यही व्यापार करता चला आ रहा है यह जीव। इसने कभी विभक्त एकत्व अपने स्वरूपको नहीं परखा। लगता है ऐसा कि बड़ी कठिन चीज है। हाँ कठिन तो है, मगर एक बार हो गया तो सब कुछ हो गया। सदाके लिए सकट दूर हो गए, कल्याण हो गया। इतनी बड़ी बात हो नहीं पा रही, कठिन तो है, लेकिन साहस यो न गवावें कि अनेक जनोने इसे प्राप्त तो किया है और यह मेरेमे मेरा स्वरूप तो है, मगर मोह ममता टूट जाय बाहरी पदार्थोंकी तो मेरे लिए मेरे आत्मतत्त्वका दर्शन सुगम है। बाहरी धन वैभवका सचय करना कठिन है, क्योंकि वे बाहरी चीजें हैं और कठिन क्या, वे तो असम्भव है। योग जुड गया, सम्बन्ध मिल गया तो मान लिया कि मेरे लिए सुगम है। पर वह बड़ा कठिन है, और कठिन भी क्या, वह तो असम्भव है, लेकिन अपने आपमे अपने सहज स्वरूपका उपयोग बनाना, इसके लिए कठिन चीज नहीं है। वह सुगम है। एक बार भी तो यह ममताकी आड जडसे छुमिटे, जिस आडमे परमात्मस्वरूपके दर्शन नहीं होते। इतनी कठिन बात हो रही कि जिस परसगके कारण हम दुःख भोग रहे,

कष्ट सह रहे, विकल्प विपदा छा रही, हम अनन्त आनन्दसे हटे हुए बन रहे, वे परसग इसे रुच रहे है। कितनी अविवेककी बात है। अपना अन्तः साहस बनायें, अपने आपमें अपनेको निरखे और मग्न होनेका उपाय बनायें, डर न मानें किसी बातका कि ये लोग क्या कहेंगे ? बहुतसे लोग हमें समझ न पायेंगे, हमारा परिचय न कर पायेंगे। अरे बहुतसे क्या, मेरेसे भिन्न कोई एक भी जीव मुझे न समझे तो इसमें मेरा बिगाड क्या ? मैं मेरेको समझ लू और भीतरी ज्ञानप्रकाशके द्वारा अपनेको अपनेमें पा लू, बस यही मेरे कल्याणकी बात है। तो यह सिद्ध होगा विभक्तैकत्वदृष्टिसे।

भूतार्थताकी उपलभ्यता—मैं सर्व परपदार्थोंसे निराला अखण्ड चैतन्यमात्र हूँ, इसीको कहते हैं भूतार्थपना। अखण्ड एक चैतन्यस्वभाव, यह तो है भूतार्थनयका विषय और उसके भेद प्रभेद व्यवहार विस्तार बने ७ तत्त्व और ६ पदार्थ, इन सबको कहते हैं भूतार्थ। पर इनकी समझ आये बिना हम भूतार्थकी परखमें नहीं पहुँच सकते। ऐसा इसका वर्णन है। ७ तत्त्वोका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है। ६ पदार्थोंका ज्ञान करना सम्यग्ज्ञान है, यह बात ठीक है, सही है, पर इस श्रद्धा और ज्ञानमें क्या मिला ? वह अखण्ड एक चैतन्यस्वरूप। वह न मिले तो ७ तत्त्वोका श्रद्धान श्रद्धान नहीं, इसका ज्ञान सम्यग्ज्ञान नहीं। तो विभक्त बनकर एकत्वमें पहुँचनेकी आवश्यकता है, इसके लिए भाई बहुत समय तकका सत्सग चाहिए, बहुत समय तकका स्वाध्याय चाहिए। खुद पढ़ें, दूसरोको सुनायें या दूसरोसे सुनें, चर्चा करे, इस ही परमात्मतत्त्वकी (आत्मारामकी) चर्चा बहुत काल तक रहे तो वह टिकेगी थोड़ी देर और ऐसे पुरुष पुरुषोका, ज्ञानीजनोका सग बना रहे, जो इस आत्मतत्त्वकी चर्चाको पसंद करते हो, जिनके इस बाह्य ससारसे उदासीनता हो, अपने आपके स्वरूपके प्रकाशमें ही कल्याण समझते हो, ऐसे पुरुषोका अविक समय सग रहे तो यह परिवर्तन होगा और यही कोशिश करनी चाहिए कि जिसमें ज्ञानियोका सग अधिकाधिक मिले, और ज्ञानार्जन करनेका अधिकाधिक मौका मिले। धर्मकी दिशा वह है जिस दिशामें चलकर हमें आत्मज्ञानकी प्राप्ति हो। अब भला बतलाओ—कोई पुरुष यदि किसी एक वक्ताका धार्मिक ज्ञान लेता है तो जो धर्मके कार्य हैं पूजा विधान आदिक, क्या उनसे यह कम कार्य है ? देवदर्शन करना, पूजन करना, सामायिक करना, आध्यात्मिक शिक्षण करना आदि ये सब धर्मके साधन हैं। ज्ञानमें उपयोग अधिक देर रह सके तो समझो कि यह विषयोकी दुर्गन्ध कम होगी, नहीं तो विषयोकी दुर्गन्धमें ही बने रहे, यह बात रहेगी। कही कोई दुर्गन्धित चीज पड़ी हो तो उसकी दुर्गन्धको दूर करनेके लिए लोग यह भी उपाय करते हैं कि उस जगह कोई अच्छी सुगन्धित चीज रख देते हैं। तो ऐसे ही अपने इस उपयोगमें विषयोकी दुर्गन्ध बस गई है। इस दुर्गन्धको टालनेके लिए ज्ञानकी

गुग्गुलु बढ़ावे तो वह विषयोंकी दुर्गन्ध टलेगी, नहीं तो न टलेगी, और ऐसे धर्ममें, ऐसे जाप आदिकमें क्या मिलेगा जो कि एक देखादेखी ऊपरी बातें कुछ प्रतिष्ठा पानेकी या कुछ आदत सी बन गई तो उस धर्मसे क्या मिलेगा ? आदत मिली तो ठीक है, मगर सदुपयोग तो यह है कि धार्मिक ज्ञान बनायें, तत्त्वज्ञान बनायें उसमें हासिल होगा, अन्य प्रकारमें कुछ हासिल न होगा । एक बार किसी सेठके पास चार व्यक्ति जाप देनेके लिए पहुँचे और बोले—सेठजी हम लोग जाप जपकर आपका सकट दूर कर सकते हैं । सेठजी ने कहा अच्छी बात है । एक बोला—ॐ विष्णु विष्णु स्वाहा, दूसरा बोला—जो तुम जपा सो हम जपा स्वाहा, तीसरा बोला—ऐसा कब तक चलेगा स्वाहा, चौथा बोला—जब तक चले तब तक सही स्वाहा । वो वे और कुछ तो जानते न थे, सो इस तरहसे जाप देकर सेठजी से कुछ पैसे ठगकर ले गए । तो समझिये कि जैसे उनका एक अटपट जाप चल रहा था, ऐसे ही हम आपकी सारी बातें यहाँ अटपट हो रही हैं । अरे अपनी इस दुर्दशापर कुछ खेद करना होगा, अपने आपके स्वरूप में बसे हुए वैभवकी दृष्टि करनी होगी । ये सब बातें एकत्वविभक्तदृष्टिसे प्राप्त हो रही हैं ।

सत्त्वदृष्टिका प्रभाव—मैं स्वरूपमात्र हूँ, विभावोंसे भी निराला, अपनी परिणतियोंसे भी निराला जो अपना शुद्ध अनादि अनन्त शाश्वत चैतन्यस्वरूप है उसमें उपयोग लगाना होगा । मैं हूँ—इसीका ही तो विश्वास नहीं किया जा रहा । अपने आपके सत्त्वको भी स्वीकार नहीं किया जा रहा । मैं सत् हूँ । एक सत्त्वमात्रसे भी अपनेको निहारें तो भी अनेक सकट इसके छूट जायें । मैं सत् हूँ । जैसे सब पदार्थ हैं वैसे ही मैं भी हूँ । जैसे अरहत सिद्ध भगवान हैं वैसे ही मैं भी हूँ । उस सत्त्वदृष्टिमें यह नजर आयगा कि मैं सत् हूँ, स्वतः हूँ, स्वतः परिणामी हूँ । सत् होनेके कारण मैं निरन्तर परिणमता रहता हूँ । यह ही बात भगवान कर रहे, वही बात हम कर रहे । जो कुछ औपाधिक अन्तर है उसकी बात अभी न देखिये । सत्के कारण क्या क्या हो रहा ? मैं सत् हूँ, अपनेमें अपनी नई अवस्थायें बनाता हूँ, अपनेमें अपनी पुरानी अवस्था विलीन करता हूँ और सदा बना रहता हूँ । यह ही बात सिद्ध भगवान कर रहे, यही अरहतदेव कर रहे और यही मैं कर रहा हूँ । एक सत्त्व दृष्टिमें सबकी बात कह रहे हैं । सबकी एक-सी बात बन रही है । अब विशेषकी ओर अगर देखें तो विशेष परिणमनमें विशेष कारण होता है । कही विभावपरिणमनके कारणोंका अभाव है तो वह भी विशेष परिणमन है अर्थात् पहिले परिणमनमें विलक्षणता आये उसे विशेष परिणमन कहते हैं । है यद्यपि अविशिष्ट परिणमन, पर सर्वपरिणमनोंके मुकाबलेमें विशेष है और यहाँ ससारके परिणमन ये तो टटके विशेष हैं याने वहाँ तो अपेक्षा लेकर विशेष बताया है कि भगवानका जो परिणमन है वह पहिले ससारी प्राणियोंसे विलक्षण है इसलिए विशेष बात है, लेकिन इस ससारी जीवकी तो सारी की सारी पूरी विशेष-विशेष बातें हैं । लोग

विशेषका महत्त्व समझते हैं, ऐसी महत्त्वकी बात तो हम आप ससारी जीवोंको मिली है, भगवानको तो नहीं मिली है। रही बात परिणमनोंकी तो मैं जैसे भगवानकी परिणति नहीं बना सकता इसी तरह भगवान भी मेरी परिणति नहीं बना सकते। भगवानकी लीला है कि वे अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त आनन्द, निस्तरण अवस्थामें परिणामें, तो हम आपकी क्या कम लीला है ? हम आप कभी पेड़ पौधे बन जाते। डाली डालीमें विभिन्न प्रकारके फूल बन जाते। विभिन्न प्रकारकी पखुड़ियाँ और पराग रूप बन जाते, अन्य भी विचित्र पर्यायोंमें पहुँच जाते तो यह कोई कम लीला है क्या हम आपमें ? किसी बातमें भगवान लीला दिखानेमें कुशल है तो हम आप जीव भी किसी बातमें लीला दिखानेमें कुशल बन रहे हैं। तो हम आपमें और भगवानमें लीला करनेमें बराबरी है, हाँ वह किसी बातमें कुशल है तो हम आप किसी अन्य बातमें। भगवानकी सारी परिणतियाँ तो हितरूप हो रही और हम आपकी परिणतियाँ अहितरूप हो रही। हम आपकी परिणतियाँ जन्म मरणके कारणभूत बरबादी ही करने वाली है। इन खोटी प्रवृत्तियोंसे हमें हटना चाहिए, इनसे कुछ लाभ नहीं है।

सत्त्वदृष्टिसे अपनेको निहारकर संतुष्ट होनेका अनुरोध—सत्त्वकी दृष्टिसे निहारें। मेरे ही सत्त्वके कारण बिना दूसरेके सम्बन्धके, बिना परलक्ष्यके, बिना कोई तरंग उठाये अपने इस सत्त्वके कारण मुझमें जो हो सकता हो सो हो। यह भावना अपनी रहनी चाहिए। मैं क्यों व्यग्रता करूँ कुछ भी परिणामनेके लिए, स्वतः जो होता हो सो होने दो। जब मैं सत् हूँ तो होगा ही सब कुछ। हममें जो कुछ होता हो सो अपने आप हो, मैं क्यों किसी परका लक्ष्य करके सक्लेश करूँ, क्यों मैं परका विकल्प बनाकर विह्वल होऊँ ? मुझे कुछ नहीं करना। मुझमें मेरे ही सत्त्वके कारण जो होता हो सो हो। यदि यो साहस बढ़ाकर बाह्यदृष्टि छूटती है, विकल्प छूटते हैं तो समझिये कि ज्ञानी जीवने सत्त्वदृष्टिका लाभ उठा लिया। मैं सत् हूँ और स्वतः हूँ, निरन्तर परिणामनशील हूँ। मैं अपनी अवस्था बनाता, मिटाता और सदा बना रहता हूँ। इस मेरेका सब कुछ मुझमें ही है। मेरेसे बाहर मेरा कुछ भी नहीं है, समग्र बाहरी पदार्थोंसे इस तरहका ससर्ग टूटे और ऐसा छिन्न होवे कि उसका कुछ ध्यान भी न रहे और यो अपनी दृष्टिमें केवल अपना आत्मतत्त्व बसे तो इस जीवका सर्व कल्याण ही कल्याण है, इसके विपरीत ये सब दशायें बन रही हैं। यहाँ मनुष्यभवमें सोचते हैं कि मेरेमें इतनी कमी है, मेरेको इतनी कमी है, पर यहाँसे मरकर बन गए चीटा, चींटी आदिक कुन्थु जीव तो फिर वहाँ पहुँचें कि तेरेमें कितनी कमी है ? अरे बाहरी कमाई देखकर जो कुछ पासमें है उसका भी सन्तोष और सुख नहीं लिया जा पा रहा। ये बाहरी चीजें परमाणु मात्र भी मुझे न चाहिएँ, फिर गुजारेके लिए जितना आवश्यक है वह तो हुआ ही करेगा। मेरा जीवन तो आत्माके लिए श्रद्धान, ज्ञान और आचरणके लिए है, ऐसा अन्दरमें साहस बने तो भाई अपना उद्धार

है और ऐसे दुर्लभ मानव-जीवनकी इसीमे सफलता है। तो अपने सत्त्वमात्रको निरखकर अपने मे कुछ जाननेकी जो दृष्टि है, वह सत्त्वदृष्टि है।

ध्रुवत्वकी वाञ्छनीयता—सभी मनुष्योंके हृदयमे ऐसा भाव रहता है कि मैं अच्छा रहूँ। सामान्यतया सभीके चित्तमे यही बात बनी रहती है। कोई भी मनुष्य ऐसा ऊँचा बनना स्वीकार न करेगा कि जिसके बाद फिर नीचा बनना पड़े। जैसे किसीने किसीसे कहा कि हम आपको दो दिनके लिए राजा बनाये देते हैं। मगर दो दिनके बादमे ही जो कुछ तुम्हारे पास मे है वह भी छीन लिया जावगा, तो ऐसा राजा बनना वह स्वीकार न करेगा। प्राय सभी की ऐसा सोचनेकी प्रकृति पडी है कि मैं वह रहूँ जो सदा रह सकूँ। यद्यपि स्वरूपदृष्टिकी बात यह है कि वस्तुन कोई भी स्थिति ऐसी नहीं होती जो कि सदा रहती हो। हाँ शुद्ध पर्याय होनेपर, इस जीवके मात्र अकेले रहनेपर जो इसमे परिणतियाँ होती हैं वे सभी समान-समान होती हैं, उन समान परिणतियोंकी अपेक्षासे वे ध्रुव रहती हैं। केवलकी अपेक्षासे, व्यक्तिश जो अनुभव चल रहा, सदा वह नहीं चलेगा। कोई भी एक परिणमन अनन्त कालके लिए नहीं होता, क्योंकि जो परिणमन जिस समय होता उसका उसी समय अनुभव होता। शुद्ध द्रव्यमे समान-समान परिणमन चलता है, समान परिणमन चलनेके कारण कहना चाहिए कि वह एक परिणमन कहलाता है। कोपमे भी एकका अर्थ समान कहा गया है, एक भी कहा गया है। जैसे कहते हैं कि ये दोनों एक हैं, मायने समान है, यो भी एक शब्दका प्रयोग होता है। जब समान-समान परिणमन है तो वहाँ सब परिणमनोमे अनेकताका बोध नहीं होता। अगर रच भी फर्क हो तो उसमे भेद आये। भगवानने अपने केवलज्ञानसे जैसा पहिले जाना वैसा ही अब भी जानते हैं, वैसा ही आगे भी जानते रहेंगे। जो आनन्द इस समय पा रहे हैं वही आगे भी पाते रहेंगे। दिखता तो ऐसा है कि जो जाना वहीका वही जाना, जो आनन्द पाया वहीका वही पाया, किन्तु वहाँ प्रत्येक समयकी एक-एक परिपूर्ण परिणति है। इन परिणतियोंका सिलसिला समान है। यही परिणति वाञ्छनीय है, अन्य सर्व विषम परिणतियाँ अवाञ्छनीय हैं।

शुद्ध परिणतियोंकी समानताका कुछ उदाहरणों द्वारा स्पष्टीकरण व विषम परिणति की अक्राम्यता—एक मनुष्य १० सेर वजनकी चीज अपने एक हाथपर रखे खड़ा है, वैसा ही काफी देर तक खड़ा रहा तो दिखता ऐसा है कि उसने उतने समय तक वहीका वही काम किया, कोई नया काम नहीं किया, पर देखिये तो सही, वह प्रतिक्षण अपना नया-नया काम कर रहा है। उसका जो श्रम लग रहा है वह तो भिन्न-भिन्न समयकी शक्तियों द्वारा लग रहा है। उसके श्रममे क्षण प्रतिक्षण नया-नया श्रम रहा है। जैसे बिजलीका बल्ब काफी समय तक एकसा जलता रहा तो दिखता ऐसा है कि वह कोई नया काम नहीं कर रहा है, वह तो

ज्योका त्यों एक ही काम कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। वह तो एक सेकेण्डके प्रत्येक हिस्से में अपना नया-नया काम कर रहा है। तभी तो कहते हैं कि देखो अब इतनी विजली खर्च हुई, अब इतनी। मगर काम समान होनेसे ध्यानमें नहीं आता। तो समानको भी एक शब्दसे कहा है। यद्यपि निश्चयतः परिणमन कोई ध्रुव नहीं होता, लेकिन वैसाका वैसा ही परिणमन चलता रहता हो तो उसे ध्रुव परिणमन कहते हैं। सदा वैसा ही हो रहा है। तो अपने बारे में प्रत्येक पुरुष ऐसा सोचता है कि मैं वही रहूँ जो सदा रह सकता हूँ। आज तो बड़ा बना दिया जाय और कल छोटा हो जाय तो ऐसी स्थिति कोई नहीं चाहता। मनुष्योंको ससारमें और दुःख ही क्या है? चाहते तो हैं बड़ा होना, पर छोटा होना पड़ता है। सासारिक स्थितियाँ ही ऐसी हैं कि जो बढ़कर घटना पड़ता है। कोई मान लो इस वर्तमानके भवमें बड़ेसे छोटा होना न दिखे तो मरण होनेके बाद तो सारा फैसला हो ही जाता है। बड़ेसे छोटा होना यही तो है कि निम्न गतिके जीव होना पड़ता है। ऐसा छोटा धीरे-धीरे नहीं होता है कोई, एकदम होना पड़ता है। कभी हाथ नहीं रहे, कभी नेत्र नहीं रहे, कभी पैर भी नहीं रहे, कभी मात्र पिण्डोला ही रह गया, यो नहीं, मरणके बाद तुरन्त हो गये कीड़े तो एकदम ही तो छोटा हो गया। कोई पुरुष ऐसी स्थिति कोई नहीं पसंद करता, जिसमें बड़ा होनेके बाद फिर हल्का होना पड़े। अभी ये जो खोम्चा जगाने वाले लोग होते हैं उनसे ही कोई कहे कि देखो हम तुमको दो दिनके लिए राजा बनाये देते हैं, मगर दो दिनके बादमें जो कुछ तुम्हारे पास छोटी मोटी पूजा है वह भी छीन ली जायगी, तो वह राजा बनना पसंद न करेगा। वह तो ऐसी ही स्थिति पसंद करेगा जो सदा चली जाय। तो प्रायः सभी मनुष्योंकी ऐसी प्रवृत्ति है कि वे यही चाहते हैं कि मुझे तो वह स्थिति चाहिए जो सदा रहे। यही परिणमन शुद्ध परिणमन कहलाता है। निरुपाधि परिणमन, निर्विकार परिणमन सम होते हैं, किन्तु सोपाधि परिणमन, सविकार परिणमन विपम होते हैं।

समपरिणमनके लिये उपयुक्त आश्रयताका विचार—अब इस विचारमें आइये कि उस निरुपाधि परिणमनके लिए ऐसा कौनसा परिणमन उपयुक्त है कि जिसमें कोई बोधा न आये? उपाय यहाँ दो प्रकारके मिलेंगे—एक तो यह कि अध्रुव तत्त्वोंका प्रसंग बनाना, और एक यह कि ध्रुव तत्त्वका सग बनाना। ये ध्रुव और अध्रुव ऐसे दोनों प्रकारके तत्त्व जगत में हैं। जो स्वभाव है, जो द्रव्यत्व है, जो वस्तुत्व है वह ध्रुव है और जो उसकी अवस्था है वह अध्रुव है। अब सग बनाना भी क्या है? दृष्टि बनाना, उपयोगमें जमाना। उनमें उपयोग देना है, प्रसंग और सग बनाना है। तो अध्रुवकी दृष्टि की जा सकती है, ध्रुवकी दृष्टि की जा सकती है, और फिर जो उसके साथ अध्रुवकी दृष्टि आतीयतासे लगाये, यह मैं हूँ, यह मेरा है, इससे मुझे सुख शान्ति है, इसीको मैं भोगता हूँ, इसीको मैं करता हूँ, इसीसे मेरा सब

है, सो यह है अध्रुवदृष्टि । अध्रुव पदार्थोंमें कुछ तो भिन्न पदार्थ हैं और कुछ अध्रुव तत्त्व अपनेमें हैं । जैसे मकान, दुकान, परिजन, मित्रजन, वैभव आदि ये सब बाहरी चीजें हैं, और विकल्प, विचार, कषाय, इच्छा ये अपनेमें अध्रुव हैं । उन अध्रुव पदार्थोंको जो यह मनमें सोचता है कि मेरे स्वरूप है, मेरे हैं, इनसे मेरा बडप्पन है, इनसे ही मेरी शोभा है, ये ही मेरे सर्वस्व हैं तो ऐसे लोगोका वर्तमानमें ही देख लो क्या परिणमन है ? आकुलता, क्लेश, अधीरता आदि है, और जब कभी यह दृष्टि हो जाय कि जो मेरा स्वरूप है वह तो टकोत्कीर्णवत् निश्चल एक ज्ञायकस्वभावस्वरूप है । “मैं” एक सहज ज्ञानस्वरूप हूँ । यहाँ उस “मैं” को कहा जा रहा है जो सबके नाते अपना स्वरूपास्तित्व रख रहा है । “मैं” जब कोई वस्तु है वह तो अपने स्वरूपमें परिपूर्ण है ।

वस्तुकी सहज परिपूर्णता—भैया ! कोई द्रव्य ऐसा नहीं होता कि उसका स्वरूप अधूरा रहता हो । कल्पनामें अधूरापन है, पर सत्त्वमें कोई अधूरापन नहीं है । कोई चीज ऐसी है कि जो अभी आधी “है” बन पायी है, कोई वस्तु अधूरी नहीं है । अधूरा तो कुछ जगतमें होता ही नहीं, जो है वह पूराका पूरा ही है । वस्तुके स्वरूपमें अधूरापन नहीं होता । लोग अपने मकानके विषयमें ऐसी कल्पना कर बैठते हैं कि अभी तो हमारा मकान अधूरा है, अभी थोड़ा ही बन पाया है , पर वह अधूरा है कहाँ ? अरे जो काम उसमें हो चुका वह तो पूराका पूरा ही है । हाँ आपने अपनी कल्पनामें १५ फुट ऊँची भीत को एक द्रव्य पूरा मान लिया था और वह अभी ७ फुट ही ऊँची उठी है तो उसे आप अधूरा कहते हैं । पर वस्तुस्वरूपकी दृष्टिसे देखा जाय तो कोई भी काम अधूरा नहीं होता । जो है वह परिपूर्ण है, उसका जो परिणमन है वह परिपूर्ण है । जो जीव पुद्गल विभावरूप परिणमते हैं वे उपाधि का निमित्त पाकर परिणमते हैं । कोई सनातन निरुपाधि है तो वह निरुपाधिरूप परिणम रहा है । अब हम जब रागद्वेषसे आविष्ट होते हैं तो अपनेमें भी अधूरेपनकी कल्पना करते हैं और बाहरमें भी अधूरेपनकी कल्पना करते हैं । स्वभाव देखो तो सब पदार्थ हैं और ध्रुव है ।

ध्रुवकी दृष्टिकी शिवकारिता—हम बाहरी पदार्थोंका आश्रय लें, उनका आलम्बन लें, उनकी दृष्टि बनायें तो वह सब अध्रुवका आश्रय करना कहलायेगा । कदाचित् हम किसी भिन्न द्रव्यका आलम्बन करें तो भी वह मेरे लिए अध्रुव है । यद्यपि वह ध्रुव है, पर मेरेसे भिन्न है, मेरे साथ नहीं है, मेरेमें नहीं है । एक यह मैं जो चैतन्यस्वरूप सहज ज्ञानमात्र हूँ वह ध्रुव हूँ । ध्रुवकी दृष्टिसे ध्रुव मिलेगा । लेगा का अर्थ है—ज्ञानमें आयगा, उपयोगमें समायेगा । उपयोग जब ध्रुवमें रहा, अध्रुवकी ओर उपयोग न गया तो वहाँ फिर आकुलताका कोई निदान नहीं रहता । तो जब हम ध्रुवदृष्टि करेंगे तो इसमें क्या प्रभाव होता और जब अध्रुव दृष्टि करेंगे तो इसमें क्या प्रभाव होता ? इसका जो विचार, मनन

करता है वह इस निर्णयमें आ जाता है कि अध्रुवका आश्रय तजकर ध्रुवकी उपासना करना चाहिये। जैसे कोई रास्तागीर जा रहा है और रास्तेमें अनेक पेड़ मिलते हैं, वह पेड़ों की छायासे गुजरता जाता है, मगर क्या किसी मुसाफिरको देखा जो किसी पेड़की छायामें ही विलम्ब होकर रह जाय ? हाँ कुछ प्रयोजनवश कभी रहना भी पड़े तो भी उसके विवेक बराबर बना रहता है। गर्मीके दिन है, नीचे भी गर्मी, ऊपर भी गर्मी, सड़कपर पेड़ भी नहीं हैं, बड़ी तकलीफसे जा रहा है, नगे पैर है, तो उसके मनमें यह भावना आती है कि कोई पासमें छायादार वृक्ष मिले और वहाँ कुछ आराम करूँ। मिल जाता है सड़क छोड़कर २५ कदमपर कोई छायादार वृक्ष, लो वहाँ पहुँचता है और आराम करता है, मगर छायाके नीचे आराम करने वाले की वृत्ति देखी होगी। वह पेड़से यह तो नहीं कहता है कि हे वृक्ष ! मुझे छाया चाहिये, तुमसे हमको बड़ा आराम मिलता है। वह तो शामको चार पाँच बजे ठंडा हो जाने पर उस पेड़की छायाको छोड़कर चल देता है। वह उस छायाकी ओर फिर मुड़कर भी नहीं देखता। तो प्रयोजनवश उसने छायाकी सेवा तो की, लेकिन छाया और अपने आपके लक्ष्य, इन दोनोंके अदर विवेक उसके बराबर बना रहा। तो यहाँ जितने भी समागम मिलते हैं वे सब अध्रुव हैं। इन अध्रुव समागमोंमें ऐसा विश्वास नहीं करना है कि ये ही मेरे सब कुछ हैं, मेरा कल्याण इन्हीं में है।

ध्रुवता व अध्रुवताके विवेकियोंकी सुस्थिति—जो अध्रुव पदार्थोंमें ध्रुवताकी आस्था बनाये हैं उनकी दशा उनके विनाश हो जाने पर बड़ी क्लृप्त होती है। उनको बड़ा सक्लेश करना पड़ता है और जो अपने आपको मान रहा हो कि ये तो अध्रुव है, आश्रयके योग्य नहीं है, इनमें दिल रमाना हमारा कर्तव्य नहीं है, तो वियोग होनेपर वह वहाँ यह प्रकाश पाता है कि लो जो मैं १० वर्ष पहिले जान रहा था वही हुआ, अनहोनी कुछ नहीं हुई। हम तो इसे पहिले से ही जान रहे थे कि इसका वियोग अवश्य होगा। जो जानते थे सो ही हुआ। धक्का तो उसके ही दिलमें लगता है जो जानता है कि यह मेरा है, सदा रहेगा, दूसरोका मिटा करता है, मेरा कहीं मुझसे अलग हो सकता है, इस मेरे मकान की तो नगरपालिकामें पक्की रजिस्ट्री है, इसे कौन छुड़ा सकता है, अथवा यह तो मेरा ही लडका है, मेरेसे प्रतिकूल कैसे हो सकता है, अथवा यह मर कैसे सकता है, मरा तो दूसरोंके करते हैं। यो अध्रुवमें ध्रुवकी दृष्टि बनाये है। कदाचित् उन पदार्थोंका वियोग हो जाय तो फिर उनके हृदयमें बड़ा धक्का लगता है। और जो समझदार है वे तो जानते हैं कि इन अध्रुव पदार्थोंका वियोग तो होना ही है, कदाचित् कोई घटना घट गई तो समझ लिया कि मैं तो इसे पहिलेसे ही जानता था, इसमें अनहोनी क्या ? ऐसी बात ज्ञानमें रहनेके कारण उस घटनाके प्रसंगमें उसे कष्ट नहीं होता। तो अध्रुवको अध्रुव जाननेका अर्थ है ~~ध्रुव~~

आश्रय लेना ।

ध्रुवकी भावनाका महत्त्व—अनित्यभावनामे यही तो सब गाते हैं कि राजा राणा, छत्रपति आदि बड़ेसे बड़े लोग सभी एक दिन मरेगे, और थोड़ा यह भी ध्यान लाते हैं कि यह मैं भी एक दिन मरूँगा, पर यह बात ध्यानसे लाना बहुत आवश्यक है कि मैं आत्मा जो सहज ज्ञायकस्वरूप हूँ वह कभी नहीं मरता । नित्यकी भावना साथमे हो तो अनित्यभावना का अर्थ सही है और यो अनित्य-अनित्यपर ही दृष्टि धरे रहे तो इसमे लाभ क्या मिलेगा ? तो नित्यभावना भावो । मैं आत्मा जो सहज चैतन्यस्वरूप हूँ सो नित्य हूँ । अनित्यभावना भानेका अर्थ है नित्यभावना करना, न कि अनित्यमे उपयोगको डालना । कोई उसका उद्देश्य न समझे और बाहरमे ही अनित्य-अनित्य समझता रहे तब तो फिर उसे न बाहर ही सहारा मिलेगा और न भीतर । तो अपने आपके ध्रुवस्वरूपको पहिचानो । वह मेरेसे कभी अलग नहीं होता । उसपर उपयोग न दे रहा हो कोई, तो यही उससे अलग होना कहलाता है । मेरा स्वरूप मुझसे कभी अलग होता है क्या ? नहीं अलग होता । मैं मेरे स्वरूपको नहीं जानता हूँ । बस इसीके मायने अलग होना कहलाता है । जैसे किसी पुरुषके घरमे कोई मणि छिपी रखी हो, उसका उसे पता नहीं है, तो घरमे मणि होकर भी वह निर्धनताका ही अनुभव कर रहा है । और जिस समय उस मणिको वह पा लेगा, उस समय वह अपनेको धनिक अनुभव करेगा । इसी प्रकार यह आत्मदेव, यह सम्पूर्ण परमात्मतत्त्व मेरे अपने आपके सत्त्वमे, स्वरूप मे प्रकाशमान है, उसकी जिसे खबर नहीं है वह तो गरीबीका ही अनुभव करेगा । अपनेको माना कि मैं मनुष्य हूँ तो फिर मनुष्यके उचित परिणाम बनेंगे । मैं इसका बाप हूँ, यो अपने को किसीका बाप माना तो फिर बापके उचित (योग्य) परिणाम बनेंगे । जैसे बच्चेको खिलाना-पिलाना, पढ़ाना-लिखाना, सेवासुश्रुषा आदि करनेकी शल्य रखना ।

“मैं” के सही निर्णयपर सुभवितव्यताकी निर्भरता—मैं क्या हूँ, इसके निर्णयपर सारे निर्णय सही बनेंगे । और “मैं” का ही पता न हो, अनेक अध्रुव तत्त्वोमे मैं मानते रहे, तो फिर उससे आत्माकी कभी शुद्धि नहीं होनेकी । इससे बहुत बड़ा रोजगार केवल एक मात्र रोजगार यह है कि मैं अपने आपमे अपने ध्रुवस्वरूपको पहिचानूँ । इसकी पहिचान ज्ञान और सयम द्वारा साध्य है । कुछ भीतरी सयम बनायें, मनपर कन्ट्रोल कर सकें, बाहरी पदार्थोमे चित्त न जाय, ऐसी हम भीतरमे स्थिरता पा सकें, तब हम अपने आपके स्वरूपका अनुभव कर सकते हैं कि यह मैं हूँ । जैसे मिश्रीके स्वादका पता केवल बातोंसे नहीं होता, किन्तु उसके चखनेसे होता है, इसी प्रकार आत्माके स्वरूपका सही पता केवल बातों द्वारा नहीं होता, बल्कि ज्ञानमे उस ज्ञानस्वरूपका ग्रहण करनेके द्वारा ज्ञानज्योतिका अनुभव होता है । उसका जब सही पता पड़ेगा तो काम बनेगा, नहीं तो काम न बनेगा । एक वावूजी बाहरी पदार्थोंकी

व्यवस्था बनानेमें बड़े चतुर थे । एक दिन शामको वह अपने कमरेकी व्यवस्था बना रहे थे तो घड़ीकी जगह घड़ी रख दी और उसपर लिख दिया घड़ी, छातेकी जगह छाता, जूतोंकी जगह जूता, कोटकी जगह कोट आदि रख दिया और उनपर भी लिख दिया । कमरेमें सब सामानों की व्यवस्था कर चुकनेके बाद जब निद्रा आ गई और पलंगपर लेट गए तो उस पर लिख दिया “मैं” याने इस पलंगपर मैं पड़ा हू । जब सबेरा हुआ, सोकर उठे तो देखने लगे कि सब व्यवस्था ठीक है या नहीं । तो देखा घड़ीकी जगह घड़ी, छाड़ीकी जगह छाड़ी, कोटकी जगह कोट, ओ यस, सब ठीक है, पर जब पलंगपर लिखा हुआ दिखा “मैं” तो उस “मैं” को ढूँढने लगे, निवारके छेदोंमें देखा, सिरहना झटका कर देखा, पर वह “मैं” मिले नहीं । बाबू जी बड़े हैरान हो गए । घबड़ाकर बोले—अरे मनुवा (नौकर) मेरा “मैं” गुम गया । नौकर बाबू जी की बात सुनकर हँसने लगा । वह सब बात समझ गया । बाबूजी से कहा, अरे बाबू जी आप थके हुए हैं, सो जाइये, आपका मैं आपको मिल जायगा । बाबू जी को अपने उस नौकरपर बड़ा विश्वास था, उन्हें विश्वास हो गया कि हमारा पुराना नौकर है यह ठीक ही कहता होगा, इसे हमारे “मैं” का पता होगा । बाबू जी पुनः बिस्तरपर लेट गए । नौकर ने कहा, अब देखिये बाबू जी आपका मैं मिल गया कि नहीं । बाबू जी ने ज्यों ही अपने ऊपर हाथ फेरा तो याद आ गया कि इस बिस्तरपर मैं लेटा था तो लिख दिया था “मैं” याने इसपर मैं पड़ा हू । याद आते ही बोल उठे ओ यस. मेरा मैं मिल गया । तो जो बाहरी बाहरी व्यवस्थाये ही बनाता रहे और जिसे अपने आपका कुछ पता ही न हो तो उसे बेचैनी तो रहेगी ही । कोई दुनियावी बातोंकी तो बड़ी व्यवस्था करता रहे और अपने आपके आत्म-स्वरूपका कुछ पता ही न हो तो उसकी जिन्दगी क्या जिन्दगी है ? अरे इस आत्मा को भी तो कुछ भोजन देते जावो, केवल शरीर-शरीरको ही भोजन देते रहनेसे क्या फायदा ? आत्मज्ञान, स्वाध्याय, ध्यान द्वारा, चर्चा द्वारा, अध्ययन द्वारा दो एक घंटा समय लेकर अपने आपके स्वरूपकी उपासना करनेका यत्न करना चाहिये ।

हम सबका अपने-अपने भावपर अधिकारिस्व—हम आप सब जीव सिवाय भाव करनेके और क्या कर सकते हैं ? जहाँ कोई यह मान रहा है कि मैं अमुक काम करता हू, मैंने यह किया, उसने भी केवल विकल्प भर किया । बाह्य पदार्थमें कुछ परिणमन नहीं कर पाया । वस्तुस्वभावके खिलाफ कोई बात किसी तरह कैसे हो सकेगी ? प्रत्येक पदार्थ स्वयं उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक है । यह तो परिणमने वालेमें ही कला बसी हुई है कि वह कैसे उपादानका हो, तब किस निमित्तको पाकर किस रूप परिणम जाय ? पर कोई दूसरा पदार्थ अपना द्रव्य, क्षेत्र, काल कुछ भी प्रभाव छोड़ दे, यह तो नहीं होगा । प्रभाव भी क्या ? भावमें ‘प्र’ लग गया तो प्रभाव बन गया । भाव-प्रभाव तो परिणमने वालेका ही है । जहाँ ऐसा निमित्त-

नैमित्तिक सम्बन्ध दिखे तो वहाँ उपचारसे प्रभाव कहा जाता है। पर सर्व पदार्थ अनादिसे है, अनन्तकाल तक रहते हैं और परिणामते रहते हैं। उनमें ऐसी कला है जीव और पुद्गलमें कि वे अशुद्ध उपादानमें हो तो वे अन्य उपाधिका निमित्त पाकर अपनेमें विभावरूप परिणामन बना लेते हैं। इस स्थितिको देखकर यह निर्णय कर लीजिए कि मैं जगत्में एक अपने भावके सिवाय अन्य और कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब हमारा सारा भविष्य हमारे भावोंपर ही निर्भर है, जब हम किसी मित्रसे राग और विरोधीसे बैरकी कल्पना मनमें लाते हैं तो उस कल्पनासे दुःखी हम ही होते हैं, कोई दूसरा दुःखी नहीं होता, दुःखी खुदको ही होना पड़ता है। कर्मबन्धनमें कौन जकड़ता है? खुद ही जकड़ता है, कोई दूसरा नहीं जकड़ता। तो हमें मानो प्रत्येक कदम फूँक-फूँककर धरना है, क्योंकि मेरे बुरे परिणामोंका वटवारा करने वाला कोई दूसरा न मिलेगा। मुझे अपनी करनीका फल स्वयं अपनेको ही भोगना पड़ेगा। बाल्मीकि ऋषिके प्रति एक कथन है कि वे पहले एक डाकू थे। उस मार्गसे कोई निकलता था तो उसका सब कुछ छीन लिया करते थे। उसे मारते-पीटते थे और कभी-कभी तो दूसरोंकी जान भी गवा दिया करते थे। एक बार उसी मार्गसे एक सन्यासी निकला। उसके पास कमण्डल, डडा आदि जो कुछ था वह छीन लिया। सन्यासी बोला—आप सब कुछ ले लीजिए, हमें इन चीजोंकी कोई आवश्यकता नहीं, पर आप एक काम करें, आप अपने घर जायें, इन सब चीजोंको भी अपने साथ ले जायें, और घरके सभी लोगोंसे यह पूछें कि हम आप सभीके लिए जो अनेक पापकार्य कर रहे हैं उनका फल आप बाँट सकेंगे या नहीं? बाल्मीकि जब घर गए और सभीसे पूछा तो कौन पापका फल बाँटनेके लिए राजी हो? अर्थात् कोई भी पापका फल बाँटनेके लिए राजी नहीं हुआ। (मनुष्योंमें प्रायः यह प्रकृति है कि वे पापकी बात किसीके मुखसे सुनना भी नहीं चाहते, पापका फल बाँटनेकी तो बात ही क्या? पापकी बात सुनकर ही ऐसा समझने लगते हैं कि मानो वह पाप लग ही गया) तो जब उनके परिवारका कोई भी व्यक्ति पापका फल बाँटनेको राजी न हुआ, सभीने मना कर दिया तो भट उनको ज्ञान जग गया कि वास्तवमें मेरे द्वारा किये गए कर्मोंका फल मुझे ही भोगना होगा, कोई दूसरा न भोगेगा। भट उस सन्यासीके पास वापिस गए। उसका सामान दे दिया और स्वयं भी सन्यासी हो गए। तो कहनेका भाव यह है कि जो जैसा करता है उसका फल उसको ही भोगना पड़ता है, किसी दूसरेको नहीं। अब अपने विषयमें लगा लीजिए। घरके बच्चोंके लिए, नाते-रिश्तेदारोंके लिए अथवा किसी पार्टीके लिए निरंतर जो इतने क्लेश सहें जा रहे हैं, न्याय अन्याय कुछ भी नहीं गिना जा रहा है तो भला बताओ—उसके फलको भोगनेके लिए क्या कोई दूसरा आयगा? अरे वह तो खुदको ही भोगना पड़ेगा।

मंत्रमें सुधार करनेका अनुरोध—भैया! सर्वत्र परख लीजिये—यह जीव भाव भर

करता है। जब भाव ही यह करता है तो फिर भाव करनेमें कजूसी क्यों की जाय ? अरे अपने भावोका ही सुधार कर लीजिए जिससे कि इन समस्त प्रकारके सकटोंसे मुक्ति प्राप्त हो जाय। बच्चे लोग जब अपनी गोष्ठीमें बैठते हैं तो वे भावोकी ही तो पगत करते हैं। कहींसे कुछ पत्ते ले आये तो कहते हैं कि लो ये रोटियाँ हैं, इन्हे खावो अथवा कहींसे कुछ डेले, ककड आदि ले आये तो कहते हैं कि लो यह गुड है, इसे खावो। अरे जब यहाँ भाव ही करना है तो फिर पत्तीकी रोटियोंके बजाय कचौड़ियाँ और ककडोंको गुडके बजाय लड्डू क्यों नहीं कहते ? जब भावमात्र ही करना है तो उनमें कजूसी क्यों ? यद्यपि भाव वहाँ सत् रूप है और जो बात कही जा रही है वह मिथ्यारूप है। तो यहाँ भी हम जो कुछ करते हैं वह भाव ही करते हैं और वे भाव सत् बन जाते हैं। चाहे वे भाव असत् रूपसे सत् हो गए, किन्तु जो उन भावोंमें बात समायी हुई है वह मिथ्या है। इन विकल्पोंको अनर्थक्रियाकारी कहा है। कोई यह विकल्प करे कि मैं इन्हे सुखी कर दूँ। अगर उसके इस विकल्पसे वे सुखी हो जायें तो समझिये कि वह विकल्प सच्चा है, किन्तु ऐसा होता नहीं। तो मिथ्या, अनर्थ, व्यर्थ, जिनमें अर्थ क्रिया कुछ नहीं, ऐसे व्यर्थके इन भावोंमें पड़कर उनके पीछे दौड़ लगा लगाकर अपनी बरबादी क्यों की जा रही है ? कुछ हिम्मत बनानी होगी। मेरा मेरे सिवाय अन्य कुछ नहीं है, ये घरमें रहने वाले पिता, पुत्र, पत्नी आदि जितने भी जीव हैं वे सब उत्तने ही जुड़े हैं जितने कि जगतके अन्य सभी जीव। इन घरके जीवोंसे कोई निकटता हो, ऐसी बात नहीं है। जब आत्माके एक क्षेत्रमें बसे हुए और जीवकी पुद्गलके साथ भी कोई निकटता नहीं है तब फिर अन्य पृथक् रहने वाली वस्तुओंसे तो नैकट्य क्या बताया जाय ? अपने ही स्वरूपमें मैं ही स्वयं हूँ और अपने आपमें अपना उत्पाद व्यय किया करता हूँ। मैं अन्य कुछ करनेमें समर्थ नहीं हूँ तो इस निर्णयके बाद आगे चलो। जब मैं भाव ही कर पाता हूँ और वे भाव क्या हैं ? ज्ञान, दर्शन, जानना, देखना या उसके साथ कुछ और ज्ञान जाननेकी कुछ विपरीत दिशा भी और यह भी पायेंगे कि उस भावसे ही हम सुखी होते हैं और भावों से ही हम दुःखी होते हैं, किन्तु किया सब जगह भाव ही भाव। तब क्यों न ऐसा यत्न किया जाय कि हम अपने भावोकी वह दिशा बदलें जहाँ अशान्ति दूर हो और शान्ति प्राप्त हो। जब बाहरमें कुछ सम्बन्ध नहीं, बाहरसे तो मेरेमें कोई फर्क आता नहीं, सारा फर्क मैं अपने आपकी इस ज्ञानविधिसे कर रहा हूँ, तब ज्ञानविधि मैं ऐसी बनाऊँ जहाँ अशान्ति दूर हो।

निज ध्रुवकी दृष्टिमें शान्तिका प्रसार—प्रकरणमें यह कहा जा रहा था कि अध्रुव की दृष्टिरूप भावसे तो विह्वलता होती है और निज ध्रुवकी दृष्टिके भावसे शान्ति उत्पन्न होती है। विश्लेषणमें यह समझिये कि हमने किसी अध्रुव अनित्य, विनाशोक्त चीजपर दृष्टि लगाया है तो वहाँ दोनोंकी ओरसे धोखा मिलता है। जो हमारा ख्याल लगा है, दृष्टि लगी है वह भी

अध्रुव है। वह भी टिकने वाली नहीं है और जिस पदार्थपर हमने दृष्टि लगाया है वह भी अध्रुव है। तो जहाँ दोनो ओरसे अध्रुवता बनी हो, उस मेलमे भलाईका क्या ठिकाना ? अब इस ओर आये कि हम जिस ज्ञानमे उपयोग लगा रहे है वह द्रव्य तो ध्रुव है ना ? वह है ध्रुव, लेकिन उसमे "मैं" यह जानने वाला उपयोग एकाकार नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि भिन्न पदार्थ है, इस कारण परपदार्थके सम्बन्धमे इस जाननहार उपयोगकी अध्रुवताका कलङ्क ज्यो का त्यो बना रहता है। वह ध्रुव पदार्थ मेरेसे निराला है, उसका तो विभक्तीकरण स्पष्ट ही है, तब अपनेमे जो सकल्प, विचार, रागद्वेष विरोधके भाव पैदा होते है उन भावोमे भी, उनके पकड़नेमे, उनकी भी दृष्टि करनेमे आत्माकी भलाई नहीं है, क्योंकि यह भी अध्रुव है और यह जाननहार उपयोग भी अध्रुव है। यह उपयोग जब आत्मामे अनादि अनत नित्य अन्त प्रकाशमान सहज चैतन्यस्वरूपकी दृष्टि करे, उसे उपयोगमे ले, तो देखो एक तरफसे तो इसका पूरा मोर्चा और ठिकाना सही बन गया कि वह ज्ञानस्वरूप भोगा नहीं, वह इससे अलग होगा नहीं। अब तो केवल एक अपने उपयोगके सम्हालकी बात रह गई। जब हम ध्रुव तत्त्वमे उपयोग लगाते हैं तो यह उपयोग अध्रुव होकर भी इस ध्रुवके एकाकार उपयोग होनेसे अध्रुवताके कलङ्कसे दूर हो जाता है। अध्रुव होकर भी वह ध्रुवकी सगतिसे कुछ विलक्षण रूपको पा लेता है। तो भाव यह है कि अपने आपके अन्दर जो ध्रुव तत्त्व है उसका आलम्बन लें, उसकी श्रद्धा करें तो हमको शिवमार्ग प्राप्त होता है। अध्रुवके आश्रयसे हमको कल्याणका लाभ नहीं है।

निजको निज परको पर जाननेमे ही कल्याणलाभका अवसर—भैया ! कल्याणमार्ग पर चलना ऐसा प्रायोगिक होना चाहिए, कुछ अपनेमे इसका हिसाब देखना चाहिये कि मैंने वास्तवमे यह समझ पाया कि नहीं कि धरके सभी लोग, सभी जीव मेरेसे अत्यन्त पृथक् हैं। उतने पृथक् हैं जितने कि जगतके अन्य जीव। इसमे यदि कुछ कसर रह जायगी तो फिर एक यह गाथाकी बात याद कर लो—“परमाणु मित्रय पि हु रागादीण हु विज्जदे जस्त, सो ए विजाणदि अप्पाण दु सव्वागमधरो वि।” अर्थात् वे रागादिक परिणाम अणुमात्र मित्र भी हुए, ऐसा कोई पुरुष बड़े शास्त्रोको भी धारण कर ले तो भी आत्माका जानकार नहीं। यह है अज्ञानमय रागकी चर्चा कि जहाँ श्रद्धामे परमाणुमात्र भी राग पडा हुआ है वहाँ मिथ्यात्व हटा हुआ नहीं है। जैसे किसी युद्धमे लड़ने वाला योद्धा अपनी सेनाको मजबूत करके धीरे-धीरे आगे बढ़ता है, इसी तरह हम भी अपना सही कदम बढ़ाकर धीरे-धीरे आगे बढ़ें। मेरा मात्र मैं ही हूँ, अन्य सब चेतन अचेतन पदार्थ मुझसे भिन्न हैं। जिन जीवोका समागम घरमे हुआ है वे सब जीव मेरेसे अत्यन्त निराले है, वे उतने ही निराले है जितने कि जगतके अन्य सभी जीव। यदि इस आस्थामे कुछ कमी रह गई तो समझिये कि पूरेके पूरे ही मुग्ध पड़ले

जैसे ही रह गए ।

अपनी जिन्दगियोंके मिटानेके अर्थ ज्ञानीका जीवन—घरमे रहना पड़ता है, राग करना पड़ता है, प्रेम व्यवहार करना होता है तो वह भी एक जीवन चलानेके लिए । जीवन चला रहे है हम जीवनसे छुटकारा पानेके लिए । आगे हमे जीवनकी परम्परा न मिले, हम जिन्दगी नहीं चाहते, भविष्यमे सब जिन्दगीसे छुटकारा पानेके लिए ही हम यहाँ अपना कुछ जीवन चला रहे है । कोई जीव ऐसे होते है कि जीवन बढ़ानेके लिए मरण करते है और कोई जीवन मिटानेके लिए जीवन बनाते है । लोक मूढताओमे जहाँ अनेक प्रकारकी कल्पनाये बनी हैं—इस पर्वतसे नीचे गिर जावो तो स्वर्ग मिलेगा, कासी कर्वट ले लो तो बैकुण्ठ मिलेगा आदि, इस प्रकारकी लोक मूढतायें तो जीवनकी परम्परा बढ़ाने वाली है । जो सद्गृहस्थ अपने घर रहते है, जीवन चलाते है, रागका व्यवहार करते है आदि, उनके ये सब काम जीवन मिटानेके लिए हैं । वर्तमान जीवनका चलाना अनन्त जीवनकी निवृत्तिके लिए है, और उपाय ही क्या है इस कमजोरीमें ? कदाचित् कोई यह सोचकर आत्महत्या कर ले कि हमारा जीवन खतम हो जायगा, तो क्या इससे कही आगेका जीवन रुक जायगा ? अरे इससे तो जीवनकी परम्परा ही बढ़ेगी । अनेक प्रकारके व्यवहार करके क्लेश बनाये रहे तो उसमे जन्मकी परम्परा न मिटेगी । इसलिए जीवन चलाया जाता है ।

अध्रुव तत्त्वके आग्रहमे संसारसदनमे संसरणकी नौबत—ज्ञानी पुरुषका कैसा पूर्ण निर्णय है कि प्रत्येक जीव मेरेसे अत्यन्त जुदा है । यदि ऐसी श्रद्धा आ जाय तो व्यवहार भी आपका कुछ विलक्षण बन जायगा । विरोधियोपर दया, विरोधियोंके साथ सम्बेदना, अन्य जीवोंके साथ सम्बेदना आदि ये सब बातें फिर बढ़ने लगेंगी । फिर जीवदया किसे कहते है ? यह बात सही रूपमे आयेगी । अभी तक तो यो जीवदया चलती है कि घरमे लडका बीमार है तो उसे देखकर आपका हृदय कांप जाता है, और अगर किसी दूसरेका लडका उससे भी अधिक बीमार हो तो उसे देखकर कुछ दर्द नहीं होता, तो उस लडकेके प्रति की गई दया कोई दया नहीं है । दया तो तब बने जब यह सम्भावना हो कि ऐसा सभीपर भाव हो सकता है । तो यह विश्वास पहिले रखना है कि भिन्न और अध्रुव तत्त्वपर दृष्टि रखनेसे मेरेमे कल्याणलाभ नहीं । निज ध्रुवके कल्याणकी उपासनासे मेरा लाभ है । अध्रुव पदार्थ है ये घन-वैभव, मकान-महल, मित्र-वन्धु आदिक, और अपने आपमे भी देखो—जो इच्छाये चल रही, जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदिक कपार्ये चल रही, वे सब विकल्प हैं, सुख दुःखके परिणाम हैं, विचार वितर्क है, ये सब अध्रुव हैं । किन्हीको ऐसा हठ हो जाता है कि मैं ऐसा ही काम करके रहूंगा, और फिर हठकी भी हठ हो गई, मैं इस हठको छोड़ूंगा नहीं, मगर मोचो तो सही—जिस जिसके बारेमे हठ की जा रही है वे सब अध्रुव है, अशरण हैं, धो

देने वाले हैं, मेरे साथी नहीं हैं, असार ही तो हम हठ किए हुए हैं और कषायरहित, हठ-रहित जिसमें गुणपर्याय निष्णीत है ऐसा जो कोई एक सामान्य तत्त्व है उसकी ओर तो हम आते ही नहीं। करना चाहिए उसकी हठ, उसका आग्रह, पर उस ओर हम कुछ चलते ही नहीं तो ऐसी हमारी प्रवृत्तिमें हम चाहे कि हम शान्त हो जायें तो कभी नहीं हो सकते। “मोह राग रूप दुःखकी खान।” सुख दुःखका देने वाला अन्य कोई नहीं है, हमारे ही मोह रागद्वेषादिक भाव ये दुःखके कारण हैं। लोग अपनी शान्तिके लिए द्वेष करते हैं, विरोध बढ़ाते हैं, मगर देखो उस द्वेष और विरोधसे शान्ति आती है या अशान्ति बढ़ती है। यदि आप किसी विरोधीके पास जाकर दो बातें बोल दें तो उससे तो आपका मार्ग साफ हो जायगा। अब उस विरोधीका मार्ग साफ हो अथवा न हो वह जाने, उसका जिम्मेदार वह स्वयं है मगर आप तो सरल हो गए, आप तो उस कषायसे बरी हो गए। अब खुदमें तो शून्य अथवा सर्वलेश नहीं रहा। तो जो लोग नम्र बनते हैं, दूसरोसे क्षमाकी बात भी करते हैं, दूसरोसे स्वयं बोलते हैं, प्रिय वचन बोलते हैं वे अपने आपपर ही दया कर रहे हैं, अपने आपको ही सुखके मार्गमें लिए जा रहे हैं। होना है खुदको सुखी तो सुखका ही मार्ग क्यों न अपनायें? ऐसे व्यवहारकी पात्रता रखने वाला जीव अपने अन्तर्निष्ठ प्रकाशमान इस ध्रुव चैतन्यस्वभावकी दृष्टि करता है और उसकी उपासनाके प्रतापसे कर्मोंका विध्वंस कर लेता है।

ध्रुव अन्तस्तत्त्वकी दृष्टिमें ध्रुव परमात्मतत्त्वके मिलापका ध्रुव सहजानन्दका लाभ— यहाँ यह प्रकरण चल रहा है कि हम जब अपने ध्रुव तत्त्वकी ओर दृष्टि करें तो वहाँ कैसी दृष्टि बनती है? देखिये—सभी कल्याणार्थी ऋषि सत्तोंने उपाय इसीका किया, पर भले ही कुछ थोड़ी-थोड़ी त्रुटिके कारण उसका रूप बिगड़ गया हो, जैसे अद्वैत एकान्त, प्रवृत्ति पुरुष जैसा विभाग। लेकिन उनमें दम कुछ नहीं या उनमें कुछ शिक्षा नहीं, यह बात नहीं है। जहाँ कुछ थोड़ीसी चूक है वह चूक जिस दशामें है उसको सुधार लें। अद्वैत ही तो है उपासनीय चीज। जब हम अपने शुद्ध स्वभावकी उपासनामें रहते हैं तो मेरे लिए अन्य कुछ नहीं है, वही एक मात्र अद्वैत है। यह तो अनुभव भी बताता है। एक बात लो, बाहरकी ही सही, मगर उससे अन्दाजा निकाल लो। मान लो, आप हलुवा खा रहे हो पूर्ण आनन्दसे, तो फिर उस समय आपके कोई दूसरा विकल्प कहाँ है? और विकल्प हो तो फिर उसकी सही उपासना कहाँ रही? ये मोटी-मोटी बातें हैं। जब हम अपने आत्मीय ज्ञानस्वरूपकी ओर दृष्टि देते हैं, हमारे लिए स्वरूप अद्वैत है, निश्चयका स्वरूप अखण्ड है। ६ तत्त्व तो व्यवहार से बताये गए हैं, व्यवहार किया जाता है तत्त्वके समझनेके लिए। तो अखण्ड जो चैतन्यस्वरूप है वह अनुभवमें आये, ऐसी जो स्थिति है उस स्थितिमें द्वैत कहाँ रखा है? तो ऐसे इस

अभिन्न निज ध्रुव चैतन्यस्वभावकी हम दृष्टि करे तो हमको शान्ति मिलेगी, सकट दूर होगा। हमारा शरण हमको मिल जायगा। शरण ढूँढ रहे हैं जगतमें चारों ओर, मगर उससे चारों ओर चित्तपट्ट ही गिरते-पड़ते चले जा रहे हैं। मेरा शरण मेरेमें है, उसकी याद नहीं की, इसलिए बाहरमें शरण ढूँढते हैं, और हमारी गति हो रही है फुटबालकी तरह। हम जिसकी शरणमें जाते हैं वहाँसे ठोकर ही लगती है। जैसे फुटबालका और होता ही क्या है? जिस बाल अर्थात् गेंदमें फुट अर्थात् पैर पड़े वही तो फुटबाल है। तो उस फुटबालकी ही तरह हम जहाँ जाते हैं वहाँसे ही धोखेकी ठोकर मिलती है, सर्वत्र आशापर पानी फिर जाता है। और पानी तो फिर ही जायगा, क्योंकि अन्य वस्तुसे मेरेमें कुछ आता नहीं है। यो हम फुटबाल की तरह यत्र तत्र चक्कर लगा रहे हैं। जब जान जायेंगे कि मेरा शरण यह स्वयं सहजस्वरूप है, वहाँ ही दृष्टि लगाये तो फिर मेरे ये सब दुःख दूर हो जायेंगे। कितना काम है करने के लिए? बाहरमें सर्व ओरसे दृष्टि हटाकर अपने आपमें जो सहज सामान्य-स्वरूप दर्शनज्ञान सामान्यात्मक आत्मतत्त्व है वह दृष्टिमें रहें। कैसे रहे? एक ही उपाय कर लो। ऐसा दिल बना लो कि मुझे कुछ भी बाहरकी बात नहीं सोचना है। एक ही काम कर लो—असहयोग अर्थात् मुझे किसी भी बाह्य वस्तुमें सहयोग नहीं है। कुछ भी बाहरकी बात न आये तो अपने भीतरका वह ज्ञानप्रकाश आपके अनुभवमें आ जायगा। थोड़ा-थोड़ा उद्यम करते हुए चले तो हमारा वह परमशरणभूत परमात्मतत्त्व मिल ही जायगा।

मिथ्यादृष्टिकी विविध स्वाङ्गोमें आत्मीयताकी कल्पना—प्रत्येक जीव अपने आपको कुछ न कुछ मानता रहता है। यह अनादिसे रीति चली आयी है, और अपनेको उस प्रकार मानते समय वे अपनेको उस एकरूप ही समझते हैं। लोग अनेक प्रकारकी अवस्थाओंमें अपनी मान्यता करते हैं। इसलिए भिन्न-भिन्नरूप दृष्टि रहती है। यही जीव मनुष्य हुआ तो अपनेको मानता है कि मैं मनुष्य हूँ, पर यह मैं जीव मनुष्य हूँ क्या? मैं जीव हूँ, यह देह है, इस प्रकार देह और जीव दोनोंका जहाँ मिलाप हो रहा है, एक जगह रह रहे हैं, ऐसी पर्याय का नाम है मनुष्यपर्याय। तो मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं हूँ एक चकचकायमान ज्ञानज्योतिस्वरूप परमार्थसत्। दुनियामें सबसे आला, यह मैं एक परम पदार्थ हूँ। मैं मनुष्य नहीं हूँ। इस बातको प्रायः लौकिक जन कैसे मान सकेंगे कि मैं मनुष्य नहीं हूँ? वे अपनेको मनुष्य मानते, अपनेको दादा, दादी, बुआ आदिक सभी कुछ मानते हैं। अरे मनुष्य ही नहीं है तो दादा, दादी, बुआ आदिक कहाँसे आयेंगे? तो भूल है इनकी, भूलमें यह कि वे अपनेको पर्यायरूप मानते हैं, द्रव्यपर्यायरूप अपनेको मानते हैं और अशुद्ध गुण पर्यायरूप अपनेको मानते हैं। मैं इतना जानकार हूँ, ऐसी स्थितिका हूँ आदिक ये तो अपूर्ण पर्याय है, ये तो विकृत पर्याय हैं। पर उसीमें अहंकार है कि मैं तो खूब जानता हूँ। अरे खूब जन्मे वाले लोगो, अभी तुम्हें

वच्चोमे भी कुछ पाठ सीखना पड़ेगा । उनको भी अपना गुरु मानना पड़ेगा, लेकिन जो ज्ञान मिला उसकी पर्यायमे आपा गाना, मैं इतना जानकार हूँ, यह तो पर्यायबुद्धि हुई । और जहाँ पर्यायबुद्धि हुई वहाँ सम्यक्त्व कहाँ जग सकेगा ? तो मैं जानकार हूँ, मैं यह जानने वाला हूँ, इस तरह इन जाननेकी पर्यायोमे ही जिसने ग्रहणना लगाया है, जब यही सम्यक्त्व नहीं है तो नाना तरहके भाव, जो भाव अपनेमे लगाया करते हैं, मैं क्रोधी हूँ, मैं अमुक पोजीशनका हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, यहाँ तक कि कोई यह सोचता हो कि मैं साधु हूँ तो वह सब पर्यायबुद्धि है । वे सब मिथ्यात्वके सपने हैं । साधु मुद्रा पाकर भी यदि एक यह आस्था है कि मैं साधु हूँ, और किसी समय कोई बैरी सताये उस समय इतनी समता रखे कि मैंने साधुपद लिया है, मुझे द्वेष न करना चाहिए, समतासे रहना चाहिए, क्योंकि मैंने साधुपद अंगीकार किया है, तो यह आस्था मिथ्यात्व है । सुननेमे ऐसा लगता होगा कि यह तो उसकी बड़ी भली बात है, लेकिन उस साधुकी यह बात मिथ्यात्व गर्भित है । वह भूल गया कि मैं तो एक अविकार चित्स्वरूप हूँ, इस ओर उसकी सुध नहीं । यहाँ साधुपनेके उचित व्यवहार कर रहा है, मगर आत्मोचित व्यवहार वह नहीं कर रहा है । व्यवहारमे जो साधु है उसका उचित व्यवहार कर रहा है । निर्दोष विधिसे खाना, ईर्या समितिसे चलना, कोई विरोधी भी आये तो द्वेष न करना आदि उसके ये सब व्यवहार अच्छे हैं, मगर मैं साधु हूँ, इस नातेसे किए जा रहे हैं, और लक्ष्य नहीं है कि मैं अखण्ड एक चित्प्रकाश मात्र हूँ । तो यह एक उसका साधुपनेका तो व्यवहार है, पर आत्मोचित व्यवहार नहीं है । जहाँ मिथ्यात्वकी इतनी गहरी जड़ है तब समझिये कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ कितना गलत बड़े हुए हैं ? हमें उन सबसे हटना है ।

समीचीनतामे आनेके लिये कुछ प्रारम्भिक स्थूल कर्तव्य—भैया ! पहिली बात यह है कि इन बातोंसे हटनेके लिए पहिले कुछ उचित व्यवहार भी तो होना चाहिए, उचित कुछ ब्रत, समय होना चाहिए । रात्रिभोजन न करना, छना हुआ जल पीना, देवदर्शन करना, गोभी जैसे अभक्ष्य पदार्थोंका सेवन न करना जिनमे कि साक्षात् मांसके रूप हैं । ऐसे कुछ नियम तो होना ही चाहिए । उसके लिये यह मत ढूँँ कि पहिले मैं आत्मा बहुत ऊँचा ज्ञान प्राप्त करूँ, भीतरमे ज्ञानप्रकाश कर लूँ, तब इस नियममे चलूँगा । अरे इस नियममे तो ज्ञानप्रकाश मिला हो तो क्या, न मिला हो तो क्या ? इसे तो करना ही चाहिए । इससे लाभ ही मिलेगा त्याग का, मद कषाय आदिका, और इस तरहका जब हमारा व्यवहार होगा तो हम इस निज गली मे केन्द्रित हो जायेंगे कि हम ज्ञानप्रकाशके योग्य बन जायेंगे, तो अपना व्यवहार ऐसा बनायें । दूसरी बात यह कि अपना भीतरी लालचमय व्यवहार न बनायें । यह लालचमय व्यवहार इस जीवको भीतर ही भीतर कदर्थित कर देता है । अपना-अपना लालच सब कोई समझ सकते हैं । कदाचित् गृहस्थीमे रहकर कुछ लालच करना भी पड़ता है, पर उसमे आग्रहबुद्धि

तो न हो । उसमे ऐसी वृत्ति जगना कि यह ही मेरे लिए सर्वस्व है । मैं अगर १० लाखका धनी नहीं हू तो फिर मेरा जीवन क्या ? अरे तेरा जीवन तो ठीक है, पञ्चेन्द्रियाँ प्राप्त हुई हैं, श्रेष्ठ मन भी मिला हुआ है, बुद्धि है । जैनशासनके रत्नोंकी परीक्षा करनेकी तर्कणा शक्ति मिली है, यह तेरा वैभव कुछ कम है क्या ? इस अपने वैभवको तू भूला हुआ है । उस अपने वैभवकी सम्हाल कर और अपने आपको सही रूपमे निरख । मैं एक शुद्ध चित्रप्रकाशमात्र हू, इस तरह अपनेको निरखेगा तो वहाँ शान्ति प्राप्त होगी, और जहाँ नाना पर्यायो रूपमे अपने आपको देखेगा, फसायेगा, वहाँ आकुलता है ।

भावानुसार जीवकी स्वसृष्टि—एक प्रश्न कल चौथे प्रहर भाई सोमप्रकाश जी ने किया था । क्या ? जैसे कि अनेक लोगोकी ऐसी धारणा भी बनी है कि मनुष्य मरकर मनुष्य ही बने, कुत्ता मरकर कुत्ता ही बने, कीड़ा मरकर कीड़ा ही बने । ऐसा क्यों होता कि मनुष्य या अन्य कोई जीव मरकर अन्य कुछ बन जाता है ? यह प्रश्न एक उनके समझने के लिए था । उनका यह कहना था कि देखो गेहूँसे गेहूँ ही पैदा होता, चने से चना अथवा धानसे धान आदि, तब फिर मनुष्यसे मनुष्य, कुत्तासे कुत्ता और कीड़ासे कीड़ा ही क्यों नहीं बनेगा ? तो इसके समाधानमे इतना विचारने की बात है कि जो बीजका दृष्टान्त दिया कि गेहूँ के बीजसे गेहूँ बनता है ऐसे ही यह ले लो कि कुत्तेके बीजसे कुत्तेका देह बन गया, मनुष्य के बीजसे मनुष्यका देह बन गया । बीजकी ही तो बात है । पर जीवकी बात तो नहीं है । अगर यह कहा जाय कि कुत्तेके बीजसे मनुष्य बन जाय तब तो इसमे विरोध लानेकी जरूरत है, पर कुत्तेके बीजसे कुत्तेका ही देह बनता । जीव है इस देहसे न्यारी चीज । यह जीव अगर कुत्ते जैसा भाव बनाता है और यहाँ उसने कर्मबन्ध भी कर लिया तो यह जीव कुत्तेके देहमे जाकर फसेगा । तो बीजसे बीजके अनुकूल बात होती है यह बात तो ठीक है—गेहूँसे गेहूँ । तो कुत्तेसे कुत्तेका शरीर बन गया, मनुष्यसे मनुष्यका शरीर बन गया, पर इससे जीवका क्या मतलब ? जीव तो देहसे निराली चीज है । यह जीव निकलकर अपने भावोके अनुकूल किसी दूसरे देहमे फसेगा । जीव तो न्यारी चीज है । कुत्तेसे जीव पैदा नहीं होता या मनुष्य किसी जीवको पैदा नहीं करता । हाँ देहके उत्पन्न होनेमे यह देही निमित्त हो जाता है । यह जीव कभी इस देहमे फसता कभी उस देहमे । यो देहोमे फसता जाता है, इसमे कोई आपत्ति नहीं है । और फिर यह जीव कैसी देहोमे फसता है, यह भी उसके भावोके अनुकूल बात है । यह जीव ही ईश्वर है । इसमे इतनी अद्भुत कला है कि यह अगर अपने ऊपर प्रसन्न हो जाय तो प्रसन्नताकी सृष्टि बहुत अच्छी कर लेगा और यदि यह ही ईश्वर बिगड जाय तो वहा भी अपनी अद्भुत कला दिखायेगा । यह जीव अगर वृक्षके देहमे पहुँचा तो कैसा पत्ते पत्तेमे फैल गया ? फूलोमे वितने महीन पराग होते हैं ? बालसे भी पतले होते हैं और ऊपर

की घुडीमे जहा पराग होता है वहाँ तो अत्यन्त पतली तन्तुये होती है। उन समस्त तन्तुओमे इस जीवके आत्मप्रदेश फैल जाते है। जिस तरहके आकारमे इन पुष्पोका ढाँचा बनता है और उसके सर्व प्रदेशोमे जीवके आत्मप्रदेश फैलते हैं वैसी अद्भुत कला यहाँका कोई कारीगर दिखा सकता है क्या ? तो यह सब क्या है ? यह सब उसी बिगड़े हुए ईश्वरकी लीला है। जब यह जीव बिगड जाता है, विकृत हो जाता है तब उसमे ऐसी अद्भुत लीला होती है कि वह सारे जगतमे एक हल्ला सा मचा देता है। कैसा मनुष्य बना, पशु, पक्षी, कीट, पतंगा आदि बना, कैसी-कैसी स्थितिया हुईं, कैसे-कैसे क्रोध, मान, माया, लोभ आदिके भाव बने, यो विचित्र लीलार्थ यह जीव अपनी कर लेता है। बड़े-बड़े समझदार लोग भी ऐसा कह बैठते है कि यह सब लीला सर्वशक्तिमान ईश्वर दिखा रहा है, उन्हे यह नही मालूम कि जीव खुद हो खुदका ईश्वर है। तो यह जीव अपने आपमे प्रसन्न हो जाय तो भी अपना अद्भुतपना दिखाता है और बिगड जाय तो भी अपना अद्भुतपना दिखाता है। इस जीवके प्रसन्न होने पर अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तशक्ति और अनन्तआनन्द आदि गुण प्रकट होते हैं, यही वास्तविक वैभव है, जीवकी यही स्थिति प्रशसाके योग्य है, और जीव जब अपना बिगाड कर लेता है, ससारी बन जाता है, नारकी, कीट, पतंगा आदि बन जाता है, तो यह कोई उसकी प्रशसाके लायक स्थिति नही है। प्रशसाके योग्य स्थिति है अरहत और सिद्ध की।

बिगड़े ईश्वरकी करामातें—कविकी कल्पनाके अनुसार मानो सिद्ध भगवान यह कह उठें कि हम लीला दिखानेमे ससारियोसे ऊँचे है तो क्या उनसे होड लगानेके लिये ससारी उठ खडा नही हो सकता है ? अरे जिस प्रकारकी अद्भुत लीला सिद्धमे दिखती है वैसी ही अद्भुत लीला तो ससारी जीवकी दिखती है। लीलाओकी अद्भुततामे तो कुछ यह भेद नही रहेगा कि सिद्ध ज्यादा कलावान है और ससारी जीव कम कलावान है। हाँ किसी मामलेमे सिद्ध बड़े हैं तो किसीमे ससारी बढ गये है। परन्तु फर्क यहाँ आ जाता है कि शान्ति, आनन्द, विश्राम, प्योरिटी, सहज बात, अपने आप क्या है ? जब इसका पाठ लेते है तो वहाँ ससारी जीव तुच्छ नजर आते है और वे सिद्ध प्रभु उत्कृष्ट नजर आते हैं। तो ऐसी उत्कृष्टता उपादेय है और संसारियो जैसी उत्कृष्टता उपादेय नही है। अगर ज्ञानके सुधारमे सिद्ध भगवान इतना उत्कृष्ट बन गए कि वे तीनो लोकके ज्ञाता हो गए, उनका ज्ञान निरावरण हो गया तो ज्ञानके बिगाडमे ससारी जीव इतना उत्कृष्ट बन जाले हैं कि वहाँ कोई निरावरण ज्ञान ही रह जाता है। सिद्ध भगवान इतना उत्कृष्ट हो गए कि उनका निरावरण ज्ञान सर्वज्ञताके रूपमे हो जाता है और बिगड़े ईश्वरकी उत्कृष्टता इतनी बडी हो जाती है कि उनका नित्योद्घाट निरावरण ज्ञान रह जाता है। निगोद जीवोमे बताया है कि उनके अक्षरका अनन्तवाँ भाग ज्ञान है, जिसपर कोई आवरण नही आ सकता। भगवानने जितना ज्ञान प्रकट किया, उसपर

आवरण तीन कालमे नहीं आ सकता । तो तुच्छ निगोद जीवके भी इतना ज्ञान है कि उसपर कभी आवरण नहीं आ सकता । यद्यपि अभी दो-दो हाथ चल रहे हैं ससारी और सिद्ध भगवानके, पर सारा अन्तर एक हितकी समस्यामे आ गया । हितरूप क्या है ? शान्ति कहाँ है ? आकुलता कहाँ नहीं है ? जब इस दृष्टिको लेते हैं तो वहाँ बहुत अन्तर आ जाता है । “मम-स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञाननिधान । किन्तु आशवश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अज्ञान ॥” प्रभुकी स्थिति कितनी विलक्षण है ? किन्तु यहाँ याने ससारीके पराधीनता है । “मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान । अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यहाँ रागवितान ॥” यह ऊपरी अन्तर है, मायने पर्यायमे व्यवहारका अंतर है । मगर इस ऊपरी अन्तरमे, इस व्यवहारके अंतरने जगतके जीवोका मटियामेट कर दिया है, वह बड़ा गजब ढाया हुआ समझिये । ये सब परिस्थितियाँ क्यों बनी ? ये अकल्याणकी स्थितियाँ बनी हैं अपने सहज एकस्वरूपको दृष्टिमे न लेनेसे । मैं एक वह क्या हूँ ? इसकी सुध नहीं है तो अनगिनते उपद्रव उपसर्ग इसपर छा रहे हैं ।

बात थी कितनीसी जड़मे हो गया कितना बतंगड़—बात इतनीसी थी कि मैं अपने को सहज ज्ञानस्वरूप न देख सका । हमने परको ‘यह मैं हूँ’ इतना माना । हे भगवन ! हमने कोई ज्यादा गलती तो नहीं की । बस जरासी गलती की है, किसी परतत्त्वको ‘यह मैं हूँ’ इतना मान लेने भर की इतनी भर गलती कर देनेपर इतना बड़ा दण्ड हमको मिल गया कि कहीं नरक निगोदकी जैसी याननायें सहनी पड़ रही हैं, कहीं पशु-पक्षी कीड़ा-मकोड़ा आदि गतियोंके असह्य दुःख सहने पड़ रहे, कहीं मरूँ, कहीं आकुलित होऊँ, कहीं दुःखी होऊँ, तो हे नाथ ! ये सब विडम्बनायें मेरे साथ क्यों लग गईं ? तो सोचते-सोचते यह बात निकली कि हे जीव ! देखनेमे तो तूने छोटी-सी गलती की है, पर वह बहुत बड़ी गलती है । जैसे कभी दो आदमियोंमे आपसमे लड़ाई हो जाय तो उस मामलेमे न्यायाधीश यही जानना चाहता है कि इस लड़ाईमे मूल अपराध किसका है ? पहिले एकने दूसरेको गाली दी, उसने तमाचा मारा, फिर उसने लाठी मारी, दूसरेने छुरा भोक दिया, बड़ा खून-खच्चर मच गया । दोनोंकी फरियाद पहुँची तो न्यायाधीश वहाँ यही जानना चाहता है कि मूलमे अपराध किसका है ? जब पता लग गया कि पहिले इसने गाली दी थी तो भट निर्णय दे देता है कि अपराधी तू है । अरे जो बीचमे अनेक और बातें दोनोंके द्वारा हो गईं उनकी ओर कुछ ध्यान न रखा । तो देखिये—बात जरासी थी, केवल गाली दे दी थी, मगर बतंगड़ कितना बढ़ गया कि लहू-लुहान हो गया । तो ऐसे ही यहाँ देखिये कि इस जीवने गलती तो जरासी की—क्या ? कि परको मान लिया कि यह मैं हूँ, बस इतनीसी गलतीके कारण कितना बतंगड़ बढ़ गया कि अनेक पर्यायों की भटकना चल उठी । देखिये—आप लोगोका आज कुछ पुण्यका उदय है, जिससे वि

कषायोमे मस्त होकर परको अपना रहे हो, तब इतनीसी बातको आप लोग कुछ अपनी गलती नहीं मान रहे। हाँ कोई चीज चुरानेमे, परस्त्रीप्रसंग आदिके कार्यमे या किसीकी जान लेनेके कार्यमे गलती मान रहे। देहको मान लिया कि यह मैं हूँ, अपने वर्तमान विभावोको मान लिया कि यह मैं हूँ, आदिक जो मूलमे अपराध है उनको तो अपराध ही नहीं मानते। तो जैसे बुन्देलखण्डमे कहते हैं गराना, इतराना अथवा गर्वाना आदि तो भले ही आज पुण्यके उदय मिले हैं, सम्पदा मिली है, अच्छा ठाठ है, अच्छी दुकान है, लोगोमे इज्जत है, पोजीशन है, सब बातें ठीक है, लेकिन यहा जो परको 'यह मैं हूँ' ऐसा माना जा रहा है, इसका तत्काल फल चाहे आज देखनेको न मिले, मगर इस मिथ्यात्व मान्यताका फल भविष्यमे अवश्य भोगना पड़ेगा। तो यहा मूल अपराध मत करो। 'निजको निज परको पर जान' ऐसे सजग रहो।

ज्ञानकी सम्हाल बिना होने वाली दुर्वशाका सकेत—यदि तत्त्वज्ञानकी सावधानी न रहे तो भविष्य क्या होगा, इसके लिए अधिक क्या बतायें ? आखीसे ही देख लो। यहापर दिखने वाले जो जीव है पशु-पक्षी, कोट-पतिंगा आदिक, घोडा-खच्चर, बैल-भैंसा, सूकर, मुर्गा-मुर्गी, भेड-बकरी-बकरा आदिक अथवा मनुष्योमे दीन-हीन दरिद्र, लगडे-लूले अपाहिज आदिक मनुष्य, इन सबकी दशा देख लो। ये सब दशायें इस जीवकी इस मिथ्याधारणाके कारण ही तो हुई हैं। जैसे लोग कहा करते हैं कि खूब पाप करते जावो, पर किसी न किसी दिन तो इस पापका घडा फूटेगा ही। इसी तरह यह सुहावना मिथ्यात्व जो आज बडा अच्छा लग रहा है, जैसे अपने बडे सुन्दर हालमे पैरपर पैर धरे बडे मौजसे पडे हैं, लोग पासमे बंठे हैं, पर खुद बेढगे ढगसे कुछ इतराते हुएसे पडे है, बडा मौज मान रहे है, तो ठीक है, इस मौज माननेका फंसला अभी जल्दी ही होने वाला है। यह पापका घडा किसी न किसी दिन तो फूटेगा ही। यह है महापापका घडा। पाच पाप है पाप, पापका फल है मिथ्यात्व। तो पाप का फल तो अत्यन्त बुरा हो गया। तो हर जगह भरत जैसे विरक्त रहनेका भाव होना चाहिए। यहा है कुछ नहीं। सब पुण्यका ठाठ है, मेरा कही कुछ नहीं है। मेरा तो मात्र यह मैं चित्-प्रकाश ज्ञानस्वरूप यह मैं आत्मतत्त्व हूँ। इस तरह मिथ्यात्वसे हटकर अपने आपकी ओर आने के लिए जिन्दगी मानें। मैंने जीवन इसीलिए पाया। लडके बच्चोकी चिन्ता करनेसे लाभ क्या ? अरे उनका भाग्य उनके साथ है। सच पूछो तो आपको उनकी नौकरी करनी पड रही है। अरे जो स्वयं भाग्यशाली है उनकी चिन्ता करनेसे लाभ क्या ? जिस बातकी चिन्ता रखनेकी जरूरत थी उसकी ओर तो कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। अपने को नाना-रूपोमे, पर्यायोरूपमे मत देखें। अपने आपको अनादि अनन्त चकचकायमान एक ज्ञानज्योति स्वरूप विशुद्ध रूपमे देखें। इस मुक्त आत्मस्वरूपका किसीसे क्या नाता ? इसको तो कोई पहिचानता भी नहीं है। इस मुक्त आत्मस्वरूपपर तो कोई भार ही नहीं है। मैं तो ज्ञानघन

हू, इसलिए मुझे कुछ करना नहीं। मैं सहज आनन्दस्वरूप हू इसलिए मेरेमे कोई असन्तोष नहीं। ऐसे ही अपने स्वरूपमे रत होने का यत्न हो तो यह दुर्लभ मानव जीवन सफल हो।

कोई मनुष्य जब इस लोकमे घरमे अकेला रह जाता है, उसके स्त्रीवियोग हुआ, पुत्र वियोग हुआ, कोई परिजनका वियोग हुआ तो वह अपनेमे बड़ा विपाद करता है कि हाय ! मैं अकेला हो गया हू, मेरा कोई यहाँ साथी नहीं है लेकिन तत्त्वसे विचारें तो इसको हाय दुकेले पर करनी चाहिए कि हाय मैं दुकेला बन गया हू। अकेला रहता तो बहुत आनन्दमे रहता। पर अकेलेपनमे तो यह हाय करता है और भिडतमे यह खुश होता है, लेकिन वास्तविकतामे यह है कि सारे क्लेश भिडतमे है, दुकेलेपनमे है, समागममे है और जितना यह अपनेको अकेला अनुभव करेगा उतना ही यह शान्तदशामे आयगा। ज्ञानकी बात है। भाई आप अपनेको अकेलेपनमे अनुभव करें और किसी दूसरेपर दृष्टि ही न डालें, मैं अकेला हू, एक हू, केवल अपने स्वरूपमात्र हू। जो वस्तु हो उसमे ये दो बातें अवश्य होती है कि परसे विभक्त और अपनेमे समस्त। स्वयं अपने आपके समूहमे पूरा रहना और बाकी सब परपदार्थोंसे निराला रहना यह हर एक वस्तुमे पाया जाता है। यदि यह ठीक है तो यह ठीक तब ही तो है जब कि—चौकी अपने आपमे पूरी है और बाकी जो अन्य चीजें हैं उनसे अत्यन्त निराली है। यदि इन दो बातोंमे से कोई बात कमजोर कर दी जाय। कोई कहे कि चौकी अपनेमे पूरी नहीं है, अपने स्वरूपसे नहीं है तो चौकी ही क्या रही ? कोई कहे कि चौकी अन्यरूपसे भी है। यह दरी है, चटाई है, यही सब कुछ है तो बाकी क्या रही ? कुछ भी चीज हो वह तब ही अपना अस्तित्व रखती है जब कि अपनेमे तो वह हो और परमे परसे न हो। तो ऐसी ही अपने आत्माकी बात है। यह अपने आपके स्वरूपसे है, परस्वरूपसे नहीं है। तो कल्पनायें कितनी ही करते जावो—मेरा घर, मेरी स्त्री, मेरा अमुक, पर कल्पनायें करनेसे कोई पर इसका हो सकता है क्या ? यह तो अपने आपमे अकेला ही है। फर्क यह आया कि अकेला मान ले तो आनन्द हो जायगा और दुकेला तिकेला पचकेला मान ले तो दुःखी हो जायगा। कभी दुकेला तिकेला आदि हो नहीं सकता, कोई किसीका कभी हो सकता नहीं, पर कल्पनामे मानकर दुःखी होते हैं। यह तो समस्या है सामने। जो इस बातको मान लेते हैं वे ज्ञानी हैं, नहीं मानते हैं तो वे हैरान होते हैं। जो इस बातको नहीं मानते वे बिगाड किसका करते हैं ? दूसरेका नहीं करते हैं। सब अपनेका ही बिगाड करते हैं। तो अपनेको एकत्वकी दृष्टिसे परखना चाहिए, उससी अपनी एकता विदिन होगी, अखण्डता विदित होगी। देश भी कहते हैं कि एकता रखो, अपनी अखण्डता रखो। तो यह भी आत्मा एक देश है। इसकी एक आवाज सुनो ! एकता रखो, अखण्डता रखो। एकत्वके अनुभवमें शुद्ध आनन्द मिलेगा और अपनेको अनेक रूपमे निरखेगा तो आनन्दमें कमी आ जायगी। तब यहाँ तक

वात है प्रभाव भी कि अपने आपमें जब ये चर्चाये करने लगा कि इस आत्मामें ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र्य है, आनन्द है, ये शक्तियाँ हैं, अनन्त गुणोंका पिण्ड है। इस चर्चामें इस ज्ञानमें जो स्थिति बनाया एक उस स्थितिको देखो। और एक अभेद चैतन्यमात्र आत्मतत्त्व जिसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य आदिक कुछ भेद नहीं है। इन सर्व खण्डोंसे रहित अखण्ड चिन्मात्र जो कि एक निर्विकल्प स्थितिसे सम्पर्क रखता है एक उस अभेद तत्त्वपर दृष्टि रखें। दोनों दृष्टियोंमें आप कहाँ समता, धीरता, शान्ति, निराकुलता पायेंगे। तो तब यहाँ अपने आपमें गुणभेद जैसी अनेकता भी अपनी शुद्ध अनुभूतिमें बाधक है। जो कि अपनी ही चर्चा है। अपनेमें ही अपनेको निरखनेकी बात है, फिर बाहरकी इन अनेक चीजोंको कोई अपना ले तो वह कैसे सुखी हो सकता है? अपनेको एकत्वमें लावें। एकत्व भावना भावें। मैं एक हूँ, पर ऐसा अकेला नहीं कि किसी बातसे दुःखी हो गए, पुत्रने दुर्वचन बोल दिया या किसी मित्रका दुर्व्यवहार हो गया, स्त्री बीमार हो गई—तो भूत कह उठे कि अरे कोई किसीका नहीं, सब अकेले हैं, अरे वह तो एक दुःखकी आवाज है। उसने एकत्वको अभी नहीं परखा। वह तो एक भु भूलाहटकी आवाज है। अपना एकत्व इस तरह देखे—सबसे निराला केवल अपने स्वरूपमात्र। इस एकत्वके निरखनेमें किसी पर द्वेषदृष्टि नहीं है, किसी पर विरोधदृष्टि नहीं है। जो यथार्थस्वरूप है आत्माका उसकी ही यहाँ परख हो रही है। अपने आपको एक चैतन्यस्वरूपमें देखेंगे तो वहाँ पायेंगे कि अपना एकत्व मुक्त हो जायगा। बधन जैसे होता है वैसा काम न करें तो मुक्ति मिल जायगी। यह तो जैसे शब्दोंमें शब्द बोल कर जवाब दिया जाता है उस तरहका सब कोई दे ही सकते हैं। बन्धनसे विपरीत रहो तो मुक्ति है, मुक्तिसे विपरीत रहो तो बधन है। बधन दो में हुआ करता है। एकमें क्या बधन? अनेकमें कितना सकट है? उसे अपने व्यवहारमें भी देख लीजिए। किसीके एक बालक है, बस वही है सब कुछ। धनी है, दो बालक है, तीन बालक हैं, तो चिन्ता हुई कि इसको इतना करना है, इसको अलग करना है। उनमें कोई अच्छा है, कोई बुरा है, यो अनेक तरहके विकल्प चलते हैं। तो जितना सग जिसके बढ़ता जाता है वह उतना ही विकल्प और विपत्तियोंमें पड़ता जाता है। मोहकी दृष्टिमें तो कोई अकेला रह जाय तो वह भी अपनेको ज्यादा आपत्तिमें पड़ा हुआ मानता है, लेकिन विवेक जिसके जगा हो वह छह खण्डकी विभूतिमें भी आपत्ति नहीं मानता और अकेला रहनेमें भी आपत्ति नहीं मानता। अपनेको अकेला देखो तो शान्ति मिलेगी, पर गुस्सा होकर अकेला मत देखो। मुक्तिकी दृष्टिसे, कल्याणकी दृष्टिसे अपने आपको अकेला देखो। मैं एक हूँ, ज्ञानानन्दस्वभावो हूँ, मेरेमें कोई अपूर्णता नहीं। मैं हूँ तो पूर्ण हूँ। मैं सहज ही आकुलताओंसे दूर हूँ, मेरा काम ज्ञान है। ज्ञानका काम जानना है। जाननेमें क्या आपत्ति? आपत्ति तो तब है जब हम जाननेसे आगे बढ़ते हैं, और ये आपत्तियाँ

हमे क्यों सता रही कि हमे सत्संग नहीं मिला है और ज्ञानचर्चाका प्रसंग नहीं मिला है । कुछ थोड़ा करना है तो उस बहुत काल तक होने वाले असत्संगके सामने यह थोड़ा सत्संग अपनी कब तक करामात दिखा सकेगा ? और जो अधिक मोह प्रसंग होता है, अनेक जो परवस्तुविषयक घटना आदिकके व्यवहार चलते हैं, उनमें ज्ञान लगता है, उनके आगे यह थोड़े समयका ऊपरी स्वाध्याय कब तक अपना रंग दिखायेगा ? यही कारण है कि हम जिदगीभर चिल्लाएँगे कि हमे धर्म करना है, मगर एक सेकेण्ड भी धर्म न कर पायेंगे । अगर सच्चाईके साथ बालक की तरह सरलताको लिए हुए धर्मकी साधनामें लगेंगे, यह सोचकर कि मैंने सत्य निर्णय कर लिया है कि जगतके किसी भी अणुमात्रसे मेरा उत्थान नहीं होनेका । कुछसे कुछ स्थिति हो जाय । जब हम ज्ञानके मडलसे दूर हो जाते हैं तो अनेक सकल्प-विकल्प व्यर्थ ही सताते हैं । जिदगीका तो कुछ भरोसा नहीं है और हजारों वर्षोंके सकल्प-विकल्प बनाये रहते हैं । यह सब मोहका प्रताप है । वर्तमानकी सम्हाल न होनेसे यह मोह इतना सताता है कि यह जीव हर समय दुःखी रहता है । अपनी एकताको सम्हालें तो ये सब क्लेश दूर हो जायेंगे । मैं अकेला हूँ । देखिये जो जैसा कार्य करता है—छोटा कार्य करे, अच्छा कार्य करे, जिस ढंगसे रहे उसका फल भोगना पड़ता है । इसकी बहुतसी घटनायें इसका समर्थन कर रही हैं और आगम इसका समर्थन करता है । भले ही कुछ पुण्यका उदय हो और लोग न पहिचान सकें अथवा लोग कोई बिगाड न कर सकें और कुछ भी अन्याय करते रहे, पाप करते रहे तो कुछ समयके लिए भले ही मौज मिला है, लेकिन जैसा जो करता है उसका फल उसे भोगना पड़ेगा जरूर या उस भोगनेसे पहिले विशिष्ट ज्ञानबल आ जाय तो उससे छुटकारा पा भी सकेंगे, लेकिन जो पुरुष विचारोके आधारपर कि बधने दो कर्म, हम अपना ऐसा ज्ञानबल बना लेंगे कि वे कर्म फल न दे पायेंगे, पहिले ही झुंडा देंगे । तो जिसके वर्तमानमें शिथिलता है वह पुरुष भी विकट कर्मबन्धनको बाँध लेता है, जिसका उदय आनेपर इसे होश ही न रहे । इसे न्यायपथसे विचलित न होना चाहिए । बिल्कुल निश्चित बात है कि जो न्यायनीतिसे, सच्चाईसे, सरलता से विचलित होता है उसे चाहे थोड़ी देरको मौज मिल जाय, मगर बहुत कटुक फल भोगना पड़ेगा, और जो अपनी सच्चाईपर अडिग है या न्यायनीतिपर चल रहे हैं, ऐसे पुरुष वर्तमान में चाहे उसका अच्छा फल न पा सकें, गरीबी आ जाय, लोगोमें इज्जत न रहे, कुछ भी परिस्थितियाँ आ जायें, लेकिन न्यायनीतिपर अडिग रहने वाले लोग भविष्यमें उत्तम फल पाते हैं ।

एक गुरुके दो शिष्य थे । उन शिष्योंकी परीक्षाके लिए गुरुने मानो दो जीव (पशु) दे दिए और कहा कि इनका वध किसी ऐसी जगहमें जाकर करो जहाँ कोई देखने वाला न हो । तो एक शिष्य बेहूदा था । उसने तो यह सोचा कि यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए

वही वध वर दिया । दूसरा शिष्य जिस जगह भी जावे वही रुक जाय । गुरुके पास वापिस आकर बोला कि महाराज ! मुझे कोई ऐसा एकान्त नहीं मिला जहाँपर कोई न मिले, इस-लिए मैं इस पशुका वध नहीं कर सका । गुरुने कहा—बेटे यह क्या कह रहे हो ? अरे वृत्त से निर्जन स्थान है जहाँपर कोई नहीं होता, तो शिष्य बोला—महाराज चाहे यहाँका कोई न देखता हो, पर प्रभु तो देखते हैं । अपने द्वारा किया गया अपना पाप अपनेको नो विदित है, और उस पापका जो परिचय मिला है उसमें यह स्वयं निरन्तर शल्य बनाये रहता है । तब फिर कौनसा काल है, कौनसा स्थान है जहाँ पाप किया जाना चाहिए ? प्रभु देखते हैं, हम खुद देखते हैं । जो पापोसे दूर हुए उनका ही उद्धार हुआ । पाप सब जानते हैं । ५ पाप प्रसिद्ध बताये हैं—हिंसा, भ्रूठ, चोरी, कुशील परिग्रह और इन सबकी जड़ है मिथ्यात्व महा-पाप । मैं एक चैतन्यस्वरूप हूँ, मेरा किसीसे सम्बन्ध नहीं । ऐसे स्वरूपको न जानकर मेरा यह भी है, मेरा यह भी है, हम हरे-भरे हो रहे हैं । किसी बुद्धेसे आप कभी बात करें तो कहो कि भाई तुम्हें कोई शल्य तो नहीं है ? तुम आनन्दसे हो ना ? तो वह बुद्धा कहता है कि हमको अब कोई शल्य नहीं रही । ४-५ लडके हैं, कई नाती पोते हैं, सब प्रकारके साधन ठीक हैं, सबके बीच हम मुखसे रहते हैं, हमें कोई शल्य नहीं है, हम तो खूब हरे-भरे हैं । हाँ ठीक ही कह रहा है वह बुद्धा, हरा-भरा तो हो ही रहा है अर्थात् जन्मपर जन्म प्राप्त करनेके अकुर तो उपज ही रहे हैं । जन्मके अकुर उपजाये जायें वह तो हरा-भरा होना कह-लाता है । उस बुद्धेका ससारबीज इतना पुष्ट हो रहा है कि उसे खूब जन्म मरणके चक्रमें भ्रमानेके लिए हरा-भरा बनाये रखेगा । वह न मिटेगा, सो इससे वह बुद्धा खुश है । एक जगह बताया है कि किसी राजाने मुनि महाराजसे पूछा कि महाराज मैं मरकर क्या बनूँगा ? तो मुनिराजने कहा कि तुम अमुक दिन अमुक समयपर मरकर अमुक स्थानपर टट्टीके कीड़े बनोगे । राजा सुनकर बड़ा हैरान हुआ, और अपने लडकोको बुलाकर कहा कि देखो बेटा हम मरकर अमुक स्थानपर टट्टीके कीड़ा बनेंगे । यह हमको इष्ट नहीं है, सो तुम वहाँ जाकर मार डालना । अब वह राजा तो मरकर विष्टाका कीड़ा बन गया और लडका उसे मारनेके लिए पहुँचा तो ज्यों ही किसी लकड़ीसे उसे मारना चाहा त्यों ही वह उसी विष्टामें घुस गया । वह लडका गुरुके पास जाकर कहने लगा—महाराज मेरे पिताने कहा था कि हम मरकर विष्टाके कीड़े बनेंगे, वहाँ जाकर मार डालना । और जब मैंने मारनेका यत्न किया तो वह उसी विष्टा में घुस गया । तो मुनिराजने बताया कि देखो—जो जीव जिस भवमें पहुँचता है वह वहाँ मरना नहीं चाहता । तिर्यञ्च, मनुष्य और देवकी आयु तो शुभ आयु माना है । हाँ नारकी जीव ऐसे हैं जो अपना मरण चाहते हैं । मनुष्य, तिर्यञ्च और देव आयुको शुभ इसलिए कहा कि वे मरना नहीं चाहते । यो तो ऊपरी-ऊपरी बहुतसे मनुष्य भी गुस्सेमें आकर यह कह

उठते हैं कि यदि मैं मर जाता तो अच्छा होता, पर वे दिलसे मरना नहीं चाहते ।

किसी एक बुढ़ियाको बच्चे लोग बहुत हैरान करते थे, सो वह प्रतिदिन यही कहा करती थी कि हे भगवान ! मुझे उठा ले । एक दिन उसके घरमे निकल आया साप, तो वह बुढ़िया चिल्ला उठी और घरके बच्चोंका नाम लेकर पुकारने लगी कि अरे दौड़ो, बचाओ, सर्प निकल आया । तो उनमे से कोई बच्चा बोल उठा—अरी दादी, तू जो रोज-रोज कहा करती थी कि हे भगवान ! तू मुझे उठा ले, तो भगवानने तुझे उठानेके लिए आज दूत भेजा है, तेरी प्रार्थना भगवानने आज सुन ली है, तू घबडा मत .. । तो जो जिस आयुमे पहुचता है वह वहा मरना नहीं चाहता । मनुष्योकी ही भाति तिर्यञ्च भी मरना नहीं चाहते, इसलिए उसे भी शुभ आयु कहा है । लेकिन कोई भी जन्म हो, वस्तुतः सभी जन्म आत्माके लिए कलक है । स्वरूपदृष्टिसे देखा जाय तो अननज्ज्ञान, अनतदर्शन, अनतशक्ति और अनतआनन्दका स्वभाव रखता हुआ यह आत्मपदार्थ कितना पवित्र है, ज्ञानज्योतिस्वरूप है । जानना जिसका काम है, सर्व पदार्थोंमे प्रसिद्ध है, प्रधान है । मेरा ऐसा यह परमात्मतत्त्व देहमे फंसा, मन, वचन, कायमे फसा पराधीन हो रहा है, जन्ममरण कर रहा है । यह सब इसके लिए कलक है । यह आत्मा है तो निष्कलक दशामे, जैसा इसका सहज स्वरूप है वैसा ही प्रकट हो जाय, बस यही इसकी शुद्ध दशा है, निष्कलक दशा है । तो इतने बड़े कलङ्क और कीचडमे पड़े हुए लोग अहकार करें, किसीसे अपनेको चतुर मानें तो यह सब क्या है ? ये सब उन्मत्त जैसी चेष्टायें हैं । तो जब तक जीव अपने उस शुद्ध एकत्वपर दृष्टि नहीं देता तब तक यह जीव ज्ञानी है, इसीको कहते हैं शुद्ध आत्मतत्त्व । देखिये—परमात्मप्रभुकी भक्ति करना अच्छी बात है और वह भलेके लिए कारण है, लेकिन है तो भिन्न ही पदार्थ । अरे उनका आश्रय क्या है ? अपनी विचारशक्ति बने, यही परमात्माका आश्रय है । तो यहा भी परमात्मासे हम एक नहीं बन सके । उनका भी हम आश्रय नहीं कर सकते । आश्रय कर रहे हैं हम अपने आपके स्वरूप का । अशुद्धका आश्रय करे तो अशुद्ध बनते जायेंगे । शुद्ध आत्मतत्त्वका आश्रय करेंगे तो शुद्ध दशा प्रकट होगी । वह शुद्ध आत्मतत्त्व क्या है ? इस समय शुद्ध तो नहीं हूँ मैं । तो कैसे इस समय मैं शुद्ध आत्मतत्त्वका आश्रय करूँ ? भिन्न परमात्म प्रयोजनसे शुद्ध नहीं हूँ, लेकिन स्वरूपसे, द्रव्यसे, हैपनेकी निगाहसे जैसा कुछ सहज हूँ वैसा सहज स्वीकार करे, यही सहज शुद्ध आश्रय है ।

शुद्ध दूधके त्यागी अगर कहते हैं कि नहाकर दुधे, बछड़ेको व गायको नहलवा दे, वह है शुद्ध आर उस दूधमे मिला देवे अठहरा पानी, एक तो ऐसा दूध और एक ऐसा दूध कि इन्ही कपडोंसे दुहा है और न पानी पहिले मिलाया है न अब मिलाया है, एक तो वह दूध । दूध दोनो शुद्ध कहलायें । वह कहलायेगा किसी और निगाहसे शुद्ध दूध और

कहलायेगा दूध ही दूध है । दूधमे कुछ भिलावट नहीं है । दूधमे कुछ पानी नहीं है । तो ऐसे ही समझिये कि आत्मामे कुछ जुड़ा नहीं है । जो आत्मामे भिन्न तत्त्व है और आत्मामे से कुछ निकाला नहीं जो आत्माके स्वरूपमे है, ऐसा जोड़ तोड़ रहित आत्माका जो महज स्वरूप है उस दृष्टिसे निरखनेका नाम है शुद्ध आत्माका आश्रय करना । जैसे एकसरा यत्रमे इतनी कला है कि वह मनुष्यके शरीरकी चमड़ी, रोम, मांस, खून आदिक की फोटो न लेकर सीधा हड्डीका फोटो ले लेता है, ऐसे ही हमारे आपके उपयोगमे ऐसी कला है कि हम इस स्थितिमे भी देहका आभास न करके शरीरका विकल्पका, यत्र तत्र रहने वाले समागमका और गुणोका, पर्यायोका इनका आभास न करके केवल एक सहज शुद्ध आत्मद्रव्यको जानना चाहे तो जान सकते हैं । इसकी रश्मि इतनी प्रखर है कि जो लक्ष्य बनाया एकदम सीधा तुरन्त उसी लक्ष्यपर पहुँच सकते हैं । हममे कमी है तो एक मन अथवा समयसे रहनेकी कमी है । हम मनको सयत्त बनायें, उपयोगको सयत्त बनायें और इनका आश्रय हम उस सहज स्वरूपको बनायें जो सम्भावनाओं द्वारा युक्तियों द्वारा प्रसिद्ध है । मैं हूँ ना कोई एक वह जो है सो ही । मैं न कभी मिटूँगा, न कभी बना हूँ । जिसमे अपने आप जो कुछ स्वरूप है सो ही है ऐसा अपना स्वरूप यदि हम लक्ष्यमे बनाना चाहे तो बना सकते हैं । तो अपने आपका अकेलापन अपने दृष्टिमे आये, उसका लक्ष्य रहे तो हम सफल मोक्षमार्गके सैनिक रहेगे और एक असली यही चीज हमारे ज्ञानमे न रहे तो हम अनेक श्रम करके भी सत्य शान्तिके पात्र न बन सकेंगे ।

चार आदमी जाड़ेके दिनोंमे किसी दूसरे गाँव जा रहे थे । रास्तेमे रात्रि हो जानेसे एक जगलमे ही किसी पेड़के नीचे ठहर गए । रात्रिको अपना जाड़ा मिटानेके लिए इधर उधरसे कुछ लकड़ियाँ ले आये, उसको जलाकर खूब तपाकर रात्रि व्यतीत कर दिया और सवेरा होनेपर चले गए । दूसरे दिन उस पेड़पर बैठे हुए बन्दरोंने सोचा कि देखो अपनी ही तरहके हाथ पैर वाले तो वे थे, जिन्होंने रात्रिको यहाँपर अपनी ठंड मिटायी थी, अपने लोग भी क्यों व्यर्थमे ठंड सहे ? चलो वैसे ही करें । सो कुछ बन्दर इधर उधर जाकर खेतोंसे बाड़े (लकड़ियाँ) तोड़ लाये और कुछ उड़ती हुई पटबीजनार्यें पकड़कर उनमे डाल दिया पर ठंड तो न मिटी । एक बन्दर बोला—अरे अभी फूँक तो मारी ही नहीं, ठंड कैसे मिटे ? फूँक भी मारी पर ठंड न मिटी । फिर एक बन्दर बोला—अरे अभी जिस ढगसे बैठ कर ताप रहे थे उस ढगसे बैठे भी नहीं । वैसे बैठ भी गए, पर ठंड न मिटी । अरे ढग कैसे मिटे ? उसमे जो लाल चीज पड़ी थी उसका उन बन्दरोंको ज्ञान ही न था । वह लाल चीज थी आग । उस स्वरूपका निर्णय उनके न था । वे सब युक्तियाँ करके भी ठंड न मेट सके । तो ऐसे ही जब तक हम अपने आपके उस सहजस्वरूपका निर्णय न हो तब तक हम वास्तव

मे मुक्तिके मार्गमे कदम न रख पायेंगे । कर्म नहीं कट सकते । इसलिए चित्तको शान्त बना कर, सयत बनाकर अपने अद्वैतके व्यवहारोसे निवृत्त होकर ज्ञानार्जन द्वारा बड़ी कपायोको मन्द करते हुए बड़ी नम्रतासे इस आत्मविद्याभ्यासमे लगिये । मेरा परमात्मतत्त्व मेरेको दर्शन देगा तबसे समझिये कि मेरा बेडा पार है ।

हम सबको अपने आप यह निर्णयमे लाना चाहिए कि हमको चाहिये केवल शान्ति । सत्य हो, अविनाशी हो, जिसमे किसी भी प्रकारकी पराधीनता नहीं होती, ऐसा शान्तिका उपाय यदि कोई मिलता है तो उसके सामने बाकी जितने भी सुखके साधन हैं वे सबके सब त्याग किये जा सके ऐसी चित्तमे साहसपूर्ण प्रगति होनी चाहिए । मुझे शान्ति चाहिए, वह जैसे मिले मैं वैसे पाऊंगा । मेरेको झूठी शान्ति अथवा मौज न चाहिए । झूठे मौजके पीछे बड़े कष्ट उठाना पडा, सारा मौज झूठा रहा । पञ्चेन्द्रियके विषयोमे जो मौज पाया वे सब झूठे हैं । एक एक इन्द्रियके विषयपर चिन्तन करें तो वे सब विषय उन्मत्ततापूर्ण कहलाये । स्पर्शनइन्द्रियके विषयोमे मनुष्य, पशु-पक्षी और ये पेड-पौधे वगैरा ये भी स्पर्शन इन्द्रियके विषयोमे रहे । किसीकी दाह व्यक्त हुई, किसीकी नहीं । सभी जीव इस स्पर्शन-इन्द्रियके विषयोसे परेशान हैं । जिन्होंने इन विषयोको जीता वे ही पूज्य हैं और महान हैं, और ससारसे पार वे ही पुरुष हो सकते हैं । कितना मिथ्या विषय है । ठंड सुहानी, गर्मी सुहानी आदि ये तो मामूली विषयोकी बातें हैं, किन्तु कामविकार सम्बन्धी विकार तो बहुत ही छोटा और अनर्थकारी विषय है । जिसका व्यक्तरूप मन प्राप्त होनेपर होता है और इसी-लिए कवियोंने इसका नाम मनोज रखा है, मनसे उत्पन्न होने वाला विकार । जैसे भूख लगी है तो पेटमे कुछ बात तो है इसलिए भूख लगी है, अब भूखका कुछ प्रतिकार कर लेना चाहिए । किया जाता है । भूखका प्रतिकार करने वाले बड़े-बड़े साधु सत भी होते हैं, लेकिन यह कामविकार तो केवल मनसे सम्बन्ध रखता है । कोई शरीरकी वेदना हो गई, कोई फोडा फुसी हो गई, कोई बुखार आ गया, कोई हार्ट अटैक हो गया तो क्या हो गया शरीरमे ? कुछ भी तो नहीं हुआ । यदि तगडे हैं, दिल मजबूत है, बड़ा साहस बनाया है, यहाँ तक ऊधम मचाया जा रहा है तो व्यर्थकी वेदनाका प्रतिकार किया जा रहा है । सबसे पहिले कल्याणार्थी पुरुषोकी इस ओर दृष्टि हो कि अपना जीवन ब्रह्मचर्यमे व्यतीत हो । भले ही गृहस्थी है, घरमे रहना पडता है, पर वीर वह है जो घरमे पति-पत्नी, भाई-बहनकी तरह रह रहे हैं । वहाँ लाभ लूटा जा रहा है धर्मध्यानका, निर्विषयके आनन्दका । जरा इस ओर बढ़कर अपने आपको सुखी बनावें । शान्ति चाहिए तो जो वास्तविक शान्ति है, जो शान्तिका सही उपाय है उस उपायपर चलो । झूठे मार्गपर चलेकर कोई शान्तिकी आशा करे तो कभी सिद्धि नहीं हो सकती, और स्पर्शनइन्द्रियके विषय भोगने वाले लोग जानते हैं कि विषय भोगनेके बाद

अपनेको कैसा दीनसा अनुभव करते हैं। कहाँ गई वह शरीरकी तेजी, कहाँ गया वह बल ? एक दीनसा हो जाते। इतना ही नहीं, पीछे पछतावा भी करते हैं। वे क्षण यदि किसी सत्संग में व्यतीत कर लिए होते तो आज उनका मन, उनकी पवित्रता कितनी अच्छी बनी होती कि ऊँचेसे ऊँचे ज्ञानकी प्राप्तिके पात्र बन गए होते। अभी भी कुछ नहीं विगड़ा, जो भी जीवन बचा है वह जीवन ब्रह्मचर्यपूर्वक निभ जाय तो कल्याण है।

स्पर्शनइन्द्रियके विषयोमें विपत्ति देख लीजिए। भजनमें कहते हैं कि हाथी स्पर्शन-इन्द्रियके विषयके वश होकर झूठी हथिनोको सच्ची मानकर गड्ढेमें जाकर गिर जाता है। हाथी गड्ढेमें गिरे, पर मनुष्य कितने गड्ढेमें गिरता है और आगे कितना गिरता रहेगा, यह उससे भी बड़ी कहानी है। तो ये विषय इस जीवके लिए विडम्बना हैं, विपत्ति हैं। भले ही कुछ पुण्य पाया है, कुछ मौजके साधन मिले हैं, आजीविका अच्छी चल रही है, मकान अच्छा है। अब उस मकानको बहुत-बहुत सजाकर रखना, बड़े श्रृंगारके चित्र रखना, बहुत-बहुत आरामके साधन रेडियो आदि रखना, और भी अनेक प्रोग्राम रखना, ऐसे मौजके साधनोंके बीच रहकर क्या पूरा पाड लगे ? आखिर उस दिनका भी तो भाव चित्तमें लावो जिस दिन यह मैं जीव इस देहसे विदा हो रहा हूँ। यदि मैं इस देहको छोड़कर चला जा रहा हूँ तो चला ही गया। लोकके न जाने किस कोनेमें उत्पन्न होवेंगे और किस गतिमें जायेंगे, न जाने कौनसा भव मिलेगा, क्या स्थिति होगी, फिर तेरे लिए तो यहाँकी बात कुछ न रही। यहाँका मकान, यहाँका परिवार, यहाँका वैभव तेरे लिए फिर कुछ न रहेगा। यह बात तो एक मिनटमें ही हो सकती कि नहीं ? एक मिनट बाद ही यह सब कुछ हो सकता है। तो थोड़े समयके लिए पुण्यके मौजमें बहकर यहाँके लिए सब कुछ समझना और अपने आपकी दया न करना, यह तो आत्महत्याके करतूत समझिये।

आत्महत्याको लोकव्यवहारमें भी बड़ा पाप मानते हैं। आत्महत्या जो करना चाहता हो वह राजाका भी अपराधी कहलाता है। अभी किसी अधिकारीको विदित हो जाय कि अमुक व्यक्ति आत्महत्या करने वाला है तो वह गिरफ्तार हो जायगा, उसपर जुर्म लगेगा। तो जिस तरह दूसरेकी हत्या करना जुर्म है, इसी तरह आत्महत्या करना भी जुर्म है, लेकिन अध्यात्मसिद्धान्त यह बतलाता है कि परकी कोई हत्या ही नहीं कर सकता है। जो कुछ करता है वह अपनी ही हत्या करता है, हिंसा करता है, अपनेको बरबाद करता है। तो इस आत्महत्याकी कुटेवको छोड़कर दयाकी ओर आयें। बात कोई सुननेके लिए नहीं सुनना है, बातको सुनकर कुछ अपनी गल्तीपर पछतावा कीजिए और जितना बन सके उस मार्गपर चलिये। इस प्रकारके निर्णयके साथ आगे बढ़िये तो यह अपने आपके लिए बड़ी दयाकी बात है। पहिला काम यह कीजिए कि हम अधिकाधिक ब्रह्मचर्यसे रहे, और जो अच्छे साधन पाये

हुए है उनके बीच रहे, उनकी व्यवस्था बना दें, पर ब्रह्मचर्यसे रहनेका अधिकाधिक ध्यान रखे। इससे आत्माकी पवित्रता बढ़ती है, और ज्ञानस्वरूपमें ज्ञान समा जाय, ऐसी पात्रता आती है। आत्माका अहित करने वाले विषय और कषाय ही तो बताये गए हैं।

रसनाइन्द्रियका विषय लो। स्वादिष्ट खा लिया तो खानेके बाद क्या रहा और खाने के समय स्वादकी जो आसक्ति थी, जहाँ कि आत्माके स्वरूपसे भूले रहे, अपनी सुध भी न रही उस स्थितिमें कितने कर्म बँध गए? अपने ज्ञानस्वभावसे च्युत हुए और जो कर्मविपाककी छाया आयी, उस अधेरेको अपना लिया, तो इसमें कितनी बड़ी आत्महत्या की। जरासी रसना इन्द्रियका लाभ लिया और यहाँ इतनी बड़ी आत्महत्या की। हाँ भूख लगती है, जीवन चलाना है तो खाने-पीनेकी आवश्यकता है, तो इस लक्ष्यसे खा पी लीजिए, मगर देखिये कि जो जन्ममरणसे डर रहा है, मुझे आगे जन्म मरण धारण न करना पड़े, इस प्रोग्राममें जो चल रहा है वह इस जीवनको कुछ रखना चाहता है। देखिये—जीवनसे छुट्टी सदाके लिए मैं पाऊँ, यह तो उसका प्रोग्राम है और उस ही प्रोग्रामके अन्तर्गत यह प्रोग्राम है कि मैं इस जीवन को जरा चलाऊँ, अपनी आत्महत्या न करूँ, मेरी कुछ जिन्दगी रहे ताकि आत्मस्वरूपकी उपासनामें लगूँ। इसलिए खा रहा है, जीवन चला रहा है। तो जीवन मिटानेके लिए जीवन चला रहा है ज्ञानी पुरुष। और कितने ही मोही जन ऐसे होते हैं कि घरमें खाना खाने गए और वहाँ किसी चीजमें नमक कम रहा या मीठा अधिक पड़ गया तो उस खानेको ही फेंक देते हैं, वे खानेका त्याग किसलिए कर रहे? मानो अपने जीवनकी परम्परा बढ़ानेके लिए। कोई मनुष्य-जीवनकी परम्परा बढ़ानेके लिए खाना छोड़ता है और कोई मनुष्य उस परम्परा को मिटानेके लिए खाना खाता है। इसी तरहकी बात देखिये—कितना अंतर ज्ञानी और अज्ञानीमें पाय जाता है। तो रसनाइन्द्रियका विषय जीवको पतनकी ओर लिए जा रहा है। खावे, पर उस विषयके ऐसे लोलुपी न बनें कि अपने आत्माकी सुधि भूल जायें।

दृष्टान्त देते हैं कि जैसे मछली माँसके लोभमें आकर अपना कठ कटकमें फसा लेती है। ऐसे ही ये सब जीव रसनाइन्द्रियके लोभमें आकर अपनेको ससारकटकमें फसाये रहते हैं। घ्राणेंद्रियका विषय कहनेको तो मामूलीसी बात है, क्या बिगड़ गया? अरे सुगंध ले लिया तो ताजा दिमाग हो गया, कोई परेशानी न रहेगी, मन अच्छा रहेगा। धर्मकी ओर दृष्टि रहेगी। अरे काहेका बहाना बनाते? वह तो सुगंधका उपयोग मौज लेनेके लिए कर रहा है, और उस मौज माननेकी प्रक्रियामें आत्माको भूला है, ज्ञानस्वरूपकी सुध नहीं है, वह परेशान है। ये विषय इस जीवको बड़ी बाधाएँ पहुँचाते हैं। चक्षुइन्द्रियके विषयसे रूप निहार लिया और रूपमें भी इस जीवके चित्तमें काम बाधा किसी न किसी रूपमें रहती है, तो स्त्री अथवा पुरुष के रूपमें सुन्दरता नजर आती है। सुन्दरता क्या है? जरा पसीना आ जाय तो सारी

बिगड़ गई, और पसीना आना तो मामूली बात है। कोई रूपको सूँघे तो उससे दुर्गन्ध आती है, और उस दुर्गन्धको छिपानेके लिए ही तो सुगन्धित तेल फुलैल आदिका उपयोग लोग करते हैं। तो रूपमें भी क्या रखा है? और फिर लोग रूप निरखते हैं और निरखकर इतनी आसक्ति होती है कि उसका स्पर्श करते हैं। अरे रूप तो दूरसे देखनेकी चीज है, वह हस्तादिकसे छूनेकी चीज नहीं। अरे रूप सुहाये तो दूर बैठे-बैठे देखते रहो, लेकिन यहाँ तक भी लोग नहीं रह पाते, होता क्या है कटक कि रूप देखनेकी आसक्तिमें यह जीव अपनी मुँघ भूल जाता है। सारा उपयोग उस विषयकी ओर ही लगा रहता है।

अपने जीवनके सम्पूर्ण कार्यक्रमोंको देखिये—लोग चौबीसो घंटे क्या-क्या कर रहे हैं? लोग रूप देखते-देखते भी थक जाते हैं। ये विषय थकानेके लिए हैं, आरामके लिए नहीं। किसी भी विषयकी बात लो। विषयको भोगकर यह मनुष्य थकेगा, पनपेगा नहीं और थकेगा इतना कि अनन्त जन्ममरण करता है और इसी भवमें थक जाता है। सो देखिये—निरन्तर सनीमाका रूप देखते हो तो कब तक देखेंगे? थक जाते हैं। कोई रूप देखेगा तो कब तक देखेगा? थक जाता है। थककर कर्णेन्द्रियके विषयमें चला। अच्छा राग, अच्छी प्रेमकी बात, राग-रागनीकी बात सुननेमें बड़ी उमंग आ रही है। थोड़ासा एक जरूर सावधानीका काम किया गया है कि जब रागमें राजी है तो रागमें कुछ धर्मोपदेशकी बातें भी लगायी गई हैं, पर उन भजनोंको सुनकर धर्मकी ओर कितना बढ़ जाते हैं और रागका मीज कितना लूटा जाता है? उसकी भी तो तुलना करे। फिर तो धर्मोपदेश शून्य भजन है, प्रेम पैदा करने वाले बचन हैं, उसकी ओर तो प्रायः सारा मानव झुका ही जा रहा है। उससे मिलता क्या है? कर्णेन्द्रियके विषयमें उपयोग लगाया तो अपने उपयोगसे विकल्प किया और इसमें अपनी आत्महत्या कर ली। पञ्चेन्द्रियके विषयोंमें इस जीवकी कितनी हत्या ही है और लाभ कुछ नहीं है। मनका विषय तो बड़ा ही लम्बा चौड़ा है। कितनी ही दूर यह मन दीड जाय, कितनी ही कल्पनायें कर डाले, इसका विषय तो बहुत ही विस्तृत है, जिसमें लगकर यह जीव दुःखी होता है। एक देश दूसरे देशसे झगडा करता है—किसलिए? मनके विषयका उपभोग करनेके लिए। उससे लाभ क्या मिलता है? प्रायः लडाइयाँ होती हैं मनके विषयका उपभोग करनेके लिए, जो सोचा बस वही हठ रही। कपायोंमें कषायें बढ़ायी, किन्तु उस मनका उपभोग उन्हें इसीमें मिल रहा है। ये पञ्चेन्द्रियके विषय घोर दुःखदायी हैं, इनमें कमी करके कोई धर्ममें लगता है तो समझिये कि वह सच्चा धर्मात्मा है। उसे लगन लगी है ससारसे पार होनेकी, जन्ममरणसे छूटनेकी, और इन्द्रियविषयोंमें लगा है, बातें बहुत ज्ञानकी कर रहा है तो उसे थोथा ज्ञान समझिये। ज्ञानका प्रभाव तो यह होना था कि विषयोंसे वैराग्य जगे, पर वैराग्य तो जगता नहीं, बल्कि कुछ ज्ञानकला पायी तो उससे विषयोंका राग ही और

बढाया । अच्छे साहित्यके शब्द मिल गए, ढगसे विषयोके वर्द्धक वचन मिल गए, उनसे विषयो मे प्रवृत्ति बढा रहा है तो वह ज्ञानी कैसे ? ज्ञानी है तो नियमसे विषयोसे हटता हुआ ही रहेगा, विषयोमे बढता हुआ, लगता हुआ वह हो नहीं सकता । तो पञ्चेन्द्रियके विषयोको अनर्थ जानकर इन विषयोसे हटो । इनमे आस्था मत रखो कि ये मेरे भलेके लिए है । जो इन विषयोसे हटनेकी धुन रखेगा वह विषयोके साधनोसे हटनेकी धुन रखेगा, परमे उतना अधिक मोह न रहेगा । एक गुजारेके लिए, गृहस्थ धर्मकी अच्छी जिन्दगी बितानेके लिए जितना आवश्यक है उतनी जिन्दगी रहेगी, पर मूर्खोंकी भाँति ये ही मेरे सर्वस्व है, इनके बिना मेरी जिन्दगी नहीं, इनके बिना मुझे सुख नहीं मिल सकता—ऐसी थोथी मिथ्या बातोका वह घर नहीं रह सकता । अच्छी जिन्दगी, धार्मिक जीवन बितानेके लिए जितना आवश्यक है उतना राग रहेगा, पर भीतरमे मोहबहुल अधिकार न रहेगा । तो ऐसा अपने आपमे निर्णय करें और जितना निर्णय करे उस निर्णयके अनुसार अपना सच्चा कदम रखें । केवल जाननेसे कुछ न मिलेगा । जिन्दगी गुजर रही है । जैसे पर्वतसे गिरने वाली नदीका वेग ऊपरको नहीं लौटता, इसी प्रकार जो आयु व्यतीत हो गयी है वह अब जरा भी वापिस नहीं आती । तब फिर इस रही-सही जिन्दगीका उपयोग कर लो । उसके लिए आवश्यक है कि विषयोसे दूर रहे, मोह लालचसे अपना चित्त हटायें । इनसे कुछ नहीं मिलेगा, क्यों न मिलेगा कि वहाँ कुछ सारकी बात ही नहीं है । ऐसी स्थितिमे हम आपको बहुत फूँक-फूँककर कदम उठाना है । किसी भाईसे विरोध न हो, किसी भाईके प्रति अन्याय न बने, किसीके प्रति दोषबुद्धि न रखो । किसीके दोषपर दृष्टि रखना, दोष ग्रहण करना, यह आत्महत्या है । वे पुरुष जोककी तरह हैं जो दूसरोके दोष देखकर मौज-समझते हैं, अपने मनका बहलावा रखते हैं ।

जैसे जोक गायके स्तनमे लग जाय तो वह दूधको नहीं ग्रहण करती, वह तो खराब खूनको ही ग्रहण करती है, इसी प्रकार मूर्ख मनुष्योका चित्त दूसरोके दोष ग्रहण पर जायगा, गुणोपर न जायगा । अपने उपयोगको दोषके अघेरेमे अधा बना दिया गया तो फिर वहा अपने आपकी कुछ सुध न रहेगी । जो बातें अपने लिए हितकी है सो करो और जो अहितकर हो उन्हें मत करो । इतनी तो एक व्यवहारकी बात कही है । इतनी व्यावहारिक पात्रता हो उसके उपयोगमे यह आध्यात्मिक तत्त्व आता है जिसका कि इस ग्रंथमे वर्णन किया जायगा । हमको क्या देखना है तुरन्त, हमको ज्ञान द्वारा क्या जानना है तुरन्त ? जानना है हमे अपना आत्म-तत्त्व, अपना सहज स्वरूप । जगतमे अन्य कुछ भी सार नहीं है । जहा जायगा फुटबालकी तरह लोग लात ही मारेंगे अर्थात् कोई स्वीकार न करेगा । मेरे स्वरूपका किसी अन्यमे प्रवेश नहीं है । किसी अन्यका मेरे स्वरूपमे प्रवेश नहीं है । मैं मैं हूँ, पर पर हूँ । जो कुछ २२

गुजरता है वह मेरेमे गुजरता है । वह मेरेमे बगेगा, वह मेरेमे बगेगा, इसमे कोई दुःख नहीं हो जाता । जब यहाँ कोई मेरा मरझार नहीं तो भूटे स्वप्न क्यों मेरे हो ? मेरा परिवार है, मित्र है, स्त्री है, मेरा सब मेरे है । मेरे माधुको नगर अपने नित्तको समीचीन बना लो । जैसे माधु जानता है कि मैं सबसे निराला चैतन्यमात्र हूँ, इसी तरह गृहस्थ भी जानें कि मैं सबसे निराला चैतन्यमात्र हूँ, परिस्थितिका अन्तर है । अज्ञाना अन्तर क्यों करने हो ? जानका अन्तर क्यों करते ? वह अन्तर होना ही न चाहिए । परिस्थितिका यह अन्तर है कि माधु अकिञ्चन है, निर्ग्रन्थ है, उसके पास कोई बाह्य परिग्रह नहीं है, उस कारण वे आत्म-साधनामे बहुत समय तक रहते हैं, उन्हें आनन्द्यकता नहीं है किन्तीमे स्नेह करनेकी, किन्तीमे राग करनेकी, लेकिन गृहस्थ अपने घरमे रहते हैं, भूम तो लगेगी ही, भिक्षावृत्तिता उन अवकाश नहीं, कौन बिलाने आयगा गृहस्थोक्तो ? उन्हें तो खुद निर्याह करना पड़ेगा, वे परिस्थितिया हैं । इन परिस्थितियोंके कारण गृहस्थ अपने आत्मगमके कार्यमे बह नहीं सकते । यह परिस्थितिका अन्तर है, मगर जो जान जैसी है उसको वैसी मान लेनेमे इन गृहस्थको क्या आफत आती है ? सबसे निराला यह जानमात्र आत्मा है, ऐसा स्वीकार करनेमे कौन मंदा उपरिधत कर रहा है ? जो जैसा है उसे वैसा मान लीजिए । यह मैं आत्मा जानमात्र हूँ । मैं अपनेमे ज्ञानके सिवाय और कुछ नहीं लख पा रहा हूँ ।

ज्ञान ही ज्ञान वही मेरा सर्वस्व स्वत्प है । वह ज्ञान कैसा है ? अमूर्त आकाशकी तरह । जैसे आकाशमे रूप, रस नहीं है, पिण्ड नहीं है तो क्या उसपर बोझ आदिक कोई बोझ लादा जा सकता है ? नहीं लादा जा सकता । ठीक इसी तरह इस ज्ञानमात्र अमूर्त आत्मतत्त्वमे क्या मकान महल आदिकका बोझ लादा जा सकता है अर्थात् नहीं लादा जा सकता । अमूर्त है ज्ञान, इस पर किसी वस्तुका बोझ नहीं है । खुद ही विकल्प किया है, मेरे ये विकल्प उठ रहे हैं, पर किसी बाह्यका बोझ नहीं । लोग व्यर्थ चिल्लाते हैं कि मेरे ऊपर इतने परिजनोका बोझ है, इतने मकानोका बोझ है, पर हे आत्मन् ! तेरे ऊपर तो रचमात्र भी किसीका बोझ नहीं है । तेरे अज्ञानका बोझ तेरे ऊपर है । क्या अज्ञान है कि घरके बच्चे अपने पुण्यसे खाते हैं, बल्कि उनके पुण्यके निमित्तसे आपको कमाई करनेके लिए नीकर बनना पड़ रहा है । सब उनका काम चल रहा है । आप यह अज्ञान बसाये हैं कि इनका पालन पोषण कर रहा हूँ । उस अज्ञानका शल्य बना है । जो यथार्थ बात है उसे मान लीजिए, वैसी आस्था बनाइये और जितने गुणकारी कार्य हैं उन्हें कीजिए । इस तरहका जीवन अभीते चलाइये । जो कुछ थोड़ी जिन्दगी शेष रही उसका पूरा लाभ लूटनेमे बुद्धिमानी है, विषयो मे लगनेमे बुद्धिमानी नहीं ।

अपने आपको शुद्ध निरखनेसे शुद्ध आत्माकी उपलब्धि होती है । किस तरह शुद्ध

निरखा जाय कि मैं अन्य सबसे निराला हूँ और अपने सर्वस्व वैभवसे सम्पूर्ण हूँ। शुद्धका अर्थ यही कहलाता है कि अन्यसे निराला रहना और अपने आपसे परिपूर्ण रहना। जैसे शुद्ध दूध। इसका अर्थ है कि दूधमें पानी वगैरा कोई चीज मिली न हो और दूधका मक्खन आदिक उसका सर्वस्व कुछ निकाला गया न हो, ऐसे दूधको कहते हैं शुद्ध दूध। ऐसे ही शुद्ध आत्मा क्या है? अन्य वस्तुका यहाँ मिलावट किया जा रहा हो, कर तो कोई नहीं सकता मिलावट, पर कल्पनामें मिलावट मानी जाती है और कल्पना भी स्वयं मिलावट है। तो जहाँ मिलावट कुछ न रहे और खुदमें रहने वाला सर्वस्व वैभव खुदमें रहने दिया जाय अर्थात् दृष्टि में लखा जाय तो ऐसे लखे हुए आत्माको कहते हैं शुद्ध आत्मतत्त्व। शुद्ध आत्मतत्त्वको देखा जाता है एकत्वविभक्तदृष्टिसे। यही सारी सावधानी है मोक्षमार्गमें चलनेके लिए कि मैं अपने आपको समस्त अन्य तत्त्वोंसे न्यारा देखूँ और अपने आपके स्वभावमें तन्मय देखूँ, यह दृष्टि जीवने अब तक नहीं पायी। जिस पर्यायमें गया उस ही पर्यायरूप अपनेको माना, और कभी ज्ञानचर्चामें चला, धार्मिक बाना रखा, बड़ी विद्वत्ताकी बात की तो पक्ष छाट करके आत्मामें ज्ञान है, दर्शन है, आनन्द है, उसका अविभाग प्रतिच्छेद है, एक-एक समयका परिणामन है—ये सब बातें इस तरह जानता रहा जैसे कि किसी बाहरी चीजके बारेमें कोई वर्णन कर रहा हो। इसी तरह अपने इस आत्माको ऐसा बाहरी पदार्थ देख करके इसकी बाबत पर्यायों की तो ऐसे छिन्न-भिन्न कर देने वाले ज्ञानसे इसने इसका लाभ नहीं पाया और समन्वय बाहरी बातोंका संग्रह करने वाले ज्ञानसे भी लाभ न उठा पाया। इसको लाभ मिनेगा शुद्ध आत्मतत्त्व के निरखनेसे। कषायें जगती हैं, उन कषायोंसे यह जीव परेशान हो जाता है। क्रोध, मान, माया, लोभ आदिक कषायें जब उमड़ती हैं तो यह जीव मथ जाता है। नाम ही कषाय रखा है। जो आत्माको कस दे, दुःख दे, उसको मथ दे, इसका नाम कषाय है। जब यह जीव क्रोध करता है तो उसे अपने आपकी सुध कहाँ रहती? क्रोधभाव परभाव है, बरबादीके लिए आया है, अशरण है, दुःखरूप है, इसके फलमें भी आगे दुःख ही भोगना पड़ेगा और खुद मायारूप है, और यह मैं आत्मा पवित्र हूँ, शाश्वत हूँ, स्वभाव वाला हूँ, स्वयं आनन्दमय हूँ, इस तरह की सुध कहाँ रहती है? जब क्रोध करता है तो यह क्रोध इसके लिए दुःख ही उत्पन्न करने वाला है, और ऐसे विशिष्ट क्रोधमें आकर यह जीव अपनी सुध भूल जाता है और जरा इस एकत्वविभक्त आत्माकी दृष्टि करके तो देखे कोई। जिस समय इस शुद्ध अतस्तत्त्वका दर्शन चल रहा हो उस समय क्रोधका क्या अवकाश? वहाँ तो स्वयं तृप्त हो रहा है।

मान कषाय भी इस जीवको कितना कदर्थित कर देती है, नम्रताका नाम नहीं रहता। अपने आपमें उच्चता देख रहा है। जो आत्मामें दोषरूप है, आत्माका कलक है, उसपर गर्व करता है, मैं महान हूँ, सबसे विशिष्ट हूँ, उसपर उसको गर्व होता है तो यो गर्वमें आकर अपने

आत्मा की मुक्ति खो बैलता है, निरन्तर दुःखी रहता है, और जब यह अतन्त्रत्वकी सिद्धि करता है, मैं इन विभावोंसे न्यारा केवल ज्ञानमात्र हूँ, कृतार्थ हूँ, परिपूर्ण हूँ, मुझमें अधूरापन नहीं है, जब अपने आपके उस चैतन्यस्वभावरूपमें दृष्टि करता हूँ उस समयमें इसका भान कहा ? मानकपायका दुःख नहीं रहता । इतना नम्र हो गया है इसका उपयोग कि अपनी इस नम्रता की प्रकृति द्वारा ज्ञानसमुद्रमें ही मिल गया । मायाचार कितना बुरा शल्य है ? मायाचार जैसी तुच्छ वृत्ति कैसे कही जा सकती ? दूसरोंके प्रति कपट रखना, कुछसे कुछ विचार करना, साथ ही उसका शल्य भी बड़ा चलता रहता है । मायाचारी जीव निरन्तर शल्यवान रहता है, उसे शल्यमें गिना है । मायाचारका दुःख कितना कठिन है, किन्तु अन्तस्तत्त्वका दर्शन करने वाले ज्ञानीके मायाचारका प्रवेश नहीं है । जहाँ यह निर्णय है कि मैं आत्मा यह हूँ, समस्त परसे न्यारा हूँ, किसीसे इसका कुछ काम ही नहीं है, ऐसा स्पष्ट निर्णय जिसके पडा हो वह मायाचार क्यों करेगा ?

लोभकपाय भी अज्ञानी जीवोंके होती है, जिसने परद्रव्योंसे मेरा वडप्पन है ऐसा मान रखा है ऐसा पुरुष ही लोभके वशीभूत होता है, अन्यथा लोभकी क्या आवश्यकता ? जितना जिसके उदय है उतना उसको प्राप्त होता है । यदि कोई सारे वैभवको कही त्याग दे, दान कर दे अथवा कोई वहाँसे इसे हटा दे, भगा दे तो उस पुण्यके अनुसार उसको दूसरी जगह जाकर प्राप्त हो जाता है, और जहाँ पापका उदय है तो कितनी ही सग्रहकी, रक्षाकी चिन्ता कर ली जाय, लेकिन उससे सग्रह होगा नहीं । तो लोभकपाय भ्रम करने वाले जीवोंके ही है, लेकिन जिन्होंने अतस्तत्त्वका दर्शन किया है, ऐसे पुरुषोंको भ्रमका अवकाश ही नहीं आता । तो जिसने इस एकत्वविभक्त आत्माका अनुभव किया है वह पुरुष ससारमें पूज्य है, सराहनीय है, वह निकट कालमें ही परमात्मा होने वाला हुआ है । भीतर एक विशिष्ट निर्णय करके एक भवमें एक बार तो इस शुद्ध आत्मतत्त्वपर मुग्ध होकर, इस शुद्ध आत्मतत्त्वके सच्चे उपासक बनकर एक इसकी धुनमें तो लग जाय कोई । जो मिलेगा इसकी उपासनासे वह किसी भी उपायसे नहीं मिल सकता । यह आत्मा अकिञ्चन है, इसका कहीं कुछ नहीं है । न किसीमें इसका प्रवेश है, न इसमें किसी अन्यका प्रवेश है । ऐसी स्थितिमें यह आत्मा अनादिसे अनन्त काल तक रहता है, वस्तुस्वरूप ही ऐसा है, पर मोही पुरुष मानते हैं और भाँति, इस वजहसे उसमें सारा बोझ आ गया, अधूरापन आ गया और इसमें निरन्तर अशान्ति आती रहती है । तो जैनशासनका फल यह है कि अपने आपको एकत्वविभक्त निरखें ।

ससारमें मुझे कोई दुःख ही नहीं । कुछ बोलकर बताओ—किसका नाम दुःख है ? घरके कोई लोग गुजर गए इसको लोग दुःख कहते हैं । वस्तुतः वहाँ दुःख कहाँ है ? वे अन्य जगह थे, अन्य द्रव्य थे, अपने आप आये थे, अपने आप चले गए तो उसमें इसका विगाड

क्या ? इसकी कौनसी चीज नष्ट हो गई ? तो परके वियोगमे इसपर कोई आपत्ति नहीं आयी, लेकिन मानते तो है लोग कि मेरेपर बहुत विडम्बना है, बस यही विडम्बना है । दुःख किसका नाम है सो बताओ ? कोई कहेगा कि हजारों लाखों रुपयेका घाटा पड गया, इसलिए दुःख है । तो बताओ आत्मामे घाटा क्या पडा ? वे रुपये तो जड थे, भिन्न थे, बाहरी चीज थे, वे न रहे तो इससे आत्माका क्या बिगाड हो गया ? कोई कहे कि इतने लोगोमे मेरा अपमान हो गया, निन्दा हो रही, यह तो हमपर बडा दुःख है । अरे जरा भी दुःख नहीं । ये निन्दा और अपयश क्या चीज है ? जो जैसे परिणामका पुरुष हो वह अपना वैसा परिणाम उगलता है, अपने आपमे अपना परिणामन करता है, उससे इसको क्या हानि हुई ? तो दुःख किसी भी चीजका नाम नहीं है । दुःख है अपने आपमे कल्पनाये उठ जानेका । अपने आपमे भ्रम, कल्पना उत्पन्न हुई और वह दुःख हो गया । तो जिसने एकत्वविभक्त शुद्ध आत्मतत्त्वका अनुभव किया है, अपने आपमे ऐसी ज्योतिके दर्शन किये है कि जो ज्ञानमात्र ज्ञानमे ज्ञानस्वरूप समाये, इस तरहके ज्ञानस्वरूप मात्र जो अपने आपमे सहज सिद्ध बने, उसमे जो आनन्द पाया वह आनन्द जगतके अन्य किसी उपायमे रखा है क्या ? सोच लो । मेरा किसीसे परिचय नहीं । ये सब ऐसे है जैसे बिना बोलने वाले सनीमामे सब कुछ दिखता है । इस तरह हाथ चल रहे, इस तरह पैर आदिक अन्य अंग चल रहे । तो इसी तरह यह सारा जगत बिना परिचयका इस तरह चल-फिर रहा है, वह हमारे लिए सनीमाकी तरह दिख रहा है । मुझे कोई जानने वाला नहीं । जैसे सनीमाके फोटोमें जितने पुरुष, स्त्री, बालक आदिकके चित्र आते है उनका तो हम जरा भी डर नहीं मानते, न उनसे हम प्रशंसा चाहते, न उनसे हमें निन्दाका डर है, न उनसे कुछ है, क्योंकि यहाँ यह जान रहे कि ये तो भिन्न चीजें है, ये मुझे जानते ही नहीं और ये मेरे कुछ लग ही नहीं सकते । तो यह ही बात तो चलते-फिरते चित्रोकी है । ये चलते-फिरते चित्र मुझे जानते ही नहीं और जिसे ये जानते वे मैं हूँ ही नहीं । प्रथम तो किसी भी रूपमे ये मुझे नहीं जानते । ये अपने ज्ञानमे अपना परिणामन करते है और मानो उपचारसे मुझे जानते है । यह तो वह मैं हूँ ही नहीं जिस रूपको जानते है । ये मेरी निन्दा कर ही नहीं सकते, ये मेरा बिगाड कर ही नहीं सकते, मेरी प्रशंसा कर ही नहीं सकते । जो कुछ कर रहे है तो अपने-अपनेमे अपनी चेष्टा कर रहे है, मेरा उसमे क्या बिगाड ? तो एक भी दुःख नहीं है इस जीवको । किसीसे भी यह उत्तर न मिल पायगा कि मेरेको कोई दुःख नहीं । हर एक पुरुष अपनेमे कुछ न कुछ दुःख लगाये है । सारे दुःखको मेट देने वाला जो जैनशासनका प्रकाश है उसकी उपेक्षा जो करता है वह दीर्घ ससारी है । उसमे जिसका चित्त नहीं रमता वह अभी संसारमे बहुत घूमने वाला है, ऐसी यहाँ हालत हो रही है । जैनधर्ममे जो तत्त्वक विवेचन किया गया है उसमे जो प्रकाश भरा है, जिस शुद्ध तत्त्वकी दृष्टि करायी गयी है,

शुद्ध आत्मतत्त्वके अनुभवकी भी यहाँ प्रेरणा की गई है उसका प्रकाश कोई पा जाय विशुद्ध परमब्रह्म ज्ञानज्योतिर्मय उसका प्रकाश जो कोई पा लेता है वस कृतार्थ हो जाता है, ससार-सागरसे पार हो चुका । उसको अब कोई कष्ट नहीं रहा । तो जिसे कष्ट माना है वे सब भ्रम है, वहाँ रच भी कष्ट नहीं है । जहाँ सुख माना है वे सब भ्रम है, वहाँ रच भी सुख नहीं है । अपने आपके स्वरूपकी सम्हाल करेगे तो वहाँ शान्ति प्राप्त होगी, कर्मोंका क्षय होगा । लगता यो है कि कर्मोंका काटना, नष्ट करना बहुत बड़ा कठिन काम है और जो तत्त्वके वास्तविक दर्शन कर चुका हो वह यह निरख रहा है कि कर्मोंका हटा देना तो बहुत ही आसान काम है । वह कैसे ? जहाँ समस्त परभावोंसे निराला अपने आपके सहज सिद्ध चैतन्यभावमे परिपूर्ण इस तरहका कोई अपना उपयोग बनायेगा ऐसी ज्ञानदृष्टि करेगा तो उसके ही इस सहज ज्ञानानुभवके प्रसादसे कर्मोंको तो हटना ही पड़ेगा । वहाँ गुजाइश नहीं है कि ये कर्म रह सकें । यह तो इस तरहकी बात है जैसे लोकमे हम देखते हैं कि आगपर पानीका वर्तन रख दिया तो उसे गर्म होना ही पड़ेगा । कैसे न होगा ? फलोंको किसी ठंडी आलमारीमे रख दिया तो उन्हें ठंडा होना ही पड़ेगा ।

अपने आत्माको ससारके जन्ममरणके चक्रोंसे छूटनेका सर्वोपरि अत्यन्त आवश्यक काम है । जिसके आगे अन्य सारी बातें न कुछ चीज है । अनुभवसे देख लो—कुछ पुण्यके साधन मिले हैं, आरामके, मौजके बहुतसे वातावरण मिले हैं, इतनी जिन्दगी सुखपूर्वक व्यतीत हुई, धर्मका समागम भी मिला, सब कुछ मिला, मगर यह तो बतावो कि जब तक ये सब समागम मिले हुए हैं तब तक भी क्या शांति है ? निरंतर अशांति है । और फिर यहाँसे मरण करनेके बाद यहाँका कुछ भी साथ निभायेगा क्या ? नहीं निभायेगा । मरण तो निश्चित ही है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है कि जिसका मरण न आये, सबको मरना पड़ेगा । साथ ही मरनेका समय भी नियत नहीं है, और जिन गतियोंमे मरणका समय नियत रहता है, आयुके बीचमे जिनका मरण नहीं होता, जैसे नारकी, देव और भोगभूमिके जीव, इनमेंसे धर्मपालनके साधन नहीं हैं । इनमे एक नारकी जीव तो ऐसे है जो मरण चाहते हैं, पर आयुके बीचमे उनका मरण नहीं होता, बाकी देव और भोगभूमिया जीव ऐसे हैं कि जो मरना ही नहीं चाहते । वे तो भोग-साधनोमे ही रमकर अपना सारा समय व्यतीत कर देते हैं । धर्म धारण कर सकनेकी बात वहाँ नहीं बन पाती । हम आप मनुष्योका मरण तो अचानक ही किसी भी समय हो सकता है । तो यह बात हम आपके लिए भली है । इसमे कोई डरनेकी बात नहीं है । अरे यह अचानक मरणकी बात तो हम आपको सावधान करनेके लिए है । किसी इष्टका कभी भी वियोग हो जाय, पुत्रका, धनका जब चाहे वियोग हो सकता है । तो यह बात डरनेके लिए नहीं है, किन्तु शिक्षा लेनेके लिए है । तो हमारी वर्तमान सब स्थितिया भली हैं । हम पचेन्द्रिय हुए, श्रेष्ठ मन

मिला, जैनधर्मका समागम मिला, ये सब बातें मिली है, इसके अतिरिक्त मरनेका कुछ भरोसा नहीं कि कब मर जाये, यह पता नहीं कि इन पाये हुए दुर्लभ समागमोंका कब वियोग हो जाय, तो ये सभी बातें हम आपको भलेके लिए मिली हुई है, बुरा कुछ नहीं है। ऐसा सोचने की आदत बनायें कि यहा जो कुछ होता है वह मेरे भलेके लिए होता है। इस प्रकारकी दृष्टि यदि बन जायगी तो जीवन सुखमय रहेगा। कदाचित् जीवनमें गरीबी आ जाय तो वहा भी यह विचार करें कि क्या है, यह भी स्थिति हमारे भलेके लिए है, अरे इस गरीबीकी स्थिति आनेपर इस आत्माका बिगाड क्या ? आत्माके स्वरूपका अविकारिक दर्शन हो, उसमें किसी प्रकारकी मलिनतायें, गदगिया न आने पाये तो फिर इस आत्मामें स्वतः ही निर्मलता बढ़ेगी। यही अपना वास्तविक मददगार है। यह धन कब तक मदद कर सकेगा ? हमारा मददगार है हमारा शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भाव, विषयोसे हटता हुआ हमारा उपयोग। दूसरा कोई मदद नहीं करता। साथ ही जीवनमें यह भी विषाद न रखा करें कि धर्मका प्रभाव घट रहा है, लोग धर्म में कम लग रहे हैं। धर्मकी प्रभावनामें अधिक बढ़ना चाहते हैं—लोग क्यों नहीं मन्दिरमें दर्शन करने आते, क्यों नहीं स्वाध्यायमें अधिक समय लगाते ? ऐसा विषाद करनेकी जरूरत नहीं है। विषाद करें खुदके लिए।

मैं क्यों नहीं ज्ञानमार्गमें लग पाता, क्यों नहीं आत्मतत्त्वका अनुभव कर पाता, मैं क्यों नहीं विषयोसे हट पाता ? अपने लिए अपना मार्ग खोजें। अपने लिए अपना मार्ग खोजने वाले अगर नगरमें १० व्यक्ति निकल गए तो उससे धर्मकी सच्ची प्रभावना होगी। धर्मकी प्रभावनाका फल है ससारके सकटोंसे मुक्ति पा लेना। इसके अतिरिक्त और क्या फल चाहिए ? यदि मुक्तिके मार्गमें नगरके १० व्यक्ति भी लग गए तो यह तो बहुत बड़ा फल मिल गया। चिन्तन करें अपने आत्मदया की। जैसे यह मन बहुत आसानीसे विषयकषायोंकी बातोंमें लग जाता है, इस तरह जब वे क्षण मिलें आपको कि विषयकषायोंसे हटनेका तो जी चाहे और ज्ञानार्जनके कार्योंमें बड़ा मन लगे तो समझिये कि जीवनके वे ही क्षण धन्य हैं। अन्यके उपयोगमें क्या तत्त्व रखा है ? परवस्तुओंके प्रसंगमें तो जरा-जरासी बातोंमें क्रोध उमड़ पड़ता है, लोग सम्मान-अपमान महसूस करने लगते हैं, मायाचारकी धुनमें रहना अथवा लोभ लालच में बने रहना वह उपयोग धिक्कारने योग्य है, और जिसके ऐसा उपयोग बने कि विषयकषायों से हटकर हम ज्ञानकी बातोंमें, ज्ञानकी चर्चामें लगें तो यह बहुत उपयोगी बात है। ज्ञान और वेराग्यसे हृदय कुछ वासित बनायें। मरणके दिन नजदीक आ रहे हैं, जो मित्र कहलाते हैं, जिस इस शरीरको देखकर खुश हो रहे हैं वे ही इस शरीरको जल्दी जला देनेकी बात सोचेंगे, और प्रथम तो है ही क्या ? मित्र जनोको यह शरीर भी जलानेको मिलेगा या नहीं, कैसे क्या होगा ? सो पता नहीं, अपना जो यह पवित्र आत्मा है, उसकी खूब सम्हाल कर लें और

टूट लें। यह मानव-जीवन बड़ी कठिनाईसे मिलता है, अन्य सब बातोंकी उपेक्षा कर लें। तीन लोकका वैभव भी मेरे लिए जीर्ण-तृणके समान है। इससे कुछ भी लाभ नहीं मिलनेका। जो अपनी कल्पनाओंसे मोह लाद रखा है उस सबसे उपेक्षा करे, अपने आपको अकिञ्चन बना लें। यदि पूछा जाय कि बतलावो—अरहत भगवान बन गए। बहुतसे देव देवियाँ जिनके चरणोंमें आ रहे, बड़ा गान-तान कर रहे, सारी दुनियाके जीव जिनके चरणोंमें झुक रहे, बड़े इन्द्र जिनको नमस्कार कर रहे, और समवशरण जैसी विभूति मिली, ऐसा हो ठाट यदि हम आपको मिले तो यह तो एक अपने लिए बडप्पनकी बात है। ऐसा बड़ा बनना आपको इष्ट है कि नहीं? शायद आप यही कह उठेंगे कि हाँ हमें ऐसा बड़ा बनना तो इष्ट है। यदि ऐसा बड़ा बनना है तो उसके बननेकी तरकीब तो बड़ी सरल है। वह कौनसी तरकीब है? बताइये, हम चलेंगे उस तरकीबके अनुसार। जब वह तरकीब बता भी दी जाती है तो फिर उसके अनुसार चलनेकी हिम्मत नहीं पड़ती, और जिसने उस तरकीबके अनुसार चलनेकी हिम्मत बना लिया, बस उसका बेड़ा पार है। वह तरकीब यही है कि अपना एक ऐसा चिन्तन बनावें कि मैं अकिञ्चन हूँ, मेरा यहाँ कहीं कुछ नहीं है। जरा स्तब्ध होकर चलें तो जीवोंके चित्तमें कोई बात ही न आवे। यह उपाय बनावें तो नियमसे तीन लोकके अधिपति हो जायेंगे। तो इस उपायको सुनकर लोग घबड़ा जाते हैं, क्योंकि उनके जो इस प्रकारकी वासनायें बनी हुई हैं कि यह मेरा मकान है, मेरा ऐसा ठाट है, वे सब बातें उनके ख्यालमें आ जायेंगी। अरे तू तो अकिञ्चन है, तुझे तो जैसा तू है वैसा ही माननेके लिए कहा जा रहा है। तेरी कोई बात छीनी नहीं जा रही है, और तेरेसे कुछ छीना भी क्या जाय? जब सब चीजें तेरेसे अत्यन्त भिन्न हैं तो फिर वहाँ तेरेसे छीननेकी बात क्या? तेरेसे कुछ छुड़ानेकी बात आचार्यदेव नहीं कह रहे, बल्कि तेरी जो चीज है उसे आचार्यदेव दिलानेकी बात कह रहे हैं।

आचार्यदेव कहते हैं कि हे आत्मन् ! जो तेरी खुदकी ही चीज है उसे पावो। तूने व्यर्थ ही जो भ्रम लगा रखा है उसे छोड़। बाहरी चीजोंका तो आचार्यदेव नाम ही नहीं लेते, क्योंकि उससे कुछ मतलब ही नहीं। अब भी कोई बाह्य चीज तेरे काम नहीं आ रही, कोई सम्भव नहीं, सब तेरेसे अत्यन्त भिन्न हैं, इनका विकल्प छोड़ और अपनी निधिका दर्शन कर। यह ही उपाय है परमात्मपदकी प्राप्ति। उसी उपायको आध्यात्मिक शब्दोंमें यो कहा गया है कि एकत्वविभक्त हैं। एकत्वका अर्थ है अपने आपके स्वरूपमें परिपूर्ण मिला हुआ और विभक्तका अर्थ है अन्य सर्वपदार्थोंसे अत्यन्त निराला। ऐसा एकत्वविभक्त आत्मतत्त्व, जिसे सरल शब्दोंमें कह लीजिए—अन्य समस्त परतत्त्वोंसे जुदा और अपने स्वभावमें तन्मय ऐसा अपने आत्माको देखें तो यहाँ शरण मिलेगी, अपने आपका शरण मिल जायगा और इसी

हटकर कुछ भी उपयोग कर ले, कोई कितना ही बड़ा बन जाय तो इससे कौनसी शान्ति है ? आज जो देशके मन्त्रिगण हैं, प्रजा जन है वे सभी बेचैन हैं । किसीको किसी तरहकी बेचैनी है, किसीको किसी तरहकी ।

जैसे कोई मीठा विषफल खा ले तो वह भी मरणमे ही कारण है और कोई कड़ुवा विषफल खा ले तो वह भी मरणमे भी कारण है । जो विषफल मीठा होगा उसके खानेमे तो सावधानी भी नहीं रह सकती, बल्कि कड़ुवे विषफलके खानेमे कुछ सावधानी भी रह सकती है । मीठे विषफलको तो खाने वाला बड़ी आसक्तिपूर्वक खाता चला जायगा । उसके परिणाम स्वरूप वह आत्मघात करानेका ही कारण बनेगा । ऐसे ही समझिये कि समस्त देशोमे जो राज्यके पदाधिकारी हैं उनको भी परान्मुख होनेकी वजहसे बड़े झूझ है, वे भी बड़े बेचैन हैं और साथ ही सारी जनता भी परान्मुख होनेके कारण बड़ी बेचैन है । तो यहाँ कोई कितना ही बड़ा बन जाय, पर वह शान्ति प्राप्त कर सकनेका पात्र नहीं बन पाता । भीतरमे अपने ज्ञानको सुवासित बना लें और उस ज्ञानके बलसे समस्त परपदार्थविषयक विकल्पोको हटायें, यही समस्त परपदार्थोंका छोड़ना है । भ्रम दूर हो जाये, फिर काहेका क्लेश ? जैसे किसीको निद्रा आ जाय और स्वप्न आ जाय कि घरमे आग लग गई तो वह उस दशामे कितना बेचैन रहता है, पर उसकी निद्रा भग हो जाय तो वह तो अपनेको अच्छे सजे सजाये कमरेमे पड़ा हुआ पायगा, लो भ्रम दूर हुआ कि सुखी हो गया । तो जब तक भ्रम लगा है तब तक दुःख है, भ्रम मिटा कि सुखी हो गया । यो परपदार्थोंके बारेमे नाना सुधार-बिगाड़, सकल्प-विकल्प आदिक करके ये दुःख हो रहे हैं, क्योंकि भ्रम लगा रखा है । अरे मैं तो ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानसे भरा हूँ, आनन्दघन हूँ, आकाशकी तरह अमूर्त मैं एक चैतन्य पदार्थ हूँ । यह तो स्वयं पवित्र है, ज्ञानानन्दघन है, इसके स्वरूपमे कष्ट नहीं, इसके स्वरूपमे अधूरापन नहीं, इसपर किसी चीजका बोझ ही नहीं है । मैं तो बहुत आरामसे अपने इस शाश्वत घरमे विराज रहा हूँ । भ्रम टल जाय तो बस सब सकट दूर । जिसे जो होना हो, हो, वह उनकी परिणतिके अनुसार है, वह उन पदार्थोंका काम है, मेरा उनसे कोई सम्बन्ध नहीं । जहाँ ऐसे परसे विभक्त निज तत्त्वकी दृष्टि जगती है उस समय सारे क्लेश दूर हो जाते हैं । सत्त्वदृष्टि करनेमे कैसी दृष्टि बनती है और इस जीवको क्या लाभ पहुँचता है ? उसकी बात कही जा रही है । इस दृष्टिमे यह निर्णय होता है कि मैं सत् हूँ, स्वतः सत् हूँ, मेरा अस्तित्व किसीने आकर बना दिया गया हो, सो नहीं । जैसे कुम्हारका निमित्त पाकर मिट्टीका घड़ा बन जाता है, मगर उसका अस्तित्व भी किसीने बनाया क्या ? न हो मिट्टी वगैरा तो असत्से घड़ा बन जाता है क्या ? अरे वह है, स्वतः सत् है, अपने आप सत् है, स्वयं परिणमता रहता है । इस परिणम की कलाको कोई दूसरा नहीं लाता । यह "है" मे कता अपने आप बनी हुई है कि जो है

अपने आप परिणमता है अर्थात् मैं अपनेमे ही अपना उत्पाद व्यय किया करता हूँ, किसका ? भावोका । नया भाव बनता और पूर्वभाव विलीन होता । यो भाव वनते जाते हैं और विलीन होते जाते हैं, बस यही हमारी प्रक्रिया है । ऐसा मैं अपनेमे परिणमता हुआ सदा बना रहता हूँ । इस मेरे आत्माका सब कुछ मेरेमे है, मेरेसे बाहर मेरा कहीं कुछ नहीं है । जहाँ अपने आपकी ऐसी सत्त्वदृष्टि हो वहाँ अपना सारा जौहर, वैभव अपने आपको दृष्टिमे आने लगता है ।

जीवनमे धार्मिक क्रान्ति लानेकी परमावश्यकता—अब जरा कुछ निश्चय करिये कि अपना कुछ जीवन बदल देना है । वैसी ही धुन, वैसी ही ममता, वैसे ही विषय-कषायोंके परिणाम, वैसे ही विरोधभाव, भ्रष्ट कलह, वे ही के वे ही चित्तमे बने रहेंगे । तो जीवन व्यर्थ है । मुख्य सोचता है कि मैं भगडा करके दूसरेका नुक्सान कर दूँगा, पर वह अपना ही बहुत बड़ा नुक्सान कर रहा है । कोई सोच रहा है कि मैं इनके बीच रहकर इनका सुधार कर दूँगा, पर वह अपना बहुत बड़ा नुक्सान कर रहा है । सो भैया ! विभावसे हटता हुआ तो कुछ होना ही चाहिए । पूरी तौरसे हट नहीं सकते हैं तो कमसे कम इतना ख्याल तो रखें कि इनसे हटनेमे ही मेरी भलाई है । यदि क्रोध, मान, माया, लोभ आदिक कषायें चल रही हैं तो उनसे हटनेकी बात सदा मनमे रखे । जब अपने आपके सत्त्वका दर्शन होता है तब सब बात सही ढंगसे चलती है । और ऐसा आत्मदर्शन पानेके लिए चाहिये यह कि विशुद्ध तत्त्वका सही ज्ञान करनेका उपाय बना लें । यह उपाय क्यों नहीं बनाया जा रहा ? जो सरल पुस्तकें हैं, जिनमे सब बातें बड़ी सुगमतासे समझमे आ जाती हैं, जैसे कि मानो कोई बोल रहा हो, उन पुस्तकोंको पढ़कर ज्ञानार्जन करनेमे क्यों मन नहीं लगाया जा रहा है ? अरे जिस तरह भी हो, ज्ञानार्जन कर लें और अधिक नहीं तो कमसे कम जितना समय इस शरीर को भोजन देनेमे लगाया जा रहा है उतना समय इस आत्माको भी (आत्माका ज्ञान) भोजन देनेमे लगावें । तत्त्वज्ञान करना, वस्तुस्वरूपका सम्यग्ज्ञान करना यही आत्माका भोजन है । यदि आपकी इस तरफ दृष्टि मुड़ जायगी तो आपको बहुतसा समय इस कार्यको करनेके लिए मिल जायगा । यदि आप व्यापारका, दूकान आदिका कार्य करते हैं तो वहाँ भी आप ज्ञानार्जनके लिए समय निकाल सकते हैं । व्यापार सम्बन्धी कामोंके अतिरिक्त भी आप समय निकाल सकते हैं । आप यदि दूकानका काम ईमानदारीसे करना चाहे तो थोड़े ही समयके अन्दर बहुतसे ग्राहक लोग आपसे सौदा ले जायेंगे और आपकी पर्याप्त कमाई हो जायगी । थोड़ी ही देर बाद आप दूकान बन्द करके स्वाध्यायमे अपना समय लगा सकते हैं । नहीं तो दूकानके कामके समयके अतिरिक्त १४ घटेका समय पड़ा हुआ है, उसमे अगर ६ घटे सोनेके निकाल दिए जायें, २ घटे खाने-पीनेके निकाल दिये जायें तब भी ६ घटेका समय स्वाध्यायके पड़ा हुआ है । इतनेपर भी अगर स्वाध्यायके लिए समय नहीं निकल पाता तो इसके फलमे

होगा क्या ? बस रोना ही रोना, पछतावा ही पछतावा हाथ लगेगा । आना सभीको पड़ेगा इस कल्याणके पथपर । चाहे रोकर आवे, चाहे बिना रोये हुए । बहुतसे लोग सोचते हैं कि अभी हम अमुक कामसे निपट लें, ८-१० वर्ष बादमे इन सब झंझटोंको छोड़कर कल्याणके मार्गमें लग जायेंगे, पर उनका यह सोचना गलत है । पता नहीं ८-१० वर्ष बाद क्यासे क्या स्थिति बने ? इसलिए अभीसे ही जितना हो सके, कल्याणके पथमें लग जाना चाहिए । आत्माका उत्थान इसीमें है । यहाँकी दिखने वाली मायामायी चीजे तो दुःखके ही हेतुभूत हैं, ये इस आत्माके लिए शरणभूत नहीं हैं । आत्माके लिए एक आत्मज्ञान ही शरण है । बड़े-बड़े तीर्थ-कर चक्रवर्तियोंने भी यही किया था । छह खण्डकी विभूतिको छोड़कर उनका अपना आत्मा अपने स्वभावकी उपासनामें लगा था । यह उन्होंने काम किया । इस ही धुनमें आइये और पहिली धुनको छोड़ दीजिए तो बेडा पार होगा, कल्याण होगा, सदाके लिए ससारके सकट छूटेंगे । जितने भव अभी मिलेंगे वे सब अच्छे देवगतिके और मनुष्यगतिके मिलेंगे और उनमें ही अपना समय गुजार लेंगे और निकट कालमें ही परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति कर लेंगे ।

वस्तुत्वदृष्टिसे आत्मवस्तुका दर्शन—आत्मोद्धारके इच्छुक पुरुषो ! अपने आपको वस्तु के रूपमें निरखिये । पहले यह निर्णय कर लें कि मैं हूँ । तो जब मैं हूँ तो नियमसे उसमें यह कला है कि अपने स्वरूपसे ही मैं हूँ, किसी परस्वरूपसे मैं नहीं हूँ । जैसे स्याद्वाद विधिसे यो कहा गया है कि यह आत्मा अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे है और परके द्रव्य क्षेत्र, काल, भावसे नहीं है । इस निर्णयमें सभी समस्याओंका समाधान पड़ा हुआ है कि अपने द्रव्यसे हूँ, परके द्रव्यसे नहीं हूँ अर्थात् अपने गुणपर्यायोंके पिण्ड रूपसे ही मैं हूँ, अन्य पदार्थके गुण पर्याय के पिण्डरूपसे मैं नहीं हूँ । मुझमें किसी अन्यका प्रवेश नहीं है, मेरा किसी अन्यमें प्रवेश नहीं है, अपने आप रूप ही सदा रहता हूँ, अन्य सब पदार्थ सदा अपने-अपने रूप ही सदा रहते हैं । वस्तुतः देखा जाय तो इस आत्माके लिए कोई कष्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं, जरा भी हैरानी नहीं । यह यह है और अपनेमें परिणामता रहता है । यो काम चल रहा है । थोड़ी देरको मान लो कि इसमें चेतना नहीं हो और वस्तु है तथा परिणामता है तब तो कुछ कष्ट मालूम ही न देगा । लेकिन यह कैसे हो सकता है कि मेरेमें जान नहीं है, मेरेमें चेतना नहीं है, वह तो स्वरूप ही है, किसी असाधारण स्वरूपके बिना कोई पदार्थ अपना अस्तित्व नहीं रख सकता । कोई भी पदार्थ हो तो उसमें उसका असाधारण स्वरूप अवश्य है । मुझमें चेतना है, अब क्या करें ? अच्छा होता कि मैं आकाश आदिक पदार्थोंकी भाँति होता तो मुझमें चेतना न होती । इसमें क्या लाभ होता कि कोई लाठी भी मारे, कोई जला भी दे तो इसका क्या नुकसान ? लेकिन चैतन्य तो मेरा असाधारण स्वरूप है, इसमें भिन्न-भिन्न समझ है, वह विकल्प करता है, सोचता है और उसके सोचमें यह दुःखी होता है । न हो चेतना मुझमें

दुखी नहीं होना पड़ता, लेकिन यह बात कही कैसे जा सकती है ? मान लो मुझमें चेतना न होती तो और कुछ होता । किसी असाधारण स्वभावके बिना बन्नुती गत्ता नहीं रह सकती । कोई भी पदार्थ है, उसमें कोई असाधारण स्वरूप अवश्य है, पुद्गल है, उसमें मूर्तपना है, धर्मद्रव्य है, उसमें गतिहेतुत्व है, अधर्मद्रव्यमें स्थितिहेतुत्व है, आकाशद्रव्यमें अवगाहनहेतुत्व है, कालमें परिणमनहेतुत्व है, तो मैं जब हू तो मुझमें कोई असाधारण स्वरूप चाहिए । चैतन्यमें घबडाते क्यों हो ? अरे चेतन है, मेरा चैतन्यस्वरूप है, तो वह तो परमपवित्रताकी बात है । जगतके सब पदार्थोंमें आकुलताकी बात नग गई है, वेद तो उगपन करना चाहिए कि इस चेतनामें कोई अन्ध भाव विकार औपाधिक बातें क्यों आयें ? ये आयें तो उसपर खेद होना चाहिए । चेतनपर खेद मत करें कि मुझमें चेतना पड़ी है, उसलिए दुखी होते । अरे चेतना की तो उत्कृष्टता है, कोई भी पदार्थ हो, अपना असाधारण स्वरूप तो रखता ही है । चेतन है तो ठीक है । अब इसकी पवित्रता रहे, उसमें कोई दोष न आये, यह बात चाहिए । तो मैं अपने द्रव्यसे हू, अपने चेतन पिण्डरूप हू, परमे मेरा नाता नहीं, परसे कोई वास्ता नहीं, ऐसा प्रकाश यदि आ जाय तो इसका कल्याण हो जाय ।

धर्मके पूरे उद्यमनकी आवश्यकता—अभी तो लोग थोड़ा धर्मकार्य भी करते हैं, फिर मोहकी पीर सह लेते हैं, फिर थोड़ा धर्म करते हैं, फिर मोहकी पिटाई सह लेते हैं, फिर कुछ धर्म करते हैं । अरे जरा एक बार रागद्वेष मोहकी पिटाई बिल्कुल अलग करके सच्चे भावसे एक क्षणको भी पूर्णतया श्रद्धामें ही एक धर्मभावमें आ जाते हैं तो उससे कुछ रास्ता भी कटेगा । चलो मैं इतना मोक्षकी ओर बढ़ तो गया, लेकिन इस बेढगी राहमें कि रागद्वेष मोह छोड़ते नहीं, वे तो चित्तमें सदा बने रहे और थोड़ा धर्मके कार्योंमें भी लगें, कुछ पूजन कर लिया, कुछ धार्मिक विधान कर लिया तो उससे मोक्षमार्गमें जरा भी नहीं चलते हैं, क्यों कि मोक्षमार्गका विरोधी तत्त्व जो रागद्वेष मोह है उससे तो जरा भी मुड़ना न चाहेगे, तो बतलावो कि व्यावहारिक इन धार्मिक प्रवृत्तियोंसे जरा भी मोक्ष मार्गमें चल मके क्या ? मोक्षके मार्गमें जरा भी बढ़ सके क्या ? धर्म करें, धर्मसे शान्ति मिलती है, यह बात तो सत्य है, मगर वह धर्म क्या है और किस तरह किया जाता है ? यह ज्ञात नहीं है । धर्मका एक मामूली शब्द तो सबको याद है । जैसे जब कभी चन्द्र और सूर्यग्रहण पड़ते हैं तो उस समय में हजारों-लाखों भिखारी लोग यह उपदेश देते हैं कि धर्म करो, धर्म करो । उनका यह उपदेश इसलिए है कि पाव-आधपाव अन्न मिल जाय । तो धर्म करनेकी बात तो सभी करते हैं और कुछ लोग उनमें विवेकी होते हैं तो धर्मके कोई कार्य भी करते हैं, मगर धर्म क्या है, कैसे किया जाता है, यह बड़े विवेकसे समझने लायक बात है । यो ही ढीले दिमागसे सोचनेकी बात नहीं बन पाती । धर्म क्या है ? जो वस्तुका स्वभाव है सो धर्म है । मेरा धर्म क्या है ? मेरा

जो स्वभाव है सो धर्म है । मेरा धर्म क्या है ? मेरा स्वभाव क्या है ? यह चैतन्य असाधारण स्वभाव जिस रूप ही यह द्रव्य रहता है वह चैतन्यस्वभाव । मेरा काम क्या है ? काम यदि किसीका वास्तविक समझना है तो निरपेक्षताकी सभावनासे समझ सकेंगे । यह आत्मा केवल अपने आप किसी भी परपदार्थकी अपेक्षा न रखकर स्वयं किस रूप परिणामता है, बस वही उसका काम है और इसी काममें उसे समर्थ समझिये । भला एक ढाई मनका बोझ यदि चार आदमी मिलकर उठा पाते हैं तो वहाँ यह तो नहीं कह सकते कि एक आदमीमें ढाई मनका बोझ उठानेकी सामर्थ्य है, क्योंकि ढाई मनका बोझ उठानेके लिए तीन आदमियोंकी अपेक्षा रखकर उठा पाया है । इस कारण यह बात समझे कि एक आदमीमें ढाई मनका बोझ उठाने की सामर्थ्य है, वहाँ कहा यो जाता है, अगर न उठाता तो तीनकी अपेक्षा करके भी नहीं उठा पाता । जैसे कोई मसालेका आदमी बना दिया जाय, काठका बना दिया जाय और उससे कहा जाय कि लो यह बोझ उठाओ तो क्या वह उठा सकेगा ? कुछ भी बोझ नहीं उठा सकता । तो तर्कणायें कर दी जायेंगी, मगर मूलमें देखो कि अगर एक आदमीमें ढाई मनका बोझ उठानेकी सामर्थ्य हो तो बिना परकी अपेक्षाके उठा देवे । जैसे यहाँ मान सकते हैं कि एक आदमीमें ढाई मनका बोझ उठानेकी सामर्थ्य नहीं है । भले ही कभी उठाये तो परकी अपेक्षा करके उठा पाता है, इसी तरह इस मुझ आत्मामें मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्ररूप परिणामनेकी सामर्थ्य नहीं है । होता उस अपनेमें मिथ्यात्व तो निरपेक्ष बना रहता है । यद्यपि अनादिसे मिथ्यात्वरूप परिणति इस जीवकी चल रही है । ऐसा कभी नहीं होता कि पहिले यह सिद्ध हुआ हो और पीछे मिथ्यात्व लगा हो । नहीं होता ऐसा, उसका कारण है कि पर-सापेक्षता अनादिसे ही चल रही है, लेकिन इस आत्मामें स्वतन्त्रतया मिथ्यात्व परिणामनेकी सामर्थ्य होती तो फिर यह कभी मिथ्यात्व हट ही नहीं सकता था । तो अपनेमें यह उत्साह लावें कि मुझमें सम्यग्ज्ञान चारित्ररूप परिणामनेकी सामर्थ्य है, मिथ्यादर्शन आदिक रूप परिणामनेकी सामर्थ्य मुझमें नहीं है । यद्यपि मैं विभावरूप परिणम रहा हूँ, सो तो ठीक है । कदाचित् यह आत्मा बिगड़ जाय, विकृत हो जाय, क्रुद्ध हो जाय तो यह अपना बिगड़ कर लेता है । मगर यह उसकी क्रुद्ध होनेकी स्थिति है । इस समय ससारी जीवोका यह आत्मप्रभु बड़े गुस्सेमें लगा हुआ है । दूसरेपर गुस्सेकी बात नहीं कह रहे, खुदके अपने आपके गुणोंको बरबाद करनेपर तुला है, इतना तेज गुस्सा कर रहा है अपने आपपर ।

अपना अन्यमें असम्बन्ध—वस्तुत्वदृष्टिसे देखिये—अपना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव किस प्रकार है और उसमें भी परकी जरा भी अपेक्षा नहीं रही, तो उस समय यह किस प्रकार अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे है, इस बातपर कुछ विवेकपूर्वक विचार किया जाय तो अपना कल्याण अपने आप सुलभ प्राप्त होगा । मैं अपने द्रव्यसे हूँ अर्थात् अपने ही गुणपर्यायोंके

से हूँ, दूसरे द्रव्यके गुण पर्याय सिद्ध नहीं हूँ। नतनाभो कहाँ गुजाऊ है कि यह नटका आगका है, यह घर आपका है, यह शरीर आपका है ? थोड़ासा वह कट डालेंगे कि बाह ! हमारे मकानकी, मकानके लोगोकी नगरपालिकामे रजिस्ट्री है, कैसे हमारे नहीं है ? देखिये—बच्चा जब घरमे उत्पन्न होता है तो वह भी दर्ज कर लिया जाता है। तो यही हुई बच्चोकी रजिस्ट्री। तो भाई ठीक है, रजिस्ट्री तो है, मगर इस मायामयी दुनियामे मोही-गोही सब मिल गए हैं और इन मोही लोगोने जो व्यवस्था बनायी है वह मोहमयी व्यवस्था बनायी है। इन मायामय पुरुषोकी व्यवस्था तो मायामय ही बनेगी, मृत्यु व्यवस्था न बनेगी। यो तो जब स्वप्न देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यह सब तो विन्कुल सत्य है, यह हमारा ही तो है, ये लोग हमारे ही तो हैं, मेरे ही तो साथी हैं, लेकिन जब स्वप्न दूर होता है, निद्रा खुलती है, तो मालूम होता है कि अरे जो अभी रजिस्टर्ड जन्म रहा था वह सब मायान्म था। इसी तरह जब तक कोई वस्तुस्वरूपके अध्ययनमे नहीं है, उसमे अनभिज्ञ है और मायामय अज्ञानमयी बातोमे उपयोगको लगाये है, उस समयमे उसे सन गही लग रहा है, अरे हँ तो नगरपालिकामे रजिस्टर्ड मेरे बच्चे, मेरे मकान आदिक। यह सब विल्कुल सत्य मालूम होता है, लेकिन जब अज्ञानकी निद्रा भंग होती है, अपने आपके इस वस्तुस्वरूपका प्रकाश प्रकट होता है तो वहाँ विल्कुल स्पष्ट लगता है कि पूरा अज्ञान है, कोरी कल्पना है, मेरा यहाँ कुछ नहीं है, मैं तो अपने ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे हूँ, परके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे नहीं हूँ, फिर कोई भी पर मेरा कैसे हो सकता है ? जैसे यह मकान अपने स्वयंके चतुष्टयसे है और यह मैं जीव अपने स्वयंके चैतन्य चतुष्टयसे हूँ, इसी प्रकार ये पुत्र मित्रादिक जीव, ये उसी चेतनके चतुष्टयसे हैं। मैं अपने चैतन्यके चतुष्टयसे हूँ, जैसे वैभव घर आदिकसे मैं अत्यन्त निराला हूँ वैसे ही सब जीवोसे हूँ।

चेतन परिग्रहके सम्बन्धसे हैरानियोकी अधिकता—अहो, देखो भैया ! जितनी हैरानी चेतन परिग्रहके सम्बन्धसे आती है उतनी हैरानी अचेतन परिग्रहके सम्बन्धसे नहीं आती। अचेतन परिग्रहमे हम एक तरफा राग करेंगे, और उसका जवाब अचेतन परिग्रह हमें कुछ न देगा। घड़ी बहुत सुहावनी है तो हम कह उठते हैं कि देखो यह घड़ी तो बड़ी सुहावनी है, पर घड़ी भी क्या यह कह सकेगी कि तुम भी मेरे लिए बड़े सुहावने हो ? घड़ी कुछ नहीं कहती, पर एक छोटे २-३ माहके बच्चेको भी अगर आप कुछ कुछ हसकर बोलते हैं तो भट वह गोदमे आनेके लिए अपने हाथ फैलाने लगता है, कुछ मुस्कुरानेसा लगता है। उसका हाथ फैलानेका अर्थ है कि मुझे अपनी गोदमे ले तो। तो देखिये—चेतन परिग्रहने तन, मन, वचन आदिसे कुछ चेष्टायें किया, पर अचेतन परिग्रहने कुछ भी चेष्टाये नहीं किया। तो चेतन परिग्रहसे इस जीवको राग बढ़ानेमे उत्साह मिलता है। तो यह चेतन परिग्रह अचे-

तन परिग्रहसे बहुत अधिक भयकर है, लेकिन रागकी बेसुधी ऐसी है कि जो बेसुधी है वह बरबादीका हेतुभूत है, दीनताका कारण है, कपायोकी निकृष्ट स्थितिका निमित्त है । उस चेतन परिग्रहमे यह जीव राजी रहता है, और वदाचित् किसी चेतन परिग्रहका वियोग हो जाय तो यह अपना सारा जीवन किरकिरा समझता है । शून्य हो गया मेरा जीवन, जिन्दगी कुछ न रही, उसमे यह उत्साह नहीं कर सकता कि बड़ा ही अच्छा हो गया । चलो रागका एक आश्रय तो मिटा, अपने आपके स्वरूपकी ओर उन्मुख रहनेसे मैं अपना शरण पा गया हूँ, मैं अपने स्वरूपमे रमकर अपना कल्याण करूँगा, यह बुद्धि नहीं जग सकती ।

वस्तुत्वदृष्टिसे तत्त्वमर्मके अवधारणामे धर्मका प्रकाश—जो वस्तुत्वको ठीक समझ लेते हैं उनके धर्म हो गया और जो वस्तुत्वसे अनभिज्ञ हो गए, वे ही धर्मके नामपर रात-दिन कितने ही कष्ट करें, पर वहाँ धर्मदृष्टिका धर्म न होगा । थोड़ा मद कषाय होनेसे पुण्यबध हो जाता है । उसके फलमे थोड़ा वैभव और मिल जायगा, देवगति मिल जायगी, इतनाभर हो गया, पर ससारका सकट न टलेगा । तो यह बात, यह अवसर, यह मौका, यह मनुष्यभवका समागम, ये कितने श्रेष्ठ अवसर है ? इनकी दुर्लभता जानकर इनका उपयोग अच्छे कामोके लिए किया जाय । विषयकपायोके प्रयोगके लिए इनका उपयोग मत करो । मैं वस्तु हूँ, अपने ही द्रव्यसे हूँ, परद्रव्यसे नहीं हूँ, तब परद्रव्य मेरे कुछ नहीं, मैं ही मेरा हूँ, ऐसा वस्तुत्वदृष्टिमे निर्णय होता है । मैं अपने क्षेत्रसे हूँ, परक्षेत्रसे नहीं हूँ, कितना जुदा हूँ मैं कि मैं अपने प्रदेशोसे ही हूँ, दूसरेके प्रदेशोसे नहीं हूँ । दूसरे रूप कोई त्रिकाल हो ही नहीं सकता । यद्यपि मेरे प्रदेश मे एक क्षेत्रावगाह रूपसे कर्म रह रहे हैं, शरीर रह रहा है, और और कुछ भी रह रहा हो, लेकिन मेरे प्रदेशोमे उनका अस्तित्व नहीं है । मेरे प्रदेशोमे मेरा अस्तित्व है, दूसरेके प्रदेशोमे ही दूसरेका अस्तित्व है । जैसे कोई दो चीजें मिली हुई हो, एक क्षेत्रावगाह रह रही हो और उनमे कोई ऐसा रसायन डाला जाय कि जहाँ असर केवल एक चीजपर पड़े, दूसरी चीजपर नहीं, तो उस रसायनके डालनेपर एक चीजपर ही असर आयगा दूसरेपर नहीं, क्योंकि वह अपने प्रदेशोमे है, वह अपने प्रदेशोमे है । जब प्रदेश जुदे-जुदे है तब फिर मेरा जगतमे क्या है ? कौनसा चेतन और अचेतन पदार्थ मेरा हो सकता है ? मैं अपने क्षेत्रसे हूँ, परक्षेत्रसे नहीं हूँ । इसी तरह आगे और भी समझिये कि अपने कालसे हूँ, परके कालसे नहीं हूँ अर्थात् अपनी ही परिणतिसे मैं परिणमता हूँ, किसी अन्यकी परिणतिसे मैं नहीं परिणमता । इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि मेरा सुधार-बिगाड कोई दूसरा नहीं करता, दूसरेका सुधार-बिगाड मैं नहीं कर सकता । तो जब कुछ भी करनेका सम्बन्ध नहीं है मेरा किसी अन्य पदार्थके साथ तो मेरा कोई क्या लग सकता है, विसीका मैं क्यों हो सकता हूँ ? मैं अन्य सबसे अत्यन्त निराला हूँ ।

अज्ञानसे मयताके संस्कारकी विडम्बना—अहो ! इस जीवमे पहिलेके अज्ञानका मैं

विकल्प मस्कार पडा हुआ है कि एक क्षणको भी पूरे उद्यमके साथ इस तरह माननेको तैयार नहीं होता कि मेरा तो मात्र मैं ही हूँ। घरका कोई बच्चा बीमार हो जाय तो उसके लिए कर्ज करके इलाज करानेको तैयार है, यह सब सम्पदा लगाकर इलाज करनेको तैयार है और किसी पड़ोसमें कोई दूसरा जीव बीमार हो तो उसके लिए दो रुपये खर्च करनेके लिए भी बहुत मोचना पड़ता है। देखिये—यह कितना फर्क हो गया ? जब कि सब जीव समान हैं, और घरमें उत्पन्न हुए जीव भी उतने ही निराले हैं जितने कि निराले अन्य जीव हैं, पर इतना विकट अन्तर जो उपयोगमें डाल रखा है यह तीव्र मोहकी निशानी नहीं है क्या ? यद्यपि घर में रह रहे हैं तो वहाँ यह जिम्मेदारी है कि घरके बच्चोंसे राग किया जाय और उनका पालन-पोषण किया जाय और सभी गृहस्थोंका ऐसा कर्तव्य होता है तो सब अपने-अपने बच्चों का निभाव करते हैं, लेकिन माँका आनेपर कोई दूसरा जीव तकलीफ पावे, ऐसी बात देखनेपर तो चित्तमें दया आनी चाहिए और तन, मन, धन, वचन सबसे यथाशक्ति उसका भी प्रतिकार करना चाहिए, पर करनेको चित्त नहीं चाहता है, तो यह तीव्र मोहकी निशानी है। मैं किसी परमें क्या कर सकता हूँ ? कोई पर मुझमें क्या कर सकता है ? जब प्रकट भिन्नता है इस कालदृष्टिसे भी, तो निर्णय करना चाहिए कि मुझे किसी अन्यसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है। कहीं कैसा ही कुछ बन रहा तो, कैसा ही कुछ परिणामता रहे, मेरेको उससे कोई प्रयोजन नहीं। मैं अपने कालसे हूँ, परद्रव्यके कालसे नहीं हूँ, वस्तुत्वदृष्टिमें इस ज्ञानी जीवकी क्या दृष्टि बनती है और क्या स्वभाव होता है ? उसपर उसका कथन चल रहा है। मैं अपने भाव से हूँ, परके भावसे नहीं हूँ। भावका अर्थ यहाँ गुण और स्वभाव है ? भावको दो विधियोंसे देखा जाता है, भेदरूपभाव, अभेदरूपभाव। जब मैं अभेदरूपभावपर दृष्टि देता हूँ तो यह मात्र चैतन्यस्वभाव ही दृष्टिमें आता है। वहाँ भी मैं अपने चैतन्यस्वभावसे हूँ, दूसरेके चैतन्यस्वभाव से नहीं हूँ। देखिये—यह सब समझनेका प्रकरण चल रहा है, अनुभवका प्रकरण नहीं चल रहा है। अनुभवके प्रकरणमें यह मेरा चैतन्यस्वभाव, यह दूसरेका चैतन्यस्वभाव, यह भेद नहीं हुआ करता। अनुभव करने वाला यह मैं यह तक भी भूल जाता है, अनुभवी और एक चैतन्यस्वभाव ही उसे दृष्टिगत होता है। यद्यपि वहाँ भी व्यक्ति नष्ट नहीं होता। जो व्यक्ति है, जो सत् है, जो आत्मा है वह वही है और वह स्वभावमय है, वह अपने स्वभावमें ही रह रहा है। स्वभावका अनुभव करता रहता है, कहीं अन्य प्रदेशोंमें नहीं कर रहा, इतनेपर भी इस अनुभव करने वालेको ऐसा होते रहनेपर भी न तो मेरेका सुख है और न मैं का सुख है, वह अनुभवकी स्थिति है, पर उस अनुभवके लिए जो निर्णय की जाने वाली बात है, उसकी बात कही जा रही है। प्रत्येक आत्मा अपने चैतन्यस्वभावसे है, परके चैतन्यस्वभावसे नहीं है, परद्रव्यके भावसे नहीं है, अब भेदभावकी दृष्टिसे देखें तो मुझमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, आनन्द

आदिक अनेक भाव है, अनेक गुण है। मैं उन ही केवल गुणोंसे हूँ, किसी परद्रव्यके गुणोंसे नहीं हूँ। तब ऐसा अंतर है वस्तुत्वदृष्टिका, जहाँ यह बता दिया है कि मैं वस्तु अपने रूपमें ही हूँ, किसी भी परके रूपमें, किसी भी पद्धतिमें त्रिकाल हो ही नहीं सकता। तब मान तो लेना चाहिए भीतर कि मेरा मात्र मैं हूँ। मेरे सिवाय मेरा अन्य कुछ भी नहीं है। सब धोखा है। जो मोना जा रहा है बाह्यमें कि यह मेरा है तो वस्तुत्वदृष्टिसे अपूर्व भेदविज्ञानकी बात प्रकट होती है और भेदविज्ञानके बलसे जब अपने स्वरूपका सही निर्णय बन गया तो इसके कल्याण में फिर कोई विलम्ब नहीं होता। जिन्हें अपने आपका कल्याण चाहिए उनको अब अपना रास्ता बदल देना चाहिए, वही बेढगी रफ्तार जो पहिले थी, रहेगी, तो जैसे अनेक जीवन व्यर्थ खो दिए, ऐसे ही यह मनुष्यजीवन भी व्यर्थ खो दिया समझिये—ज्ञानार्जनके लिए उद्यम करें तो तत्संग बनाये और अपने तनका, मनका, वचनका, जो भी आपको समागम प्राप्त हुए है सर्व समागमोंका उपयोग अपने आपके ज्ञानार्जनके लिए बनायें, और सब जीवोंको समान जानकर सबके उपकारके लिए अपना प्राप्त समागम बनायें तो यह तो कल्याणकी बात होगी, अन्यथा तो साराका सारा प्राप्त समागम व्यर्थ ही जायगा।

वस्तुत्वदृष्टिसे एकत्वविभक्त-आत्माका निर्णय—वस्तुत्वदृष्टिमें कैसी दृष्टि बनती है ? इसका प्रकरण चलाइये अब अपने अन्तरमें वस्तु कहते हैं उसे जिसमें अर्थक्रिया हो, जिसमें परिणमन हो। वस्तुका दूसरा लक्षण यह भी है कि अपने स्वरूपसे हो और परस्वरूपसे न हो उसे वस्तु कहते हैं। वस्तुका तीसरा लक्षण यह भी कह सकते हैं कि जिसमें गुणपर्यायें बसें उसे वस्तु कहते हैं। पर कितने भी लक्षण करो, लक्षणोंका परस्पर विरोध नहीं आता। अर्थक्रिया वहाँ ही बन सकती है जहाँ स्वरूपसे सत् हो और पररूपसे असत् हो। अपने द्रव्य से पदार्थ है और दूसरेके पिण्डसे नहीं है। इसमें यह भेदविज्ञान आया कि मैं अपने स्वरूपमात्र हूँ, किसी अन्य वस्तुके पदार्थरूप रच भी नहीं हूँ, फिर मोह किनमें करना ? अज्ञान मिटनेका नाम है मोहका मिटना। मोह तो आसानीसे मिटाया जा सकता है। वस्तुका जो स्वरूप है उसका वैसा ही ज्ञान करलें, भीतरमें वैसा ही ज्ञान बनाये रहे, वैसा ही निर्णय बनाये रहे तो कहेंगे कि अज्ञान नहीं रहा, इसीका अर्थ है मोह नहीं रहा। लोग रागभाव देखकर यह कह दिया करते हैं कि जब तक घरमें रहने हैं तब तक मोह कैसे दूर हो सकता है ? यो शका करते हैं, और उनकी धारणा बन जाती है कि घरमें रहते हुए मोह तो रहेगा ही, लेकिन उनकी यह धारणा गलत है। घरमें रहते हुए राग रहेगा ही। यह बात तो सही है, राग बिना कोई घरमें रह नहीं सकता, किन्तु मोह बिना भी घरमें रहा जा सकता है। और उसका आधार है राग। जहाँ अज्ञान मिट गया उसे कहते हैं मोह मिट गया, पर प्रीति है, लगाव है, परिस्थिति है, उसके बिना गुजारा नहीं है। तो इसे कहेंगे कि राग है,

सावधानी फिर भी वर्तना चाहिए। यह राग ही अपनी दिशा बढ़ाकर मोहका रूप रख लेता है। दूसरी बात यह है कि जो कल्याणका इच्छुक पुरुष है उसे ऐसा निर्णय नहीं है कि मुझे मोह न चाहिए, राग चाहिए। जो रागको रच भी चाहता है उसीका नाम तो मोह है, क्यों कि उसके अज्ञान लगा है। रागको वह चाह रहा है, रागसे वह कल्याण समझता है। तो जो कल्याणार्थी पुरुष है, वे न मोह चाहते, न राग, इसलिए राग भी मिटे ऐसा यत्न करना चाहिए। यह वस्तुत्व दृष्टि यह भेदविज्ञान उत्पन्न कर रही है इसमें सबसे पृथक् अपने आपमें समस्त वस्तुका अवलोकन करा रही है। वस्तुत्वकी दृष्टिसे यह देखा था कि मैं अपने प्रदेशमें हूँ, किसी दूसरे पदार्थके प्रदेशमें रचमात्र भी नहीं हूँ। लोकव्यवहारमें कहते हैं कि हम तुममें है, तुम हममें हो, हमारी तुममें प्रीति है, तुम्हारी हममें प्रीति है, यह सब मिथ्या प्रलाप है। मैं अपने प्रदेशको छोड़कर बाहर रच भी नहीं जा सकता। कोई बाहरी पदार्थ अपने प्रदेशको छोड़कर मुझमें कदापि नहीं आ सकता है। वहाँ मैं अपने क्षेत्रसे हूँ, समस्त वस्तुवें अपने क्षेत्रसे हैं। एक जगह जीव भी रह रहा, कर्म भी रह रहे, फिर भी कर्म अपने प्रदेशमें है, मैं अपने प्रदेशमें हूँ, यह है क्षेत्रदृष्टिसे वस्तुत्वका निर्णय। कालसे आत्मद्रव्यके वस्तुत्वका निर्णय देखिये—यहाँ यह दृष्टिमें आता है कि मैं प्रतिक्षण अपनी पर्यायोमें ही तन्मय हूँ, अपनी ही पर्यायोसे परिणमता हूँ, किसी अन्य पदार्थमें पर्यायमें तन्मय नहीं हूँ, उसमें नहीं परिणमता। लोग कहते हैं कि हमारा तुममें प्रेम है लेकिन यह बात तो बिल्कुल मिथ्या है। वस्तुत्वदृष्टिसे देखा जाय तो यह भी नहीं कह सकते कि हमारा इसमें ज्ञान लगा है। जैसे लोगोके देखनेमें जरा शीघ्र समझमें ऐसा आता है कि मेरा ज्ञान अत्माकीमें पहुँच गया, मेरा ज्ञान बाह्य पदार्थ में पहुँच गया, लेकिन ज्ञान तो अपने आधारभूत आत्माको छोड़कर अन्य जगह नहीं जाता है। हाँ इस ज्ञानमें यही रहते हुएमें बाह्यपदार्थ ज्ञेय हो जाते हैं, ऐसा आत्माका बाह्यपदार्थसे ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध तो ज्ञानमें होता है, बाह्यपदार्थ ज्ञेय होता है, लेकिन यह ज्ञान अपनी जगह छोड़कर बाहरी पदार्थोंमें जा जा करके ज्ञान करता हो, सो नहीं है। मैं अपने ही ज्ञानपर्यायमें तन्मय हूँ, किसी बाहरी पदार्थमें नहीं हूँ। तो मैं अपने ही अज्ञानसे रागसे जिस किसी भी भावसे परिणमता हूँ, मैं ही परिणमता हूँ, दूसरा कोई नहीं परिणमता मेरे साथ। तो मैं पर्यायदृष्टिसे भी समस्त पदार्थोंसे निराला दिख रहा हूँ। भावदृष्टिसे यह ज्ञान बना कि मैं अपने गुणोंमें ही तन्मय हूँ, किसी दूसरे पदार्थके गुणोंसे मैं तन्मय नहीं हूँ। मैं अपने ही ज्ञानदर्शन आनन्द आदिक गुणोंमें तन्मय रहता हूँ, किसी दूसरेके गुणोंमें तन्मय नहीं रहता। तब समझना चाहिए कि सभी जीव अपने आपमें अपना पूरा सब कुछ कर रहे हैं। कोई किसी अन्यमें प्रविष्ट नहीं है।

अपने एकत्वके परिचयसे धर्मोत्साहकी विशेषता—कभी चार ग्रादमी मिलकर रो रहे

हो तो कहीं वे मिलकर नहीं रो रहे । मिलकर रो ही नहीं सकते । वे चारो अलग-अलग अपने-अपने भावोंमें अपनी-अपनी कल्पनायें बनाकर रो रहे हैं । कहीं चारोंका मिलकर रोना हो सकता है ? चारो अलग-अलग हो गए । कोई कहता है कि ये मिलकर सुखी है । अरे मिलकर कोई सुखी हो सकेगा क्या ? अगर चार आदमी मिलकर कोई सुख मान रहे हैं तो वे अपना-अपना अलग-अलग सुख मान रहे हैं । कोई एक सुख नहीं है कि एक सुखको चार लोगोंने मिलकर भोगा । अरे जितने लोग हैं उतने ही उनके सुखपरिणमन है । सभी अपने-अपने सुखपरिणमनसे परिणमते हैं । कितना महान अवकार है जीवोंपर कि इस दुनियामें क्या क्या वे चाहते हैं ? जैसे सन् १९७० में ही बंगला देशपर जो इतना नरसंहार हुआ वह केवल एक कुर्सी (सीट) पानेके लिए हुआ । विचित्रता यह देखिये कि वहाँ तो हो रहा था इतना नरसंहार और यहाँ भुट्टो कह रहे थे कि जल्दी बैठक बुलवावो और मंत्री चुन लो । अवामी लीग को तो गैर करार कर दिया है । तो रच भी दया चित्तमें नहीं बसती है । केवल एक जो मिथ्याभाव आया है उसके पोषणके लिए । हे आत्मन् ! जरा थोड़ा अपनेमें चित्रण तो करो कि यदि मैं यहाँ अभी गुजर गया, शरीरसे जुदा हो गया, लोकके न जाने किस कोनेमें पैदा हो गया तो फिर इस मुझके लिए ये सब ठाठ क्या है, जिसके लिए इतना मोह बनाते, जिसके लिए इतनी तरकीबें लड़ाते, यह सब क्या चीज है ? यह कुछ भी नहीं है और अपने को ऐसी स्थितिमें लाइये । नीतिकार भी कहते हैं कि "अजरामरवत्प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत् । गृहीत इव केषु मृत्युना धर्ममाचरेत् ॥ अर्थात् धन और विद्या इन दो चीजोंका वही पुरुष अर्जन कर सकता है जो अपने आपको अजर अमरकी तरह मानता है, अर्थात् कोई यह ध्यानमें लाये कि मैं तो अभी घटा भरमें ही मर जाऊँगा तो फिर वह धन जोड़नेकी बात कैसे कर सकता है ? क्या किसी मरते हुए व्यक्तिको ऐसा देखा कि वह धन जोड़नेके बारेमें बहुत फिक्र कर रहा हो या विकल्प कर रहा हो ? अरे वह तो मर रहा है । तो धन वह जोड़ सकता है जो अपनेको ऐसा मान बैठा हो कि मैं तो अजर अमर हूँ । इसी तरह नाना तरह की विद्याओंका अर्जन वह कर सकता है जो अपनेको अजर अमर मानता हो । अर्थात् बहुत काल तक मैं जीवित रहूँगा, ऐसा जो समझता हो वही धन और विद्याका अर्जन कर सकता है । लेकिन धर्मका आचरण वह करेगा जो माने कि एक मिनटका भी मेरे जीवनका भरोसा नहीं है ऐसी जिसकी दृष्टि होगी उसको धर्मपालन करनेकी बात मनमें आयगी । धर्म करे, समता करे, शान्त रहे, विषयकषायोंसे दूर रहे, ऐसा पुरुष सोचेगा कि मृत्युका कोई भरोसा नहीं । तो ऐसी कल्पना चित्तमें लावो कि धन जोड़कर भी कोई लाभ न होगा और जो विद्या है उस विद्याको जोड़कर भी कोई लाभ न होगा । हाँ धर्मसे सम्भव रखने वाली जो विद्या है वह तो क्षणमात्रमें उत्पन्न हो जाती है । उसका तो अपने अनुभवसे सम्भव है । तो

चरतुर्दृष्टिसे भेदविज्ञानकी शिक्षा लेकर हमको अपने आपमें कुछ बढ़ना चाहिए । भेदविज्ञान की भावना बनायें और विषयकषायोंसे आग्रह अपना दूर करें ।

अभिन्नकर्मत्वदृष्टिसे आत्मापर धर्मप्रभावका आख्यान—अब एक नया प्रश्न आता है कि अभिन्नकर्मत्वकी दृष्टिमें कैसी दृष्टि बनती है ? अभिन्नकर्मत्वका अर्थ है कि मेरा कर्म मुझसे भिन्न नहीं है, मेरी करतूत मेरेसे भिन्न नहीं है । ऐसी बात जब भीतरमें निरखते हैं तो उस समय क्या प्रभाव होता है, क्या दृष्टि बनती है ? ऐसा एक प्रश्न होता है । समाधान उसका सीधा है । मैं अपना ही कर्म कर सकता हूँ, मैं अपना ही भाव कर सकता हूँ । अपने भावके सिवाय अन्य कुछ करनेमें मेरी सामर्थ्य नहीं है । आप अपने बच्चेसे जरासा पानी भी पीनेको मगायें और उसका चित्त हो खेल वगैरामें, तो वह झट भाग जायगा, आपको पानी तक न देगा । हट्टा-कट्टा स्थितिमें भी वह बालक आपकी बात नहीं मानता है । कदाचित् कोई बालक आपकी बात मानता है तो उसके चित्तमें यह बात बैठी है कि यदि मैं इनकी आज्ञामें चलूँगा, कुछ प्रिय तोतले वचन बोल दिया करूँगा तब तो ये सब लोग बुद्ध बनकर हमारी सेवा करते फिरेंगे । हमारे सुखके लिए ये सब बड़ा कष्ट भी उठानेको तैयार रहेंगे । यह बात छोटे-छोटे बच्चोंमें भी बसी हुई है । चाहे वह इन शब्दोंमें कहे नहीं, पर उनके चित्तमें वह बात बसी हुई अवश्य है । तो कोई किसीका काम करता है क्या ? जो करता है वह अपना ही करता है, और फिर हाथ पैरसे किये जाने वाले कार्यकी बात नहीं कह रहे हैं । ये काम तो इस आत्माके ही हैं ही नहीं, आत्माका काम तो भाव करता है । आत्मा जब भाव करता है तो निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धवश ये सब बातें होती रहती हैं । जीवने भाव किया, इच्छा की, तब उस प्रकारका योग हुआ, प्रदेश परिस्पद हुआ, फिर उसके अनुसार शरीरमें रहने वाली वायुकी गति हुई, उसके अनुसार शरीरके अंग चले, और उसके अनुसार जो बाह्य पदार्थ फसा उसमें परिणामन हुआ । तो यो निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धसे हुआ सब कुछ, पर इस आत्माने किया कुछ नहीं । यह मैं आत्मा वस्तुतः अपने ओठ तक भी नहीं हिला सकता । अब आप सोचते होंगे कि इतना बोल रहे हैं, जल्दी-जल्दी ओठ, दाँत, जीभ आदिक सब चल रहे हैं, वचन निकल रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि ओठ भी नहीं हिला सकते । तो आप सोचिये कि यहाँ “मैं” नाम किसका है ? मैं एक आत्मा हूँ, अमूर्त हूँ, ज्ञानमात्र हूँ, मेरी पुद्गलसे भिन्न नहीं हूँ, मैं पुद्गलमें ठोकर नहीं लगा सकता । अमूर्त हूँ, प्रतिघातरहित हूँ, लेकिन मलिन स्थितिमें यह अमूर्त आत्मा बधनमें पड़ा रहता है । जीवका निमित्त पाकर नाना योग परिस्पद हो रहे हैं, वहाँ ये प्रक्रियायें हुई । भावोंकी बड़ी तेज गति है । वह बोलता जाता है और प्रत्येक अक्षर यह बोलता है । कितनी जल्दी-जल्दी वह अपना काम कर रहा है ? जैसे मानो एक मिनटमें १०० शब्द बोल दिये तो प्रत्येक शब्द बोलनेकी इसके इच्छा बनी । अब आप समझ लीजिए कि इच्छा कितनी

जल्दी-जल्दी बनती गई और वे अक्षर कैसे जल्दी-जल्दी बोले गए कि बराबर सदभर्सहित बिना विच्छेदके प्रकरण माफिक इतने शब्द बोले जा रहे हैं। तो इतना सम्बन्ध है लेकिन आत्माने तो केवल भाव भर ही किया और कुछ नहीं किया। उस भावके होनेपर इच्छाके होनेपर आत्माके प्रदेशमें उसके अनुरूप 'हलन-चलन' हुआ। उस हलन-चलनके अनुरूप इसके एक चेत्रावगाह रहने वाले शरीरमें वायु चली, हलन-चलन हुआ और हो रहे सब उसके अनुरूप, जैसी कि मूलमें भाव और इच्छा जीवने बनाया है तो उस तरहके ओठ, दात, कठ आदिक चले तो फिर शब्दोंकी रचना बन गई। तो यहाँ भी मैं वस्तुतः ओठका हिला सकने वाला भी नहीं हूँ। हिल रहे हैं, निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है, ऐसा लेकिन मैं तो केवल भाव भर कर रहा हूँ। अब आप बतलावो कि जब मैं ओठ तक हिलानेका अधिकारी निश्चयतः नहीं हो सकता तो जो बाह्य पदार्थोंको लोग मानते हैं कि मैंने मकान किया, दूकान किया, अमुकको सुख दुःख दिया, तो यह कितनी अज्ञानकी बात है? तो जब अभिन्न कर्मत्वदृष्टिसे देखते हैं तो वहाँ यह ही निर्णय मिलता है कि मैं केवल अपने भावोंको करता हूँ, मैं जो कुछ कर पाता हूँ, अपनेको ही कर पाता हूँ। मेरी करतूत मुझ इस जीवास्तिकायसे बाहर कहीं नहीं है। मैंने किसी अन्य पदार्थका परिणामन न तो किया, न कर रहा और न कभी कर सकता। इसी तरह कोई दूसरा पदार्थ मेरा परिणामन नहीं करता है, न कभी किया और न कभी यह कर सकेगा।

वस्तुस्वातन्त्र्यके परिचय द्वारा भ्रम दूर करके कष्टरहित होनेका अनुरोध—सब पदार्थ सत् हैं, अपने-अपने उत्पाद व्ययसे परिणामते रहते हैं। निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध भले ही है, मगर किसी पदार्थका कोई दूसरा कर्म नहीं है। दो बातें यहाँ पृथक्-पृथक् स्वरूपको लिए हुए समझना है—निमित्तनैमित्तिक भाव और कर्तृकर्मभाव। इन दोनोंमें अंतर है। कुम्हार घड़ेका करने वाला नहीं है, किन्तु घड़ेका निमित्तभर है, उसका निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध तो है घड़े का कुम्हारके साथ, पर कर्ता कर्म सम्बन्ध नहीं है। तब घड़ेका करने वाला कौन? घड़ेकी ही मिट्टी जो कि उस तरहसे फँली, पसरी, बनी, वही उसका कर्ता है और कुम्हारकी उस क्रिया का निमित्त पाकर वह घड़ा बना। तो यो भी निमित्त पड़ा। इस तरह समझिये कि बच्चे सुखी हो, धन बड़े, कमाई हो, कुछ भी हो, उन सब बातोंमें दूसरोंके भाग्यके कारणसे निमित्त बन रहे हो, तुम किसी परके करने वाले नहीं हो। तो यो कर्तृकर्म भाव अपने-अपनेमें ही मानना, निमित्तनैमित्तिक भाव भिन्न-भिन्न पदार्थोंमें हुआ करता है, निमित्तनैमित्तिक भाव न हो, ऐसी बात नहीं है, वह अवश्य है, और कर्ताकर्म भाव न हो अपने आपमें, सो भी नहीं है। दोनों ही बराबर चल रहे हैं, पर वहाँ विवेक करना होगा कि निमित्तनैमित्तिक भाव क्या कहलाता है, और कर्ताकर्म भाव क्या कहलाता है? मैं अपने ही भावका करने वाला हूँ,

किसी अन्यके भावको मैं नहीं कर सकता हूँ । तो मैं अपने ही कर्मको कर सकता, दूसरेके कर्मको नहीं कर सकता । इस दृष्टिमें लाभ क्या मिलता है कि परपदार्थोंको करनेका भाव नहीं रहता । जिसको वास्तवमें अन्तर्दृष्टिका ज्ञान हुआ है वह परको करनेका भाव नहीं करता कि मैं इसको भीतर डालूँ । होना है तो होता है । तो परका भाव करनेका जो भाव बनता था उसमें बड़ा कष्ट था, ऐसा क्यों नहीं होता ? यह ऐसा क्यों चल रहा ? इस तरह सोच-सोच कर यह कष्ट मानता था, पर भावोंका कर्तृत्व मिटे, कल्पना मिटे तो इसका वह महान कष्ट दूर हो जायगा । बड़ी भ्रान्तिसे उत्पन्न हुआ, क्लेश नष्ट होगा तो भ्रमके नाश होनेसे ही नष्ट होगा । कमरेमें कोई रस्सी पड़ी हो और कुछ अंधेरे उजालेमें उसे देखकर किसी बच्चेको यह भ्रम हो जाय कि यह तो साँप है तो वह रोता है, दुःखी होता है । उस बच्चेकी माँ उसे गोद में ले ले, सब प्रकारसे प्यारके वचन भी कहे, पर क्या उसका वह क्लेश मिट सकेगा ? नहीं मिट सकता । हाँ उस बच्चेकी माँ स्वयं ही उस रस्सीके पास जाकर उसे उठा लाये और कह दे कि बेटे ! तुम क्यों डरते हो ? साँप नहीं है, वह तो रस्सी है, तो फिर उसका वह क्लेश बिल्कुल न रहेगा । तब भ्रमसे उत्पन्न हुआ क्लेश भ्रमके नष्ट होनेसे ही दूर हो सकता है अन्य किसी उपायसे नहीं । तो भ्रम मिटायें और सुखी हो लें । हम आप सब परमात्मार्क तरह शान्ति और आनन्दस्वरूप वाले हैं, किसीको कोई कष्ट नहीं है, सब अपने आपमें पूरे हैं पर यह बन गया रहा है कि सभीके सभी कुछ न कुछ कष्टका अनुभव कर रहे हैं । बन गया है कि सभी भ्रममें पड़े हैं और कष्टका अनुभव करते हैं । भ्रम मिट जाय तो सब कष्ट दूर । लोग कष्ट मिटानेके लिए बड़े-बड़े यत्न करते हैं, क्रोध करते हैं, मान, माया, लोभ आदिक कषायें करते हैं, विषयोमें प्रवृत्ति करते हैं, कितने-कितने ही कष्ट सहते हैं, मगर कष्ट मिटेगा भ्रमके दूर करनेसे । भ्रम दूर कर लीजिए और अपना कष्ट मेट लीजिए । कितना सरल उपाय है ? और कह उपाय बन सकेगा सत्सङ्गसे, गुरुसंवासे, स्वाध्यायसे, ज्ञानार्जनसे । यह उपाय काममें लायें तो आपके सारे कष्ट मिटेंगे । अब कष्ट तो होता है अज्ञानका और उपाय किया जा रहा है अज्ञानभरा ही तो जैसे खूनका दाग खूनसे धुल नहीं सकता, इसी प्रकार अज्ञानजन्य दुःख अज्ञानसे दूर नहीं हो सकता । तो भ्रान्तिसे उत्पन्न हुआ दुःख मिटानेके लिए सर्वप्रथम आवश्यक यह है कि उस भ्रमको मेटें । भ्रम मेटनेपर ही वे भ्रमजन्य कष्ट दूर हो सकते हैं । उन कष्टोंको मेटनेके लिए लोग उपाय तो बहुत करते हैं । पर अन्य किसी उपायसे वे कष्ट दूर नहीं हो सकते । अतः इस भ्रमको सर्वप्रथम दूर करें और इस भ्रमको दूर करने के लिए सम्यग्ज्ञानका आदर करें ।

आत्मवस्तुकी परिपूर्णताका परिचय—कुछ बातोंका अपने आपके उद्धारके लिए निर्णय करना अत्यन्त आवश्यक है । जैसे मैं क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या भोगता हूँ

और वह करना भोगना मैं किस साधनसे किया करता हूँ और यह करना भोगना भी मैं किसलिए किया करता हूँ, ऐसी दो चार बातोंका निर्णय करना बहुत आवश्यक है। उससे ही फिर ज्ञानप्रकाश ऐसा मिलेगा कि जिस ज्ञान प्रकाशके माध्यमसे हम नियमसे शान्त और सुखी हो जायेंगे। पहिली बात तो यह समझिये कि कल्याण, मुक्ति, श्रेय सब इसका नाम है कि कोई चीज अकेली ही रह जाय, प्रत्येक पदार्थ स्वयं अपने आपमें पूरा है, इस कारणसे किसी पदार्थके बननेके लिए न तो कोई आवश्यकता है और न बना करता है। जो है वह पहिले से ही पूरा है। अधूरा तो हम अपनी कल्पनामें मानते हैं। जैसे हमने सोचा कि बाहरमें यह पदार्थ इतना बन जाना चाहिये और उतना न बनें तो हम समझते हैं कि काम अधूरा है। लेकिन अधूरा कहाँ है? जो चीज जितनी है वह उतनी वहाँ पूरी है ही। बस इसी अधूरेपनके ही ख्यालमें यह मनुष्य अपनी सारी जिन्दगी दुःखमें बिता देता है और दुःख में ही मरता है। काम अधूरा रह गया, मकान अधूरा रह गया, दुकान अधूरी रह गई, पूरी तरहसे न चल सकी, बच्चे अधूरे रह गए, तो ऐसे अधूरेपनका चित्तमें ख्याल रहता है, पर अधूरा कुछ न मिलेगा। किसीके छोटे-छोटे बच्चे हैं और गुजर जायें, घरमें कोई न हो तो वह भी अपने पुण्योदयसे काम करता है, अधूरापन क्या रह गया? तो अधूरा दुनियामें कुछ नहीं है। जो है वह पूराका पूरा है। तो मैं भी अपने-अपने पूरेमें सब सोचूँ। यह मैं आत्मा सबसे निराला ज्ञानस्वरूप हूँ, यह तो मैं क्या हूँ, इसका समाधान है। यदि मैं ज्ञानस्वरूप यो समझमें न आये तो इसको समझनेकी और कोशिश करें। धर्मके लिए जो अनेक बातें करते हैं, श्रम करते हैं, व्रत, उपवास, पूजा स्वाध्याय आदिक बहुत-बहुत करते हैं, पर यह समझिये कि यदि आपने अपना यह निर्णय भली भाँति कर लिया है कि मैं सबसे निराला मात्र ज्ञान-प्रकाश ही ज्ञानप्रकाश हूँ, अन्य और कुछ नहीं हूँ, तो फिर ये धर्मके सारे काम आपको लाभ देंगे, नहीं तो थोड़ा-सा पुण्यबन्ध हो जायगा, किन्तु कर्मोंसे छूटनेकी बात न आयगी, इसलिए सबसे पहिली बात आप सबको कह रहे हैं कि यह निर्णय करले कि मैं सबसे न्यारा ज्ञान-प्रकाशमात्र हूँ।

आत्मामें ज्ञानस्वभावकी उपलब्धि—भैया! और भी देखो—मुझमें रूप रंग है क्या कुछ? जो मैं आत्मा हूँ, जाननहार पदार्थ हूँ उसमें कोई रंग है क्या? क्या किसीने देखा कि आत्मा पीला है, लाल है, गोरा है, साँवला है आदि? अरे शरीरको लोग देखते हैं। शरीरमें रंग है, ऐसे रंग बाहरमें भी पाये जाते हैं, आत्मामें रंग नहीं। क्या किसीने यह देखा अथवा छुवा कि आत्मा पिण्डरूप है? जैसे घड़ी, टेबिल या कोई चीज है, इस तरह कोई पिण्डरूप मैं जीव होऊँ, ऐसा किसीने देखा है क्या? अरे यह पिण्डरूप नहीं, यह किसी रंगरूप नहीं। यह तो आकाशकी तरह अमूर्त है और ज्ञानप्रकाशमात्र है। इस आत्मामें ज्ञान ही ज्ञानस्वरूप

पाया जाता है और कुछ नहीं। देखिये सर्वविकल्प छोड़कर चित्त अगर इस ओर सुननेके लिए लगावोगे तो तुम्हें बात ठीक-ठीक समझमें आयेगी और बात वह समझमें आयेगी कि एक बार भी समझमें आ जाय तो आपका जीवन सफल हो जायगा। वह करना पड़ेगा आप वो ही, मैं न कर सकूंगा। मैं किसीको कुछ समझा नहीं सकता। आप ही अपने ज्ञानको लगा कर समझें तो समझ लेंगे। पहिले यह निर्णय करे कि मैं सबसे निराला ज्ञानप्रकाश मात्र हूँ। इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं हूँ। इस ज्ञानप्रकाश मुझ आत्माका दुनियामे बाहर कहीं कुछ नहीं है। जो मेरा वैभव है वह मेरेमें है। मेरेसे बाहर कहीं कुछ नहीं है। मैं अपने आपमें हूँ। तो मैं सबसे निराला ज्ञानप्रकाशमात्र हूँ। अब दूसरे प्रश्नका उत्तर लीजिए “मैं क्या किया करता हूँ?” आप ही बतलायें कि आप क्या किया करते हैं? आपसे मतलब है उस ज्ञानप्रकाशका जो सबसे निराला है, आकाशकी तरह अमूर्त है, ज्ञानप्रकाशमात्र है, ऐसा यह मैं क्या कर सकता हूँ? जब यह आकाशको छू भी नहीं सकता, अमूर्त है ना आकाशकी तरह तो फिर किसीको क्या करेगा? और छू भी लेता तो भी मैं किसीको कुछ कर नहीं सकता। मैं केवल अपने भावभर किया करता हूँ। अच्छा भाव बनाऊँ, बुरा भाव बनाऊँ, शान्तभाव बनाऊँ, अशान्तभाव बनाऊँ एक भाव बनानेके सिवाय मैं और कुछ नहीं किया करता। ये दो निर्णय यदि इस जीवके हो तो इसका धर्म अपने आप उपयोगमें आ जायगा। धर्म वह है कि इसमें रागद्वेष मोह आदि न हो। ज्ञानमें केवल ज्ञानका ही प्रकाश रहे। इस ही धर्मको बड़े-बड़े तीर्थंकरोंने किया था। धर्म वह है कि जिसके प्रसादसे यह आत्मा परमात्मा होता है। धर्म वह है जो आत्माको तत्काल शान्ति प्रदान करे। वह धर्म क्या है? ज्ञानमें ज्ञानप्रकाश समा जाय, बस ज्ञानरूप ही यह मैं हूँ, ऐसे ज्ञानका अनुभव जगें बस वही धर्म है। तो इसके लिए आप इन दो बातोंका समाधान कर ले—मैं क्या हूँ और क्या किया करता हूँ?

अभिन्नकरणत्वशक्तिसे आत्मकार्यमें आत्मकरणत्वका परिचय—मैं सबसे निराला केवल ज्ञानप्रकाश मात्र हूँ। मैं केवल भाव किया करता हूँ। अच्छा या बुरा कुछ भी करूँ पर भावके सिवाय मैं और कुछ नहीं करता। ये दो बातें निर्णयमें आ जायें तब आगेकी यह बात बिचारें कि मैं भावको ही करता हूँ और भावमात्र हूँ। तो उस भावको मैं किस साधनके द्वारा करता हूँ? धर्म तो मेरा मुझमें समाया हुआ ज्ञानस्वभाव है। उसको मैं ज्ञान में लूँ, पर उस धर्मको मैं किस साधनसे किया करूँ? किस साधनसे वह धर्म किया जाता है अथवा जो कुछ भी मैं करता हूँ तो किस साधनके द्वारा करता हूँ? लोग सोचते होंगे कि मैं धर्म करता हूँ, पूजा करता हूँ तो चावलके द्वारा धर्म करता हूँ, या जल चन्दन आदिक के द्वारा धर्म करता हूँ। लेकिन वह भाव धर्म न चावलके द्वारा किया जाता, न किसी छत्ने

कपडे के द्वारा किया जाता, वह नो एक सच्ची जो ज्ञानज्योति जगी है, ज्ञानप्रकाश जगा है, सम्यक्त्वभाव जगा है, अपने ही उस भावके द्वारा मैं धर्म किया करता हूँ। जब कभी कोई जीव अधर्म करता है, पाप करता है तो वह अपने ही भावके द्वारा अपने ही साधनसे अधर्म भी करता है। तो मैं भाव करता हूँ और भावको भावके द्वारा ही करता हूँ, किसी दूसरी चीजसे मैं कुछ नहीं करता। अब आप यहाँ यह जानते जायेंगे कि हमारा कितना बड़ा ऐश्वर्य है कि जिसमें वस्तुतः परसाधनकी जरूरत नहीं पड़ती। मैं घाटा करता हूँ तो अपने सस्कारसे करता हूँ, किसी दूसरी चीजसे मिलकर नहीं करता। धर्म करता हूँ, शान्तिका भाव करता हूँ तो अपने ही भावके द्वारा करता हूँ। तो करण भी मुझमें मुझसे अभिन्न है अर्थात् अपने ही कर्मके द्वारा मैं निरन्तर परिणमता रहता हूँ, दूसरा मेरेमें कोई कुछ नहीं करता। लोगोको कपायें क्यों बढ़ जाती कि उनके भ्रम लगा है कि मेरेको दुःख इसने पहुँचाया है। मेरेको दुःख इस साधनके द्वारा हुआ है, वे बड़ा खेद करते हैं। बच्चेको गोदमें लिए हुए कोई माँ जा रही है और दरवाजेके भीतरसे निकलनेपर चौखटका कोना उस बच्चेको लग गया तो वह बच्चा रोने बहुत लगता है और जिस वक्त वह माँ उस चौखटमें २—३ थप्पड़ मार देती है तो वह बच्चा शान्त हो जाता है। बतलाओ क्या बात हो गयी? उस बच्चेने पहिले यह भ्रम किया कि इस चौखटने मुझे दुःखी कर डाला और जिस समय उस चौखट में दो तीन तमाचे जड़ दिया उस समय बच्चेने यह सोचा कि जिस चौखटने मुझे मारा था उसकी मरम्मत हो गई, लो वह खुश हो गया। देखो ऐसी बात उस बच्चेके चित्तमें बनी हुई है। तो इसी तरह यहाँ जब ये अज्ञानी बच्चे (प्रायः ससारके सभी मनुष्य) यह मानते हैं कि इस बैरीने मुझे दुःखी किया, मुझे इस मनुष्यने अमुक साधनके द्वारा बरबाद किया, यो द्वेष करते हैं और निरन्तर जलते रहते हैं और खुदके या दूसरेके कारण बड़ा नुकसान पहुँच जाय तो यह खुश होता है। जैसे मानो इसका कोई कष्ट मिट गया हो। तो जहाँ भिन्न पदार्थपर दृष्टि दी—इसने मुझे यो किया, इसके द्वारा किया गया, वहाँ इसको कपायें बढ़ती हैं। जहाँ यह बात समझमें आयी कि मेरेको दुःखी करने वाला दूसरा कुछ नहीं, मैं ही अज्ञानमें पड़ा हूँ। मैं ही भ्रममें पड़ गया हूँ, तो मैं ही अपनी उस भ्रम बुद्धिके कारण दुःखी हुआ करता हूँ।

अभिज्ञकरणत्वके परिचयमें सुखद जीवनकलाका विकास—देखो—घरमें मुखसे जीने की भी एक यह कला है। कोई भी स्त्री अथवा पुरुष ऐसा मत सोचे कि मुझे दूसरेने दुःखी किया है, यह सच बात बतलायी जा रही है। दूसरा कोई आपको दुःखी नहीं करता। आप ही अपने भाव बनाते हैं और आप अपनी ही उस कमजोरीसे, अपनी ही उस कल्पनासे दुःखी हो जाते हैं। प्रायः अनेक घरोंमें सास बहूमें लड़ाई ठनी रहती है। सास पुरानी, बहू नई

एम ए., बी ए. पढी-लिखी, दोनोंके अपने-अपने परिणाम जुदे-जुदे है । सास किसी ढंगसे प्रवर्तना चाहती है, बहू किसी ढंगसे काम करती है, बात नहीं समझमे आती है, दोनोंमे आपस मे लडाई होती है । बहू सोचती है कि हमे सासने दुखी किया और सास सोचती है कि हमे बहूने दुखी किया । देखो—कहाँ तो घरमे सब प्रकारसे सम्पन्नता है, खूब खाने-पीने आदिके अच्छे साधन है, अच्छा मकान है, सब प्रकारके आरामके साधन है, परे एक कल्पनासे ही अपना सारा जीवन दुखमय बना लिया । जरासी ऐसी कल्पना बना लिया कि इसने मुझे दुखी किया । अरे वे दोनो यह सोचे कि मुझे दुःखी मेरो कल्पनाने किया है, मेरे अज्ञानने किया है, मैं दूसरेसे कुछ चाहता हू, यह इस तरहसे रहे, यह मेरा काम करे, यह इस प्रकार से प्रवृत्ति करे, लो दुखी हो गए । अरे मत चाहो कुछ, तुम अपने आपको चाहो । मैं आत्मा परमात्माकी तरह एक स्वभाव वाला हू, मेरा सब कुछ आनंद मेरेमे मीजूद है । मैं क्यों दूसरी बातोमे अधिक चिंत दू ? क्यों अपनेको कष्टमे डालू ? मैं अपने आपको ही भजूँ, अपने आपकी सेवा करूँ तो ससारसे पार हो जाऊँगा । क्यों बाहरमे इतनी अधिक दृष्टि दी ? जो जैसा करता है, करे, यदि बात उसकी समझमे ठीक-ठीक बैठ गई तो उसका भला हो जायगा, न समझमे बैठे तो न भला होगा । मगर खुद क्यों दुःखी होते कि यह इस तरह ही चले । जो मनमे आये सो चले, यह भ्रम निकाल दो कि मुझे दुखी करने वाला कोई दूसरा है । मेरा ही अज्ञान, मेरी ही विषयवासना, मेरे ही मनकी उद्वण्डता, मेरा ही यह सब कुछ परिणमन मेरे को दुखी कर रहा है । मेरेको दुखी करने वाला जगतमे कोई दूसरा है ही नहीं, यह मंत्र याद रखो । यह सत्य बात बतला रहे है, इस मंत्रके जरियेसे आपका सारा जीवन सुखमय हो जायगा ।

अभिन्नकरणत्वद्रष्टाका व्यवहार—अभिन्नकरणत्व दृष्टिकी बात चल रही है । इस दृष्टिमे कैसी दृष्टि बनती है ? मैं अपने ही परिणामसे परिणमता हू, अपने ही ज्ञानद्वारा जानता हूँ, अपने ही आनंद द्वारा आनंद पाता हू । जैसे दुखमे यह ज्ञान करते हो कि मुझको दुखी करने वाला कोई दूसरा नहीं, मेरे ही परिणाम मुझे दुखी करते हैं, इसी तरह सुख और आनंदकी भी बात है । मुझको सुखी करने वाला कोई दूसरा नहीं, मैं ही अपनेको सुखी कर लेता हू, मैं ही अपनेको आनंदमे डाल लेता हू । बाहरकी बातोमे तो विकल्प मत करें और सोचें तो यो सोचें कि बाहरमे जो कुछ भी होता है वह अच्छा होता है, होना ही था ऐसा । है तो उसका परिणमन होगा ही कुछ । तो जो कुछ होता है सो अच्छा है । मेरे लिए तो मेरे स्वभावका परिणमन चाहिए, और देखो यदि कोई इस तरह सोचने लगे कि बाहरमे जिसका जो होता है वह भलेके लिए ही होता है तो उसे वहा भलापन दिखता है । कोई मनुष्य दुखी होता है, वहाँ बात क्यों है ? उसने अज्ञानमे ऐसे पापकर्म बाँधे कि उसके फलमे

उसे दुःखी होना पड़ता है, उसमें भी उसे कुछ सार मिल सकता है, यदि वह अपना ज्ञानप्रकाश लाये। एक राजा और मंत्री थे। तो मंत्री बड़ा चतुर विवेकी था, वह हर बातमें कह दिया करता था कि यह भी अच्छा ही हुआ, जो कुछ होता है वह अच्छा ही होता है। सो एक बार दोनों (राजा और मंत्री) कहीं घूमने जा रहे थे। राजाके एक हाथमें ६ अंगुलियाँ थी अर्थात् राजा छगा था। राजा पूछ बैठा कि मंत्री जी बताओ—मेरे एक हाथमें ६ अंगुलियाँ हैं, लोग छगा कहते हैं सो कैसा ? सो मंत्री बोला—बहुत अच्छा है। राजा चिढ़ गया, उसने सोचा कि हम तो छगा (६ अंगुली वाले) हैं और यह कहता कि बहुत अच्छा है, सो क्रोधवश उसे कुर्वेमें ढकेल दिया और स्वयं आगे बढ़ गया। आगे क्या घटना घटी कि कहींपर एक नरमेघयज्ञ हो रहा था। यज्ञमें होमनेके लिए किसी सुन्दर अंगोपाङ्ग वाले व्यक्तिकी खोजमें कुछ पड़े लोग निकले हुए थे। मार्गमें वही राजा उन पड़ोको मिल गया। राजा सुन्दर तो था ही, सो उसे पड़ोने पकड़कर यज्ञके पास ले जाकर पशुवोकी भाँति एक खूँटेमें बाँध दिया। जब यज्ञमें उस नरके होमनेका समय आया तो एक पड़ोको उस नर (मनुष्य) के एक हाथमें ६ अंगुलियाँ दिख गईं। कहा—अरे, अरे, यह तो छगा है, यज्ञमें होमने वाले व्यक्तिके अंगोपाङ्ग ठीक होना चाहिए, नहीं तो यज्ञ अपवित्र हो जाता है। अतः उस राजाको पड़ोने डडा मारकर भगा दिया। राजा खुश होकर लौट रहा था। सोचा कि देखो आज मैं छगा होनेसे बच गया, नहीं तो अग्निमें होम दिया जाता। मंत्रीने ठीक ही कहा था कि आप छगा हैं सो यह भी अच्छा। अब उस राजाने उस कुर्वेके पास जाकर मंत्रीको निकाल लिया और सारा हाल कह सुनाया। बोले—हे मंत्री ! तुम ठीक ही कह रहे थे कि आप छगा हैं, सो बड़ा अच्छा है। अगर हम छगा न होते तो आज अग्निमें होम दिये जाते। फिर राजाने मंत्रीसे पूछा—मन्त्रिवर ! बताइये कि हमने आपको कुर्वेमें पटक दिया था सो कैसा ? मंत्री बोला—वह भी अच्छा ही हुआ। कैसे कि हम और आप दोनों ही पकड़कर ले जाये जाते। सो आप तो बच जाते छगा होनेकी वजहसे और हम अग्निमें होम दिये जाते।

हो रही घटनाओंमें भलापन निहारनेकी कलाका प्रभाव—भैया ! सभी घटनाओंमें यही बात विचारो कि यहाँ जो कुछ होता है वह अच्छेके लिए ही होता है। मान लो कोई गरीबीकी स्थिति आ गई तो बताइये—उसमें आपका क्या बिगाड हो गया ? बल्कि पहिले कुछ ज्यादा विकल्पजालमें फसे रहते थे, अब कुछ धर्मध्यान, स्वाध्याय आदिके कार्योंमें कुछ अधिक चित्त लगेगा। मान लो १०-२० हजारका टोटा पड़ गया तो उसमें आपका क्या बिगाड हो गया ? अरे जब पुण्यका कुछ उदय था तो आपके पास था, जब पुण्यका उदय न रहा तो आपके पाससे दूर हो गया। धन तो धनकी जगह है, आप अपनी जगह हैं, पुण्य पुण्य की जगह है, आपका उससे बिगाड क्या ? बल्कि कुछ विकल्प और कम हो गए। ज्यादा ध-

होता तो ज्यादा विकल्प करते, कम धन है तो कम विकल्प रहेंगे। कुछ भी स्थितियाँ हो, हम अपनी आदत बनायें उसमें भला ज्ञानप्रकाश पानेकी, तब तो जीवन आनन्दमय रहेगा। यदि हर बातमें बुरा ही दिखेगा तो कुछ भी अच्छा बन जावो तब भी सुखी नहीं हो सकते। तो यहाँ बतला रहे हैं अभिन्नकरणदृष्टिमें कि इस जीवको जो सुख-दुःख, आराम, शान्ति मिलती है वह किसी दूसरे साधनसे नहीं मिलती है। अपने आपके भावों द्वारा अपने आपकी करनी द्वारा मिलती है, दूसरा कोई नहीं करता। इस दृष्टिमें क्या प्रभाव होता कि अपना ज्ञान और आनन्द पानेके लिए परकी आशाकी खोज करनेकी व्यग्रता खतम हो जाती है। मैं अमुक को प्रसन्न कर लूँ, अमुकको मना लूँ, अमुकको यो कर लूँ, तो मुझे सुख हो जायगा, ऐसी बात नहीं है। दूसरेके कारण आपको सुख नहीं मिलता। आपको सुख मिलेगा तो अपने आपकी कला द्वारा मिलेगा, किसी दूसरेके द्वारा सुख न मिलेगा।

अत्यावश्यक निर्णय चार बातोंका स्मरण—आजके निर्णयमें क्या निर्णय किया? पहिला निर्णय तो यह किया कि मैं क्या हूँ? इसके निर्णयमें क्या सोचा कि मैं सबसे निराला केवल ज्ञानप्रकाशमात्र हूँ। दूसरे प्रश्नमें क्या सोचा कि मैं क्या करता हूँ? मैं सिर्फ अपने भाव बनाता हूँ, मैं किसीको सुखी अथवा दुःखी नहीं करता। मैं केवल अपने भीतर ही रहता हुआ इच्छा, जानकारी, ऐसा भाव बनाता रहता हूँ। तीसरा क्या प्रश्न किया था कि मैं किस साधनके द्वारा यह सब कुछ किया करता हूँ? तो उसका निर्णय क्या मिला कि मैं किसी दूसरे साधनसे कुछ नहीं किया करता हूँ। मैं अपने ही परिणाम द्वारा, अपने ही भाव द्वारा अपनी ही सारी रचना किया करता हूँ। और चौथी बात क्या बताते हैं कि मैं ये सब काम किसलिए किया करता हूँ, किसके लिए किया करता हूँ? जैसे लोग सोचते हैं कि मैं बच्चोंके लिए धन कमा रहा हूँ, मैं स्त्रीके लिए इतने सुखके साधन जुटा रहा हूँ आदिक जो सोचते रहते हैं, क्या इस तरहकी बात है? मैं दूसरेके लिए कुछ करता हूँ क्या? उसका उत्तर है सम्प्रदान दृष्टिमें मैं जो कुछ किया करता हूँ वह अपने आपके लिए ही किया करता हूँ, किसी दूसरेके लिए नहीं। अब इस बातका उत्तर आगे आयगा। सभी जीवोंको शान्ति प्रिय है और जितने भी वे प्रयास करते हैं वे शान्तिके उद्देश्यसे करते हैं, लेकिन शान्ति प्राप्त नहीं हो पाती। इसका कारण यह है कि शान्तिका जो सही उपाय है वह नहीं किया जा रहा है, बल्कि अशान्तिके उपायमें ही लग रहे हैं। क्या है शान्तिका उपाय और क्या है अशान्तिका? शान्तिका उपाय है सच्चा ज्ञान, आत्मज्ञान। आत्माका सही ज्ञान होगा तो नियमसे शान्ति मिलेगी, चाहे बाहरमें कैसी ही घटनाये हो, उनसे अशान्ति नहीं हो सकती। तो शान्तिका उपाय है आत्मज्ञान और अशान्तिका उपाय है। मोह राग और द्वेष जब कोई जीव मोह करता है तो दूसरे को तो भट विदित हो जाता कि वह फाल्तू बात कर रहा है, पर जो मोह कर

रहा उसे खुदको यह श्रद्धानुमाने रहता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ। जैसे दूसरोंकी गलती अपनी निगाहमें भट आ जाती है, पर खुद गलती करे तो उसका निगाहमें आना कठिन रहता है, ऐसे ही मोह करते हैं तो दूसरेका मोह समझमें आ जाता है, पर स्वयंका मोह दृष्टिमें नहीं आ पाता मोहियोंको, पर यह मोह दुःख ही देने वाला है। देखो, जो जीव समागममें आये हैं उनका वियोग नियमसे होगा, सत्य ज्ञानकी बात तो यह है, लेकिन कोई यह भ्रम करे कि ये पुत्र, मित्र, स्त्री, माता-पिता आदिक ये कभी भी वियुक्त नहीं होनेके तो ऐसा भ्रम करने वाले दुःख ही पायेंगे, क्योंकि जब वियोग होगा तो एकदम दिलमें ठेस पहुँचेगी। और जिसने पहिलेसे निर्णय कर लिया है कि जितना भी संयोग है नियमसे उसका वियोग होगा, तो वियोग होते समय वह सावधान रहता है। कोई उसके दिलमें ठेस नहीं पहुँचती है, क्योंकि वह पहिलेसे ही संभ्रम रहा था कि यह तो वियोग होने वाली बात है। तो ऐसे ही संभ्रम लीजिए कि सम्यग्ज्ञान सभी स्थितियोंमें शांतिका उपाय होता है और मिथ्याज्ञानसे सदा अशांति का ही साधन बनता है। तो अपने आत्माके बारेमें ज्ञान करना कितना आवश्यक है ? अति आवश्यक है, सर्वस्व आवश्यक है। इसके सिवाय कुछ इस जिनंदगीमें करनेको नहीं।

आत्मज्ञानकी ही श्रेष्ठताका ही निर्णय—गृहस्थ घरमें रहते हैं, यद्यपि करना सब पड़ता है, लेकिन करने लायक काम तो एक आत्मज्ञान ही है, दूसरा कुछ भी कार्य उसके करनेके लिए आवश्यक नहीं है। यो संभ्रमिये—एक कहावत है—“गले पड़े बजाय सरे” यह कहावत यो चली कि कुछ मजाकिया लोग थे। तो जैसे होली वगैराके दिन होते हैं तो एक दूसरेसे दिल्लगी करते हैं। किसी एक व्यक्तिको शर्मिन्दा करनेके लिए कई लोगोंने उसके गलेमें ढोलक डाल दी तो उसने यह बुद्धिमानी की कि भट छोटी-छोटी दो लकड़ियाँ उठाकर सिर मटका-मटकाकर बजाने लगा, इसलिए कि लोगोंकी भेँप खतम हो जायगी, तबसे यह कहावत चली है कि “गले पड़े बजाय सरे।” तो इसी तरहसे संभ्रम लीजिए कि आज आप सबकी स्थिति गृहस्थीकी है, सब कुछ गले पड़ गया है। इनसे निवृत्त नहीं हो पा रहे, तो फिर जैसे बने गुजारा तो चलायें, पर यह बात चित्तमें बसी रहे कि मेरा मुख्य कर्तव्य यह सब करनेका नहीं है, किन्तु आत्माका ज्ञान करना है। अब थोड़ा आत्मज्ञानकी ओर आयें तो अदाज होगा कि इस जीवनमें आत्मज्ञानके सिवाय और कुछ काम करने लायक वास्तवमें नहीं है। क्योंकि इज्जत बढ़ाये तो किसमें बढ़ायें ? जो स्वयं जन्ममरण कर रहे हैं, स्वयं दुःखी हैं, कर्मके प्रेरें हैं, स्वयं मिट जान वाले हैं उनमें चाहना कि मेरी इज्जत बने, तो उससे लाभ क्या मिलेगा ? धन बढ़ानेसे लाभ क्या मिलेगा ? उससे तो तत्काल भी आकुलता, भविष्यमें भी आकुलता और शून्य भी निरन्तर बनी रहती है। क्षणिक माननेका सुख है। जितना आवश्यक है उतनी आय तो होती ही है, मगर लोगोंके मनमें प्रायः यही बात समायी रहती है कि मेरा इतनेमें

गुजारा नहीं चलता । अरे इस धनके बिना तो गुजारा चल जायगा, पर आत्मज्ञानकी जागृति बिना किसीका गुजारा नहीं चल सकता । अपना ज्ञान ही शान्तिका उपाय है और ये रागद्वेष मोहादिक तो अशान्तिके ही साधन है ।

सकटहारी उपाय तथ्यपरिचय—मैं आत्मा क्या हूँ ? यह मैं ज्ञानमय हूँ ज्ञानधन हूँ, ज्ञानमात्र हूँ, एक ज्ञानज्योति हूँ, जिसका कि नाम आत्मा है । आत्मा डेला पत्थर आदिकी तरह कोई पकड़ने लायक चीज नहीं है । इस आत्मामे कोई रूप, रस आदिक भी नहीं है । आत्मा तो आकाशवत् अमूर्त है । आकाश है अवश्य, मगर उसमे रूप, रस आदिक नहीं है । इसी तरह हम आप जीव, जिनका यह ज्ञान चल रहा है कि मैं हूँ, मैं हूँ, वह अमूर्त है, ज्ञान-स्वरूप है, उसमे रूप, रस आदिक नहीं है, ऐसा यह ज्ञानमात्र मैं आत्मा हूँ और अमर हूँ, सदा रहने वाला हूँ । देखिये—नीतिकारोने बताया है कि धन और विद्या इन दो चीजोका अर्जन तब किया जा सकता है जब यह बात किसीकी समझमे बैठे हो कि मैं तो सदा रहूँगा किन्तु धर्मका आचरण उस पुरुषसे होता है जिसको यह श्रद्धा है कि मेरी मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है । मृत्यु तो मेरे सिरपर ही मडरा रही है, मानो मेरे केश पकड़े हुए हैं और न जाने कब झकझोर दे अर्थात् पता नहीं कब मरण हो जाय । मरणके बाद न जाने इस जीवको किस गतिमे जन्म लेना पड़े ? कहीं मरण करके कीड़ा-मकोड़ा पेड़, वनस्पति आदिक बन गए तो फिर वहाँ तो कोई भी कला विद्या आदि न रहेंगे । तो इस प्रकारका बुरा जन्म न हो, ऐसा उपाय इस जिन्दगीमे बना लेना चाहिए ।

आत्माका अस्तित्व—कोई ऐसी शका कर सकता है कि परभव है भी या नहीं, इसका क्या पता ? मरणके बाद क्या होगा, इसका क्या पता ? जहाँ शरीरकी गर्मी खतम हुई कि जीव खनम, ऐसी कोई मनमे आशका कर सकता है, लेकिन उसका सयुक्तिक उत्तर है । पहिला उत्तर तो यह है चाहे बड़े-बड़े वैज्ञानिकोसे पूछ लो, खुद भी अदाज कर लो कि जो चीज है, जिसका अस्तित्व है जो है वह मूलतः नष्ट नहीं हो सकता । किसीसे भी पूछ लो सिद्धान्तके डाक्टरोंसे, रासायनिकोंसे पूछ लो, जो है उसका समूल नाश नहीं हो सकता । यही तो हो रहा है कि उसकी अवस्था बदली कुछ और दशा हुई यह तो होता रहेगा, मगर उसका समूल नाश हो जाय सो नहीं हो सकता है । जैसे मोटे रूपमें देख लो जैसे यह चौकी जला दी गई तो जल जाने पर भी वह समूल नष्ट तो नहीं हो गयी । उसके कण राख रूप हो जायेंगे, हवामे उड़ जायेंगे, छोटे-छोटे स्कंधोमे फैल जायेंगे, तो समूल नाश नहीं होता । अपने बारेमे सोचे कि मैं हूँ कि नहीं । सब समझते हैं कि मैं हूँ, मैं आया हूँ, मैं हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, तो मैं हूँ, मुझमे अस्तित्व है । तो ऐसा अस्तित्व वाला ज्ञान ज्योति पदार्थ नष्ट नहीं हो सकता । इसके बादकी युक्तिवा देखो—बच्चा जब जन्म लेता है, तो पैदा होते ही, गर्भसे बाहर

आते ही आहार करने लगता, माताके स्तन चूसने लगता है । तो भला यदि वह जीव नया-नया आया हो, पहिलेसे वह जीव था ही नहीं तो फिर उसे एकदमसे कौन सिखाने गया ? उसमे पहिले भवका सस्कार लगा है, साथमे ज्ञान चला आया । तो जितना ज्ञान दबा, सो दबा, मगर फिर भी चेतना रही, सो आहार ग्रहण करने लगता है । भूत-प्रेतकी और पुनर्भव आदिककी बातें सब लोग सुनते ही है । इससे सिद्ध होता है कि हमारा जन्म आगे होगा । अब हमारा जन्म आगे खोटा न हो, धर्मके प्रसंग मिले, ऐसा भव मिले कि जिसमे धर्मका सम्बन्ध रहे, ऐसा उपाय बनावें । धर्मका सम्बन्ध छूटा कि यह जीव दुःखी हुआ । जीवको दुःखी करने वाला तो रागद्वेष, मोहभाव है । धर्मका लगाव हटा कि दुःखी हो गए । भैया ! वर्तमान स्थितिको बड़े संभाव्यकी बात मानो । हम मनुष्य हुए हैं, सोचनेकी शक्ति मिली है, धर्मके मार्गमें आगे बढ़ सकते हैं, स्वाध्याय, सत्संग आदिके द्वारा हम अपनेको पवित्र बना सकते हैं । ये तो बहुत अच्छी बातें हैं, अगर बीड़ा-मकोड़े होते तो ये सब बातें कहा कर सकते थे ? तो अब इसके आगे इतना और करना चाहिए कि हम आत्मतत्त्व सम्बंधी ज्ञान अधिकसे अधिक पायें और ऐसा ध्यान बना सकें कि मेरे ज्ञानमे यह ज्ञानस्वरूप आत्मा ही समाया हुआ हो, तो उसे कहते हैं उच्च ध्यान, योगियोंके कर्तव्य ।

योग्य कर्तव्योंमें श्रेयोलाभकी पात्रता—भैया ! अन्तस्तथ्य पानेके लिए हम अपनी गृहस्थीको पहिले धर्ममय बनायें । गृहस्थीको जो ६ प्रकारके कर्तव्य बताये हैं — देवपूजा, गुरु-पास्ति, स्वाध्याय, तप, दान और सयम, इनको करें । सयममे मद्य, मांस, मधु आदिका सेवन न करें, गोभीका फूल न खायें । गोभीके फूलमे तो प्रकट जीव भरे दिखते हैं । गीला रूमाल उसपर रखकर देख सकते हैं । ऐसी जो अभक्ष्य चीजें हैं उन्हें न खाना, दिनमे ही खाना, रात्रि मे न खाना । यो कुछ संयम रखें । दिनमे एक बार या दो बार खा लिया तो वह जीवन चलानेके लिए काफी है । बार-बारका खाना कोई आवश्यक नहीं है । तो अपनेमे इन्द्रियसयम का प्राणसयम, दूसरे जीवोपर दया करना, ऐसे सयमसे रहे, तपश्चरणमे इच्छानिरोध करें । कोशिश यह करें कि जो चीज खानेकी इच्छा करे, जैसे मानो खीर खानेकी इच्छा करे तो उसको भट छोड़ दें, और यह विचार करें कि हमें ऐसी इच्छा हुई क्यों ? हाँ साधारणतया मिल जाय वह ठीक है, मगर इसके लिए बड़ा प्रयत्न करके इस हठमे आ जाना कि हम तो यही चीज खायेंगे, तो इस इच्छाको तोड़ देना, खतम कर देना, यह एक इच्छानिरोध तप है, ऐसी सभी इच्छावोका निरोध करे । कुछ त्याग करनेकी, दान करनेकी भावना बनावें । जब अपने पास द्रव्य आता है तो उसमे कुछ हिस्सा दान करनेका रखे—आहारदान, औषधिदान, शास्त्रदान और अभयदान करें । ऐसे ६ कर्तव्य गृहस्थीमे निभाये, और आत्मज्ञानके कार्यको न भूले । आत्मज्ञानसे शक्तिरिक्त अन्य कार्य ज्ञानमे न आयें और आये तो ऐसे आयें कि ~

बहुत काल तक न रहे। उसके अनुसार काम करना पड़े तो ठीक है वचन और कायसे कर लो, पर मनसे उनसे अलग रहो। आत्मज्ञानकी इतनी उच्च विशेषता है। बड़े-बड़े तीर्थंकर, जिनके पास छह खण्डका वैभव था, जिनकी सेवामें बड़े-बड़े देवेन्द्र रहा करते थे, उनके जब वैराग्य जगा, आत्मज्ञान जगा तो यह सब त्याग दिया। तब जगलमें अकेले किस बलपर रहे, किस बलपर तृप्त रहे? वह था आत्मज्ञान। आत्मा उनके ज्ञानमें स्पष्ट झलकता था, वह ज्ञान धर्म है, आनन्दस्वरूप है, उसका आनन्द लेते रहते थे, यो ही दिन-रात व्यतीत हो जाते थे, उनको पता नहीं पड़ता था, उनका सारा समय धर्मध्यानमें व्यतीत होता था। तो आत्मलाभ के लिये ज्ञान बनावें। आत्मज्ञान ही सर्वोत्कृष्ट कार्य है, इसके अतिरिक्त मेरे करने योग्य इस जीवनमें वास्तवमें कुछ नहीं है। इस आत्माके सम्बन्धमें एक बात और सुनो—मैं आत्मा ज्ञानमय हूँ और सिर्फ भावको ही कर सकता हूँ और उस भावको भी मैं अपने भावके द्वारा ही करता हूँ। जैसे किसीके प्रति भाव यह बनाया कि मैं इसे दुःखी कर दूँ तो किस हथियार (सधन) के द्वारा यह भाव बना? अपने भावोंके द्वारा बना। तो उसने अपनी ही परिणतिसे ये गंदे भाव बना लिये। जब अच्छे भाव बने तब अपने भावोंके द्वारा हम अपने अच्छे भाव बना लेते।

अब एक बात और सोचें कि मैं सब कुछ भाव बनाता रहता हूँ तो किस कामके लिए बनाता हूँ, किसके लिए बनाता हूँ? लोग सोचते हैं कि धन कमाता हूँ अमुकके लिए, पर यह बात उनकी मिथ्या है। जो भी जो कुछ करता है सो अपने लिए। धन तो कोई जोड़ नहीं सकता, आप जोड़ नहीं सकते, मात्र धनको जोड़नेका आप विकल्प करते हैं, इच्छा करते हैं, प्रयत्न करते हैं, इसके आगे आपकी कुछ भी करतूत नहीं चलती। फिर तो जैसा पुण्योदय है वैसी बात चलती है। तो आपने भाव बनाया अपने सुख-दुःखके लिए, अपनी शांति-अशांति के लिए, दूसरेके लिए कोई कुछ भाव नहीं बनाता। तो जो कोई जो कुछ करता हो उसका फल उसे ही भोगना पड़ता है। वह सब कुछ अपने लिए करता है, किसी दूसरेके लिए नहीं। तब ही यह बात प्रसिद्ध है कि जो जैसा करता है उसका फल वह ही समय पाता है। कोई दूसरा न पाने आयगा। मैं बुरा करूँ तो उसका फल मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा, यह बात पूर्ण सत्य है कि कोई खोटा परिणाम करे तो भले ही पुण्योदयसे आज उसका फल न मिले, मगर भविष्यमें उसका फल मिलेगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। तो बड़ी जिम्मेदारी है हम आपपर। मनुष्य हुए है तो हम आप बड़े कर्तव्यसे चलें, आत्मज्ञानपर चले। जब हम चर्मचक्षु खोलकर बाहरके परिजन मित्रजनमें आते हैं तो आत्मज्ञानकी बात शिथिल हो जाती है। वहाँ विषयकषायोकी बातें प्रबल हो जाती हैं, लेकिन ज्ञान करके जागृत रहेंगे तो उन स्थितियोंमें भी आप अपने ज्ञानको सम्हाले रहेंगे। ज्ञानको सम्हालना और अपना सच्चा

ज्ञान करना, ज्ञानके अनुसार अपनी प्रवृत्ति करना, यही तो श्रेयोमार्ग है ।

यदि कोई प्राणी उच्च अनुष्ठानके इच्छुक है तो जुग्रा, मास, मदिरा आदिक सब व्यसनोका छोड़ना, पंच पापोंका छोड़ना आदि बातें कल्याणार्थी जीवमें आनी चाहिएँ । निन्दा चुगली आदिक करना खोटा काम है, इसे छोड़ देना चाहिए । जीवनमें कोई यही व्रत ले ले कि मैं किसीकी निन्दा न करूँगा, किसीकी चुगली न करूँगा तो वह जीवनमें बहुत सुख पायगा । निन्दा करनेसे मिलता क्या है ? बल्कि जिसकी निन्दा की वह भी तो आफत ढा सकता है, यह न समझें कि यह तो हमसे हर बातमें कम है, यह हमारा क्या कर सकेगा ? अरे वह छोटा व्यक्ति भी आपका सारा बिगाड़ कर सकता है । बच्चोंकी पुस्तकमें एक कथा आती है कि एक सिंह था । वह सो रहा था, एक बार उसके पास एक चूहा निकला और पीठपर रेंगने लगा तो सिंहने जगनेपर उसे पजेसे पकड़ लिया । तो चूहा बोला—ऐ बनराज ! तुम मुझे मत मारो, तुम बनराज कहलाते हो, दया करना तुम्हारा कर्तव्य है । और एक बात और सुनो—यदि हम जीवित रहेंगे तो कभी आपके काम आयेंगे । सिंहने तुच्छ जानकर उसे छोड़ दिया । एक बार वही सिंह किसी जालमें फस गया । (कोई सिंहके खानेका सामान जालके बीच पड़ा होगा) तो जालमें फस जानेपर वह ज्यो-ज्यो उससे निकलने का प्रयत्न करता त्यों त्यों वह और भी फसता जाता था । उसी समय वह चूहा आया और बोला—ऐ बनराज ! अब तुम्हारे जीवित रहनेकी कोई आशा नहीं । हाँ यदि आप हमें आज्ञा दें तो हम तुम्हें मरनेसे बचा लें । सिंहने आज्ञा दे दी । अब क्या था, चूहेने जालके ५—७ फुट काट दिए, सिंहको निकलनेकी जगह मिल गई और वह निकलकर बाहर हो गया । देखिये छोटासा चूहा भी सिंहके काम आया । ऐसे ही यह समझिये कि यहाँ किसीको छोटा मानकर उसका तिरस्कार न करें, उसे सम्मान दे, क्योंकि जिसे आप छोटा समझते हैं वह भी कभी आपके काम आ सकता है, उसके द्वारा आपका भला हो सकता है । तो यहाँ सभीको सम्मान दें, किसी की निन्दा न करें और अपने जीवनको सुखमय बनायें, इसीसे जीवनकी सार्थकता है । अपना व्यवहार सुन्दर रहे और आत्मज्ञानकी धुनमें रहे । आत्मध्यानमें बढें तो यह हम आप सबके बहुत काम आयेगा ।

आत्मरक्षाके लिये विकारासहयोग व ज्ञानस्वरूप भावनाकी आवश्यकता—अपने आपकी रक्षाके लिए दो बातोंकी आवश्यकता है—एक तो यह कि विषयकषायोमें अपनी परिणति न जाय, दूसरे यह कि मेरे ज्ञानमें ज्ञानस्वरूप मेरा आत्मा बना रहे । यदि ये दो बातें चलती रही तो जीवन सकल होगा, मोक्षमार्ग चल रहा, भविष्यका जीवन भी बड़ा सुन्दर व्यतीत होगा और यदि इन दो बातोंसे गिर गए तो चाहे धन कितना ही बढ़ जाय चाहे कितना ही आराम बढ़ जाय, पर इस जीवित भना नहीं है । विषयोमें परिणति न

अर्थात् स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षुरिन्द्रिय और मन—इन ६ में उपयोग लगे तो इसका जीवन बेकार चला गया, क्योंकि किसी भी इन्द्रियका विषय सदा रहता नहीं। वही विषय निरन्तर सुखका कारण बनता नहीं, अनेक दुःख उसके बीच पड़े हुए हैं और विषयोका सेवन तो आत्माकी शक्तिका विनाश करनेके लिए हुआ करता है। यह बात तो प्रसिद्ध है कि स्पर्शन-इन्द्रियका विषय अर्थात् मैथुन प्रसंग, कामभाव, विषयसेवन, ये इस तरहकी शक्तिको नष्ट कर देते हैं, देहबलको भी नष्ट कर देते हैं पर जैसे यह स्पर्शनइन्द्रियका विषय आत्मबलको नष्ट करता है यो ही समझिये कि सभी इन्द्रियके विषय आत्मबलको नष्ट करते हैं। आत्माका बल है धीरता, गम्भीरता, स्थिरता और शान्तिका, पर इन्द्रियके विषयोका भोग करनेमें ये सब दूर हो जाते हैं। न धीरता रहती, न गम्भीरता रहती, न स्थिरता रहती और न शान्ति रहती। तो इन्द्रिय विषय सब आत्मबलको नष्ट कर देने वाले हुआ करते हैं। आत्माका बल है ज्ञान और आनन्द। ज्ञान विशुद्ध रहे, आनन्द विशुद्ध रहे, वह है आत्माका शुद्ध बल, पर इन्द्रियविषयोसे इन बलोमें विकार आता है, क्षीणता आती है याने ज्ञान और आनन्द समूल नष्ट हो जायें यह तो नहीं होता, लेकिन ज्ञान जब विकृत हो गया तो यह कहा जाता है कि आत्माका बल नष्ट हो गया। आत्माका बल शुद्धरूपमें रहे तो उसे बल कहते हैं अन्यथा वह विकार कहलाता है। प्रयोजन यह है कि विषयोके सेवनसे आत्मामें शुद्ध ज्ञान और आनन्द नहीं रहता और जब आत्मामें शुद्ध ज्ञान और आनन्द न रहेगा तो वहाँ शांति नहीं आ सकती है, तो यह विषयसेवन इस जीवके लिए अहितरूप है।

कषायोसे आत्माके अहितका दिग्दर्शन—कषायोसे भी आत्माका बड़ा अहित है। जब यह जीव क्रोध करता है तो अपने सारे गुणोको फूँक देता है। जैसे अग्नि ज्वालामें ईंधन भस्म हो जाता है, इसी प्रकार क्रोधकी परिणतिमें इस जीवके गुण भी भस्म हो जाते हैं। क्षमा न रहे, नम्रता न रहे, लिहाज न रहे, मुध-बुध न रहे, ये सब बातें दूर हो जाती हैं, तो क्रोध एक अग्निज्वालाकी तरह है। यह तो एक ऐसी विचित्र अग्निज्वाला है कि अग्नि तो जलनेके बाद धीरे-धीरे शान्त हो जाती है, वहाँ अग्नि नहीं रहती, पर यह क्रोध ज्वाला ऐसी है कि इस जीवको जला देनेके बाद भी बनी रहती है। तो कषायोमें प्रवृत्त होना इस जीवके अहितके लिए है। मानकषाय जब होती है तो उसे अपनी यथार्थताका भान नहीं रहता। मान लेते हैं अपने आपको बहुत ऊँचा और जब ये अपनेको बहुत ऊँचा मान लेते हैं तब फिर अन्य जीवोको तुच्छ समझते हैं। तो विकारकी बात हुई है। तब सब जीव समान हैं और समान स्वरूपपर दृष्टि रखनेसे शान्ति मिलती है। अब यह निरन्तर अशान्त रहता है, क्योंकि इसमें अभिमान पैदा हो गया। तो मानकषाय होनेसे यह जीव अशान्त हो जाता है। दुनियामें समझदार लोगोंके या मनुष्योंके जितने दुःख हैं वे सब मानकषायसे बढ़े हुए हैं।

बड़े कलह होते हैं, बड़ा नरसंहार हो जाता है, फिर भी दया नहीं रहती है। कठिनसे कठिन उपद्रव ढा देते हैं एक इस मानकपायके कारण। अब सोचो, कहाँ तो इस उपयोगको अपने आपमें ही ढा देना चाहिए था, अपने स्वरूपमें इस ज्ञानको मग्न कर देना चाहिए था और कहाँ इसकी यह स्थिति कि यह तो निरन्तर बाह्य पदार्थोंमें चित्त जमाये रहना है और दुःखी बना रहता है। अहंकार एक विकट पहाड़ है। माया कषायये तो यह जीव बड़ा तुच्छ हो जाता है। कितनी निन्द्य बात है कि किसीके प्रति कुछ सोचना, कुछ कहना, कुछ बोलना, कुछ चेष्टा करना, यही तो मायाचार कहलाता है। मनमें, वचनमें और कायमें कुछ और है। अरे किसलिए मायाचारी की जा रही है? उससे क्या सिद्धि होनेकी है। मायाचार कभी छिपता भी नहीं है। कोई ऐसा सोचता हो कि मैं अपनी मायाचारीके बलसे अनेक लोगोंको बेवकूफ बनाये रहता हूँ और अपना बहुत बड़ा स्वार्थ सिद्ध कर पाता हूँ, तो सोचो तो सही कि उसमें आत्माकी कितनी बड़ी बरबादी (विकृति) हो गई? उससे पापकर्म बँधा और फिर उसके फलमें बहुत बड़ी दुर्गतियोंमें जन्म होंगे। उस मायाचारसे क्या लाभ पाया? इस माया कषायको शल्यमें गिना गया है। इस मायाचारीके कारण इस जीवका चित्त निरन्तर शल्यमें बना रहा करता है। तब आप समझिये कि मायाचारका कितना खोटा प्रभाव आत्मापर होता है? लोभ लालच प्रकट दुःखदायी है। लालचवश अपनेको अब भी दुःखी किए हैं और आगे भी दुःखी रहेंगे, लालचको सबसे बड़ा पाप बताया है। लालचका दूसरा नाम है लोभ। सिद्धान्त शास्त्रमें बताया है कि क्रोध, मान और माया कषायें जीवमें ६वें गुणस्थान तक रहती हैं, बादमें नष्ट हो जाती हैं, किन्तु लोभकषाय १०वें गुणस्थान तक रहती है। यह इतनी तीव्र कषाय है, ऐसी परिणति मेरी न हो, ऐसा भाव रखें, शान्त स्थिर रहें। जहाँ कषाय उठी कि आराम नदारत। तो विषयकषायोंकी परिणति मेरे मत हो, एक तो यह भावना बने, दूसरी भावना यह बनावें कि मेरे ज्ञानमें यह ज्ञानस्वरूप आत्मा विराजा रहे, मेरे ज्ञानमें यह ज्ञात होता रहे, मैं इसके अतिरिक्त अन्य कुछ जानूँ ही नहीं, किसी अन्यके जाननेका मैं प्रयत्न न करूँ। मेरा यह ज्ञानस्वरूप, निज आत्मा मेरे ज्ञानमें रहे, ये दो भावनायें ज्ञानी पुरुषके चित्तमें रहा करती है। इन दो बातोंके सामने वह सारे लौकिक वैभवको तृणकी तरह समझता है, मानो उनका कुछ मूल्य ही नहीं है, है ही नहीं मूल्य। मेरे आत्माके लिए बाह्य वैभवका क्या मूल्य है? मैं मैं हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ, ज्ञानमें ही हमारा सर्वस्व आनन्द बसा हुआ है। ऐसे इस आत्माका ज्ञान करना, अब समझिये कि यह कितना महान कार्य है?

ज्ञानातिरिक्त अन्य कार्यकी अकार्यता—तथ्य तो यह है कि हम आपके लिए बाकी और काम कोई करने लायक है ही नहीं, करने पड़े हैं तो उनमें कुछ विषाद मानना चाहिए। मेरा काम तो ज्ञानस्वरूप आत्माको जानते रहनेका था, पर हो क्या रहा है? कर क्या रहे

है, वहाँ वहाँ उपयोग फस रहे हैं ? उसका तो विपाद होना चाहिए, लेकिन यह जीव विपाद तो करता नहीं, मौज मानता है, विषयोको भोगकर, कषायोमे रमकर अपनी मौज समझता है । तो दुनियाके लोग क्या करते हैं, उनको देखकर, उनकी वोट ले लेकर कर्तव्यका निर्णय नहीं बनाना है, किन्तु अपने अनुभवसे जो बड़े-बड़े बुद्धिमान ऋषि सत योगीश्वरोंने हम आप को उपदेश दिया है उसको समझकर यह निर्णय करना है कि हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या है ? अगर अपने कर्तव्यके बारेमें दुनियाके लोगोकी वोट लेने लगे तो कही अच्छे कर्तव्यकी वोट नहीं आ सकती, क्योंकि इसीके मायने दुनिया है । सारा ससार अज्ञान मोहमें पड़ा हुआ है । तो उनकी राय जो मिलेगी वह ज्ञान और वैराग्यको तो मिल नहीं सकती । राय मिलेगी इस बातकी कि विषयोके साधन कैसे जुटे, धन अधिक कैसे मिले ? इन्द्रियविषयोको कलात्मक ढंगसे कैसे भोगें ? पर आत्माका ज्ञान और वैराग्य बने, इसके लिए राय न मिलेगी । तब राय देने वाले इन ग्रन्थोके रूपमें हमारे ऋषि जन ही बहुत हैं । उन ग्रन्थोको पढ़ें तो राय समझमें आती जायगी । जीवन खोया जा रहा है और एक इतना सुन्दर अवसर अपने हाथसे निकाला जा रहा है कि जिस सुन्दर अवसरकी बात क्या बतायें ? जैसे कोई बना बनाया भोजन थालीमें परोसकर रख दे सामने और यह हो भूखा, जिसे खाना परोसा गया, तो उसके लिए तो सुन्दर अवसर है कि कोई मेहनत भी नहीं करनी है, खानेके साधन नहीं जुटाना है, कोई तकलीफ नहीं करना है । बना बनाया अच्छा भोजन सामने रख दिया, इतने पर भी वह उसे खाये नहीं और उसे बगरा दे या फेंक दे तो उसे क्या कहेंगे ? कोई लोग उसे चतुर न कहेंगे, ऐसे ही हम आपके समक्ष बड़े-बड़े आचार्य ऋषि, सत, जिनके ज्ञानकी महिमा तब ही तो जानी जा सकती जब हम खुद थोड़ा ज्ञानी बने तो सही । नितान्त अज्ञानी जन ज्ञानी पुरुषोकी महिमाको क्या समझ सकते हैं ? जब ज्ञान बने अपना तो समझेंगे कि ये ज्ञानी पुरुष कितने गहरे थे और ज्यो-ज्यो ज्ञान बढ़ता जायगा त्यों त्यों उनकी गम्भीरता जाहिर हो जायगी । तो बड़े-बड़े ज्ञानी सतोंने जिन्होंने राज्यपद छोड़कर, बड़े-बड़े वैभवोको छोड़कर खाली योगसाधना करके अपने अनुभव लिखे हैं, तैयार किए हुए भोजनकी तरह सब पेश आपके पास है, सब चीजें मौजूद हैं, प्रकाशित हैं बड़े बड़े ग्रन्थ, जिनमें बहुत ऊँची चर्चियाँ हैं और सरलतासे नयोको इतना निर्वाध ढंगसे बताया गया है कि जिन्हें आप समझ सकते हैं और फिर भी उनका उपयोग न करें, उन्हें बगरा दें, हटा दें, उनकी ओर दृष्टि न करें तो यह अपने लिए क्या चतुराईकी बात कही जायगी ? चतुर बनें, दुनिया जैसी बनती है बनने दें, जो जैसा रहता है, रहने दें, खुद एक विवेकी चतुर बन जावें, आत्मज्ञान कर लें । विवेकी वही है जिसने आत्मज्ञान पाया है और वह पाया है वास्तविक श्रेणीसे । तो आत्माका परिज्ञान करना कल्याणलाभके लिए प्राथमिक उपयोगी चीज है ।

सर्व नयोसे व स्याद्वादसे आत्मपरिचयकी समीचीनता—आत्माका जब हम विवरण पाना चाहते है तो हमे यहाँ कितनी ही चर्चायें मिलती है। यह आत्मा परमात्माके समान शुद्ध ज्ञानानन्दस्वभाव वाला है। यह आत्मा अपने आपके ही ज्ञानबलके द्वारा विकारोसे हटकर ज्ञान और आनन्दके मध्य आ जाता है। यह आत्मा जब बिगड़ता है तो स्वयं अज्ञानभावसे अपने आपमे विकल्प उत्पन्न कर लेता है। जब यह जीव अपने आपमे नाना कल्पनायें बनाता है तो कर्म स्वयं बँधने लगते हैं, कर्मका उदय आनेपर इस जीवकी नाना दुर्गतियाँ होती है। यह सब आत्मामे बात हो रही है। कोई जान रहा हो तो, न जान रहा हो तो, जो कुछ यहाँ होना है हो ही रहा है, अगर इसका रहस्य ज्ञात हो जाय तो कर्मबन्ध मिटे, शान्तिका मार्ग मिले। तो उन्ही सब बातोंके परिज्ञानके लिए जैनशासनमे ही एक ऐसी सुन्दर विधि है कि जिसके बलसे हम सत्य ज्ञान कर सकते है, उस विधिके नाम है स्याद्वाद। कई ढंगोसे जब हम किसी चीजको समझते है तो उस चीजका हमे पूर्ण ज्ञान होता है। जैसे इस एक चौकीको ही हमे समझना है तो हम कितने ढंगसे समझ रहे है, सफेद है, चदरकी है, इतनी ऊँची है, इतनी लम्बी-चौड़ी है, इतना सब कुछ समझमे आ रहा है तो हम सब तरहसे समझ रहे हैं तब ही ना हम, चौकीको अच्छी तरह समझ पाये। इसी तरह आत्माको जब समझना हो तो आत्माको सभी विधियोसे समझें तब उसकी पूरी समझ कहलायेगी। वे सब विधियाँ क्या है उन्हीका नाम नय कहा गया है। सभी नयोसे इस आत्माको पहिचान लें, लो सब सही जान लिया। किसी भी आत्माके बारेमे हमे पूरा ज्ञान कब होता ? जब हम उसकी सारी बातें औपचारिक अनौपचारिक सब तरहकी समझ लेते है। तो ऐसे ही आत्माके बारेमे भी हमे सब नयोसे पूरी-पूरी बात समझ लेना चाहिए, तब सही स्थिति ज्ञानमे आती है। जो लोग आत्मतत्त्वका परिचय तो नहीं करते और बाहरी परिचय बहुत-बहुत करते रहते है, उसमे भी उनका ज्ञान काम दे रहा है, लेकिन उस ज्ञानको जो कि इतना बड़ा कठिन परिचय बना लेता है, आत्मतत्त्वके ज्ञान करनेमे लगा दिया जाता तो बहुत ही सत्य विधिसे आत्माका भी ज्ञान कर लेता। भला बनलाओ हम आप लोगोके ज्ञान कितना विशिष्ट है, कितना क्षयोपशम पाये हुए है कि बाहरी चीजोका हिसाब-किताब कितनी सूक्ष्मदृष्टिसे लगा लेते है ? कितनी जगहके सम्बन्ध हैं, और उनमे भी अलग-अलग जगहका अलग नफा नुकसान आदिककी कितनी-कितनी बातें समझ लेते है वैज्ञानिक लोग, तो आविष्कारोमे कितना अपना ज्ञान बना है ? रेडियो, बेतारका तार आदि कितना आश्चर्य पैदा करने वाली चीजें है, आजकल तो टेलीफोनमे बोलने वालेका फोटो भी देख लिया जाता है, एक भाषामे बोला जानेपर अनेक भाषाओमे उसका उसी समय ट्रान्सलेशन हो जावे, और अनेक भाषा जानने वाले लोग सब अपनी-अपनी भाषा मे वक्तव्य सुन सके, ऐसी मशीने भी तैयार की जा रही है। तो तौदिक ज्ञानमे आजका-

मानव विनया उँचा बढ़ा हुआ है ? उन आविष्कारों ने भी बढ़कर आध्यात्मिक आविष्कार हो चुके हैं। इस आत्मतत्त्वके आविष्कारों ने उनका बड़े हुए, ये कि जिन कामों को आजकल वैज्ञानिक लोग यंत्रों द्वारा कर सकते हैं वे काम वे अपने ज्ञानबलसे निकाल लिया करते थे। जैसे कि जिस वेतारके तारसे बहुत दूरके समाचार बिना साधनके जान लिये जाते हैं तो वहाँपर भी कुछ न कुछ साधन तो रखना ही पड़ता है, पर जो विशिष्ट ज्ञानी पुरुष होते थे, जिनमें मनःपर्ययज्ञान हुआ करता था उनको कोई बाहरी यंत्र नहीं रखना पड़ता था। वे हर बातों को अपने ज्ञानबलसे ही जान लिया करते थे। इतना ही नहीं, जो पहिले विचार किया हो, जो आगे विचार जायगा उसे भी जान लेते हैं। यह वेतारका तार ऐसा समाचार तो नहीं दे सकता, और जो बड़े आविष्कारों में भी सफल हैं तो वह भी ज्ञानकी ही सफलता समझियेगा। ज्ञान इतना उत्कृष्ट तत्त्व है, इतना उसका सफल प्रयोग है कि बड़ी-बड़ी अद्भुत बातें जो सुनी जाती हैं वे सब इस ज्ञानकी ही बातें कहलाती हैं। तो हमें समझना है अपने आत्मतत्त्वको।

अशुद्ध निश्चयदृष्टिके परिणामका आख्यान—आज अशुद्ध निश्चयदृष्टिके प्रभावको समझनेका प्रयास करें कि हमारी किस तरहकी दृष्टि यहाँ बनती है ? नय मूलमें दो हैं—निश्चयनय और व्यवहारनय। निश्चयनय तो एक वस्तुको उसी वस्तुमें उस ही वस्तुकी बात बताता है। व्यवहारनय दो पदार्थोंमें, अनेक पदार्थोंमें, उनके संयोगसे होने वाली बातको बताता है। तो निश्चयनय एक ही चीजमें एककी बातको बतायेगा, पर अशुद्ध बातको बताये तो अशुद्ध निश्चयनय है, शुद्ध पर्यायको बताये तो शुद्ध निश्चयनय है और स्वभावको बताये, पर्यायको व भेदको न बताये तो वह परम शुद्ध निश्चयनय है। ऐसी ये तीन बातें हैं। इन तीन नयोंसे जब हम आत्माका ज्ञान करते हैं तो जिस नयने ऐसा बताया, उस नयमें वैसा ज्ञात हुआ, पर तीन नयोंसे भिन्न-भिन्न बात ज्ञात होती है। अशुद्ध निश्चयदृष्टिमें यह ज्ञान होता है, मैं सुखी हो रहा, दुःखी हो रहा, क्रोधी बन रहा, कषायवान बन रहा, कलकी बन रहा तो मैं अपने परिणामनसे बन रहा, कोई दूसरा नहीं परिणाम रहा। घरमें एक मनुष्य कमाई करता है और वह बहुत उपायोंसे करता है तो उस समय भी वह दुःखी हो रहा है और उसका फल जब मिलेगा तो भी वह अकेला ही दुःखी होगा, उसमें कोई दूसरा सहयोगी नहीं है। इस जीवने विपरीत बुद्धि करके अपने आपको कैसा दुःखी बना डाला है ? इसको किसी दूसरे जीवने मिलकर दुःखी नहीं किया। हम बुरे बनते हैं तो उसमें भी हम आजाद हैं, हम आजाद होकर उद्वण्ड होकर बुरे बनते हैं और जब भले बनते हैं, शांत पवित्र बनते हैं तो वहाँ भी हम आजाद हैं। हम ही अकेले अपने आपके शुद्ध परिणामनके बलसे वहाँ सुखी शान्त पवित्र बना करते हैं। तो हमारा भविष्य हमारी करनीपर निर्भर है। हम जैसी करनी करें वैसा तत्काल भी फल पायें और भविष्यमें भी फल पायें और यदि अपनी करनी हम ठीक नहीं समझाले और भगवानसे रोज-

रोज पार्थना करे कि हे भगवन ! हमारी गलती माफ करो तो क्या यो गलती माफ हो जायगी ? नहीं माफ हो सकती । प्रभुकी भक्ति तो हमारे लिए अवलम्बन है । उसके अवलम्बनसे हम अपने आपकी सम्हाल करे तो कर लें सम्हाल, पर प्रभु आकर हमारी सम्हाल न करेंगे । हमे खुद अपनी सम्हाल करनी होगी । खोटे कामोसे हटे, खोटे कामोसे हटनेके लिए खोटे कामो का सही स्वरूप जानें । क्यों खोटा है ? इसमें क्यों दम नहीं, क्यों सार नहीं ? पहिले उसका स्वरूप जाने और फिर उस खोटे कामसे हटनेकी अन्दरमे भावना बनायें, मैं इस कार्यके जरा भी निकट न रहूँ, मुझमे ये खोटे कार्य जरा भी न समायें, खोटी परिणति मेरे न बने, नहीं तो मेरा विनाश होगा अर्थात् बरबादी हो जायगी । तो खोटे कामोसे हटनेकी भावना बनाये और उस भावनाका फिर अभ्यास बढ़ायें । जब इन खोटे कामोसे हटना हो जायगा तब इस जीव का दुःखोका भार दूर होगा । और स्वयं अपने आप यह भाररहित आनन्दमय जैसा है वैसा अपने आपमे अनुभव करने लगे । तो काम करनेके लिए ये दो है—एक तो यह कि मेरेमे विषयकषायोकी परिणति मत बने, रच भी मत आयें, मैं उन प्रवृत्तियोसे बहुत ही दूर रहूँ । दूसरी भावना यह बने कि मेरे ज्ञानमे तो मेरा ज्ञान ज्ञानस्वरूप यह परमात्मा समाया रहे, दूसरा कोई मेरे ज्ञानमे भी मत आये । मेरा यह ज्ञानस्वरूप परमात्मतत्त्व मेरे ज्ञानमे बसा रहेगा तो वहाँ कोई आकुलता नहीं, कोई अपवित्रता नहीं, किसी प्रकारका आगे कष्ट भी न होगा । आज हम अपने इतने सुन्दर समागम पाये हैं तो इन दो भावनाओका साकार रूप देकर प्रयास करना चाहिए—निर्विकल्प बन सकें और सहज ज्ञानस्वरूपका ज्ञान रखते हुए सहज आनन्द प्राप्त कर सकें ।

शुद्ध निश्चयदृष्टिका परिणाम—जैसी हम दृष्टि करते हैं वैसी ही हमको भलक मिलती है । हम आत्माके सम्बन्धमे जब शुद्ध निश्चयनयकी दृष्टि करते हैं तो आत्मामे क्या बात विदित होती है कि जो परमात्मा है, अरहत सिद्ध भगवत है वे अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तशक्ति, अनन्तआनन्दरूप परिणाम रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं तो ये सब भी अपनी परिणतिसे ही परिणमते हैं, अनुभवते हैं, और ऐसा जो उनका परमपद विकसित हुआ है सो उनके ही परिणमन से विकसित हुआ है, किसी दूसरे साधनसे विकसित नहीं हुआ है । एक दृष्टान्त दिया जाता है टकोत्कीर्णवत्, जिसका अर्थ है टांकीसे उकेरी गई प्रतिमाकी तरह । भगवानका स्वरूप निश्चल है । जैसे टांकीसे उकेरी गई पाषाणकी प्रतिमायें मंदिरमे मौजूद हैं वे टांकीसे उकेरी गई हैं, उनके आवरण जो पाषाण थे उन्हें हटाया गया है । तो अलग हटा-हटाकर वह प्रतिमा प्रकट हुई, वह प्रतिमा निश्चल है । उस प्रतिमामे जहाँ जो अंग है सो वैसाका वैसा ही है, उसको किसीने बनाया नहीं है, उस प्रतिमाको कोई हिला नहीं सकता, वह निश्चल है । इसी प्रकार परमात्माका स्वरूप जो प्रकट हुआ है वह निश्चल है । चाहे ससारमे कुछ भी बातें, कैसी ही

घटनाये घटे, मगर परमात्मस्वरूपमें जरा भी चलायमानपना नहीं हो सकता । यहाँ हम आप जरा-जरासे समाचार सुनकर दुःखी हो जाते हैं, घबडा जाते हैं । परमात्मस्वरूप जो प्रकट हुआ है वह ऐसा ही प्रकट रहेगा सदा । निश्चल है । यह तो निश्चलताका अर्थ है, पर अध्यात्म-दृष्टिसे इसमें एक बात और ध्वनित होती है कि जैसे पापाणमें प्रतिमा बनी तो वह पापाणमें से ही बनी, दूसरी चीज मिलाकर नहीं बनी । इसी तरह जो भी परमात्मा बनता है वह अपने आत्मामें से ही बनता है, किसी दूसरी चीजको मिलाकर नहीं बनता । पापाण प्रतिमा बन गई, उसमें कोई चीज जोड़ी तो नहीं गई । न मिट्टी जोड़ी गई, न रंग जोड़ा गया, न कोई चीज जोड़ी गई, बल्कि उसमेंसे हटाया गया है, जोड़ा कुछ नहीं गया । क्या हटाया गया कि जो मूर्ति प्रकट हुई है वह अश पहिले भी उस पापाणमें था । कोई नई चीज प्रतिमामें नहीं बनाई गई । जो पत्थर अब मूर्तिके शकलमें दिख रहा है वह पहिले भी था, उसके अगल-वगलके जो आवरण पापाणखण्ड थे उन्हें ही सिर्फ कारीगरने हटाया । कारीगरको उस पापाण के अन्दर वह प्रतिमा पहिले ही दिख गई थी, तभी तो उसके आवरण पत्थरोंको हटाकर प्रतिमाको ज्योका त्यों निकाल लिया । पहिले उसने मोटी छेनी हथौड़ेसे बड़े आवरण वाले पत्थर हटाये, फिर उससे बारीक छेनी हथौड़ेसे और भी बारीक आवरण वाले पत्थर हटाये, फिर अत्यन्त बारीक छेनी हथौड़ेसे अत्यन्त बारीक आवरण खण्ड हटाये । तो मूर्ति ज्योकी त्यों प्रकट हो गई । तो कारीगरने केवल हटाने-हटानेका काम किया, उसमें जोड़नेका, मिलाने का कुछ काम नहीं किया । तब वह प्रतिमा जो प्रकट हुई है वह पहिले भी थी, लेकिन उसका आवरण करने वाले टुकड़े अलग करनेसे प्रकट हुई है । इसी तरह हम आप परमात्मा बनेंगे तो कोई यहाँ वहाँसे चीजें जोड़कर मिलाकर नहीं बनाना है । जो परमात्मस्वरूप प्रकट होगा वह स्वरूप इसमें अब भी मौजूद है, पर उसका आवरण करने वाले ये रागद्वेष मोह, सकल्प-विकल्प, विषयकषाय आदि हैं । ये सब इस परमात्मस्वरूपको ढके हुए हैं, ऐसी स्थितिमें हमारा कर्तव्य क्या है कि केवल इन आवरणोंको हटानेका काम करना है, उसमें जोड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि परमात्मस्वरूप आत्मामें परिपूर्ण मौजूद है, कोई अपूर्णता नहीं है । हम ज्ञानघन हैं, कोई नई चीज उसमें जोड़ना नहीं है, पर हमारे ही अज्ञानसे जो रागद्वेष, मोह बस गया है उसको दूर करना है । योगी जन, साधु जन और करते ही क्या है ? रागद्वेष, मोह, विषयकषाय, वासना सस्कार आदि कुछ भी बात जो शेष रह गई हो उसे अलग करते हैं । अलग करनेका उपाय क्या है कि जो स्वरूप मेरेमें अभी मौजूद है, जो प्रकट होकर परमात्मा कहलायेगा उस स्वरूपकी उपासना करना, उनकी दृष्टि देना, मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञान ही ज्ञानसे मैं भरा हुआ हूँ, उसमें सहज आनन्द बसा हुआ है, ऐसा अपने आपको केवल ज्योति-स्वरूप अनुभवमें लेते हैं योगी, इसका प्रभाव यह पडता है कि रागद्वेषादिक ये सब जडसे हट

जाते हैं। ये आवरक हटे कि वह परमात्मस्वरूप प्रकट हो जाता है। तो यह जो परमात्म-स्वरूप प्रकट हुआ है वह आत्माके स्वभावसे ही उठ करके हुआ है, किसी दूसरी चीजको लगा-कर नहीं होता।

निश्चयतः ज्ञानस्वभावकी अभेदोपासनासे मोक्षलाभका निर्णय—कोई कहे कि पीछी लेना होता, कमण्डल लेना होना, मुनि निर्ग्रन्थपद लेना होता, जब साधना करते हैं तब मोक्ष मिलता है, तो निश्चयसे बात देखिये कि वह मोक्षपद कमण्डल पीछी आदि बाहरी चीजोंसे नहीं मिलता, किन्तु अपने आपके स्वरूपमें बसा हुआ जो ज्ञानस्वभाव है उस ज्ञानस्वभावकी इतनी प्रबल उपासना की कि जिस उपासनाके बलसे वह परमात्मस्वरूप प्रकट हो गया। फिर कोई कहेगा कि कमण्डल, पीछी आदि चीजें फिर क्यों लेते, मुनि क्यों बनते? तो वे मुनि बनते हैं इसलिए कि अपने ज्ञानस्वभावकी उपासनामें कोई विघ्न न आये, वह निरन्तर बना रहे, इसके लिए वे त्यागमय पद लेते हैं। पीछी, कमण्डल आदि ग्रहण नहीं करते, किन्तु घर द्वार, कुटुम्ब परिजन, धन वैभव आदिको छोड़ते हैं और अकेले रहना चाहते हैं। शरीर अभी कहाँ छोड़े सो शरीर मात्र ही रहना चाहते हैं। जब शरीरमात्र रहना चाहते हैं तो शरीर तो लगा ही है, उस स्थितिमें भोजन भी करना पड़ेगा, शौच आदिक भी करना पड़ेगा, तब वहाँ पीछी कमण्डल आदि ग्रहण करने पड़ते हैं। उस पीछी कमण्डलमें उन्हें ममता नहीं है, वे तो गुजारेके लिए हैं। उनकी अन्तःवृत्ति यही रहती है कि मैं अकेला ही रहूँ, अपने आपमें अपनी ही उपासना करूँ। तो ज्ञानस्वभावकी उपासनाके बलसे यह परमात्मपद प्रकट होता है। कुछ एक ऐसी प्राकृतिक नीति-सी रहती है कि मनुष्य जितने आचरणके लिए चलना चाहते उससे कई गुणो आचरणकी बात उनके चित्तमें आये तब वे थोड़े आचरणपर चल सकते हैं। और जो जितने आचरणपर चलना चाहता है उतने ही आचरणकी बात हृदयमें रखे तो वह उसपर नहीं चल सकता है। सारांश यह है कि जहाँ मनमें यह हुआ कि मेरेको तो ऐसा अवसर मिले, मैं सर्व भगडोसे निवृत्त होऊँ और साधुपदमें रहकर अतःसयम करूँ, मेरेको तो यह कर्तव्य होना चाहिए। इतनी बात हृदयमें आये तो गृहस्थीके लायक जो आचरण है—५ अगुव्रत, पचपापोका त्याग, इनके करनेमें वह सफल हो सकता है। जैसे किसी बालकके चित्तमें यह बात बसी हो कि हमें तो हाई स्कूल पास करना है तब वह चौथी पाँचवी छठवी आदि कक्षाएँ बराबर पास करता चला जायगा और कोई बालक यही बात सोच ले कि मुझे तो तीसरी चौथी वक्षा तक ही पढ़ना है तो वह दूसरी तीसरी कक्षामें भी अच्छी गतिसे नहीं बढ़ सकता। अब एक और भी लौकिक दृष्टान्त देखिये—कोई दुकानदार किसी चीजको दो रुपयेमें बेचना चाहता है तो उसके दाम वह ४) कहता है। ग्राहक १॥) से कहना प्रारम्भ करता है और फिर बात २) में तय हो जाती है। (यह बात सबके लिए

नहीं वही जा रही, यह दृष्टान्त एक थोड़ी बातके समझने के लिए दिए जा रहा है। जब कोई बड़ी बात सामने रखते हैं तो होते-होते थोड़ी बातपर टिक जाते हैं। इसी तरहसे हम यदि उच्चसे उच्च आचरण आत्माके लिए सक्ल्पमे किए हुए हैं तो वर्तमान परिस्थितिके योग्य आचरणको निभानेमें हम सफल हो जाते हैं।

आत्माका कर्तव्य—आत्माका उच्चसे उच्च आचरण क्या है? उसकी बात बतला रहे हैं। यह आत्मा अपने आत्माके सत्यस्वरूपको जाने, उसकी श्रद्धा करे और उसीमें यह लीन हो जाय, मग्न हो जाय, तो यह करना है हमको काम। यह काम भावों द्वारा साध्य है और इस कामके करनेमें बाह्य पदार्थोंका सग वाधक है। इसलिए गृहस्थोंको परिग्रहवा परिमाण करना चाहिए, क्योंकि इससे सतोष होगा, तृष्णा न बढ़ेगी और इस स्थितिमें हम आत्माकी ज्ञानसाधनाके लिए उल्लासवान बनेंगे। परस्त्रीसेवन न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, किसी जीवकी हिंसा न करना, ये जो आचरण हैं उन्हें भली भाँति निभाते हैं, उसे ये अपना उद्देश्य बनाये हैं कि ये सब कार्य किसलिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमको अपने आत्माका सत्यपद प्राप्त हो। आत्माका सत्यपद क्या है? जो स्वाधीन हो। आत्मा अपने आपके ही आधीन रहकर जिस पदको पा ले वह आत्माका उत्कृष्ट पद है, वह ज्ञानपद है, याने यह जीव जो अपनेको ज्ञान कर रहा है—मैं हूँ, मैं हूँ और अपनेको अनुभव करता है और-और रूपोंमें, तो और रूपोंमें मैं हूँ का अनुभव न हो, ज्ञानरूपमें मैं हूँ का अनुभव हो तो यह आत्माकी बड़ी ऊँची विजय है। जैसे मानते हैं कि मैं अमुकका पिता हूँ तो पिता हूँ ऐसा माननेका क्या फल होता है कि पिताको जिस प्रक्रियामें चलना चाहिए उसमें उसे चलना पड़ता है। जो मानता है कि मैं अमुक जातिका हूँ तो उस जातिके योग्य जो व्यवहार करना चाहिए वह उस व्यवहारके विकल्पमें अटक जाता है। और वस्तुतः मैं ऐसा हूँ नहीं, मैं जीव मनुष्य भी नहीं हूँ, यद्यपि आज हम मनुष्य हैं, लेकिन मैं जो जीव हूँ सो वह जीव मैं मनुष्य नहीं हूँ। मनुष्यके भेषमें आकर भी मैं मनुष्य नहीं हूँ, क्योंकि इस मनुष्य जीवनका मरण हो जायगा, पर यह जीव अमर है, यह आगे भी जायगा। जिस भी गतिमें यह जाय, जिस भी भवमें यह रहेगा, या कभी परमात्मा हो जाय, ससारके सकटोंसे छूट जाय, मगर जीव तो रहेगा, वह मैं जीव मनुष्य नहीं हूँ। मैं तो ज्ञान वाला एक पदार्थ हूँ। यह भेद विज्ञान ही सहाय है मोक्षमार्गमें बढ़नेके लिए। इसके लिए एक दृष्टान्त समझिये। कोई बता सकता है क्या मनुष्यको कि यह मनुष्य है? शुद्ध मनुष्य, कोई किसी बालकको खड़ा करदे और कहे कि यह मनुष्य है, तो हम कहेंगे कि यह तो बच्चा है, हमें तो ऐसा मनुष्य बताओ जो कि एकसे लेकर १०० वर्ष तक निरन्तर रहता। यह बच्चा तो अभी ८-१० वर्ष ही बच्चा रहेगा, इसके बाद जवान हो जायगा, फिर बूढ़ा हो जायगा। अगर आप किसी जवान

को सामने खड़ा कर दें और कहे कि लो यह है मनुष्य तो यहाँ भी हम यही कहेंगे कि यह तो अभी जवान है, बुढ़ापा आनेपर अत्यन्त बूढ़ा हो जायगा। यह मनुष्य नहीं, हमें तो मनुष्य बताओ। तो वहाँ समझाया जायगा कि देखो—जो बचपन, जवानी और बुढ़ापा आदि सभी स्थितियोंमें एक रहता है उसका नाम मनुष्य है। तो इसी तरहसे मनुष्य पर्यायमें या पशु-पक्षीके पर्यायमें या अन्य किसी पर्यायमें मरकर अनेको बार मनुष्य हुए, उन विभिन्न मनुष्यपर्यायोंमें जो एक रहने वाला है वह जीव कहलाता है। तो मैं वह जीव हूँ जो मनुष्य भवमें हूँ तो हूँ, इससे पहिले था तब था, इसके बाद होऊँगा तब भी रहेगा। उस जीवकी हमें कृपा करनी चाहिए। मनुष्यभवमें आकर यदि भोगविषयोंमें ही रमकर यह जीवन गवा दिया तो उससे अपना उद्धार नहीं है। आये हैं तो कुछ ज्ञान बढ़ायें, कुछ आत्माकी बात सीखें, कुछ परमात्मस्वरूपके रहस्यको जानें, जो जगत है इसका ही हम सही-सही पता लगायें कि यह जगत क्या है? जैसे दिखनेको तो दिख गई कि यह हम चौकी है, मगर यह चौकी नहीं है। अगर यह चौकी होती तो इसे सदा चौकी रहना चाहिये था, क्योंकि जो है वह सदा रहता है। जब यह सदा नहीं रहती तो फिर यह चौकी सत् नहीं है। इसमें जो एक एक अणु है, जिसका कि विभाग कोई करता नहीं, अपने आप होता है वह अणु है, वह वास्तविक चीज है, तो यहाँ जो दिख रहे हैं उसका सही ज्ञान करें, मैं जो कुछ हूँ उसका सही ज्ञान करें, तो सही ज्ञान करनेकी तैयारीमें नियमसे विषय कषाय मद होंगे, मोह ममता हटेगी।

सुगम स्वाधीन आत्मीय आनन्द पानेको भ्रमादी न रहनेका अनुरोध—जितना भी दुःख है वह सब मोहका दुःख है। जीव तो शान्तस्वरूप वाला है। मोह मिटे तो इसका आनन्द अपने आप आ जाता है। आनन्द अपने आप आता है और दुःख परकी वजहसे आता है। तो जो परकी वजहसे दुःख आता है उसको तो मोहीजन स्वीकार करते हैं और अपने आप स्वाधीनतासे मेरेमें जो बात प्रकट होती है उसे यह बड़ा कठिन अनुभव करता है। यदि मैं अपना ऐसा अनुभव कर लूँ कि यहाँ मेरा कहीं कुछ नहीं है, देह भी नहीं है। मैं तो एक ज्ञानमूर्ति जीव हूँ—इस प्रकारका अनुभव एक सेकेण्डको भी सही रूपमें आ जाय तो उसमें अपने आप एकदम प्रवाहमें आकर यह आनन्द प्रकट हो जायगा, शुद्ध ज्ञानदृष्टि जग जायगी। तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपनेको इस लायक ज्ञानी बनायें कि बाहरी पदार्थोंका मोह न रहे, इनके प्रति विकल्प करके हम कुछ लाभ न पायेंगे, इसलिए इन विकल्पोंसे दूर हो और सच्चे रूपसे एक सेकेण्डको भी अपना इस प्रकारका चित्त बनाये कि कोई भी बाहरी चीज चित्तमें न बसे। ऐसा स्वतंत्र होता हुआ मैं एक सेकेण्डको भी रह जाऊँ तो वहाँ परमात्माका रहस्य प्रकट होगा, अपने आपकी निधि प्रकट होगी, सत्य प्रकाश मिलेगा। तो एक

वार ऐसा असहयोग करे कि बाहरी पदार्थोंमें किसीमें हमारा दिल न जाय । एक सेकेण्डको भी यदि अपना चित्तस्थल बिल्कुल साफ हो जाय तो वहाँ सत्पथ मिलेगा और परमात्मस्वरूपके दर्शन हो जायेंगे । तो उस ही की बात इस दृष्टिमें चल रही है कि शुद्ध निश्चयदृष्टिमें जब हम देखते हैं तो यह देखेंगे कि जो भगवान हुए हैं वे अपनी ही करतूतसे हुए हैं, किसी दूसरी चीज से नहीं हुए हैं, हम उस परमात्मस्वरूपको प्राप्त करेंगे तो अपने ही ज्ञानबलसे करेंगे, किसी दूसरे पदार्थका सम्बन्ध जुटाकर न कर सकेंगे । तब हमको अपने इस अकेले निज जीवका ज्ञान होना चाहिए कि मैं स्वयं क्या हूँ ? मैं ज्ञानमय हूँ, ज्ञानको ही करता हूँ, भोगता हूँ । हर जगह चाहे यह भ्रम करें कि मैं दूकान चलाता हूँ, मैं अमुक काम करता हूँ, पर सिवाय भावके और कुछ नहीं करता । वहाँपर भी ज्ञान ही ज्ञान कर रहे हैं । तो मैं ज्ञानको छोड़कर अन्य कुछ काम नहीं करता । तो करनेका विकल्प, भोगनेका विकल्प, ममताका विकल्प, अहंकारका विकल्प, ये किसी समय छूटें और हमारा दिल बिल्कुल साफ हो जाये । जैसे कहते हैं लाइन क्लियर होना याने बिल्कुल साफ रहे ताकि निश्चिन्न रूपसे उसपर गाड़ी चल सके, ऐसे ही मन इस तरहसे साफ हो जाय कि जिसमें बाह्य पदार्थोंका रच भी ख्याल न रहे, यदि ऐसा साफ दिल किसी क्षण बन जायगा तो भगवानका दर्शन अपने आप सम्भव हो जायगा । तो ऐसा चाहनेके लिए, पानेके लिए हमारा कर्तव्य यह होना चाहिए कि हम आध्यात्मिक ग्रंथोंका स्वाध्याय करके इस तरहका ज्ञान बनाये कि मैं केवल अपने आत्माके स्वरूपके ज्ञानमें ही रह सकूँ । इसमें अगर मैं रह सका तो मेरा जीवन सफल है, नहीं तो जैसे अन्य सभी जीव रह रहे हैं, जी रहे हैं वैसे ही हम भी जीते रहे तो उससे तो कोई विशिष्ट लाभ न उठा पाया । अरे यह दुर्लभ मानव-जीवन मिला, उत्कृष्ट जैनशासन मिला, सब प्रकारके धार्मिक वातावरण मिले, श्रेष्ठ बुद्धि मिली, तो ये सब चीजें पाकर यदि कोई विशिष्ट लाभ न उठा पाये तो फिर इन सब दुर्लभ चीजोंके पानेसे फायदा क्या उठाया ? अरे इतनी दुर्लभ चीजें पाकर हित तो इसमें है कि अपने कल्याणका उपाय बना लें ।

आत्मोपलब्धिमें अमित शान्तिका अभ्युदय—आत्माका हित सुख शान्तिमें है, और सुख-शान्तिका अर्थ है जहाँ आकुलता रच न हो, और आकुलता रच नहीं है ऐसी यदि कोई स्थिति है तो वह है मोक्षकी स्थिति । ऐसे मोक्षके उपायमें हमें लगना चाहिए, इस ही में इस जीवनके चलानेकी सफलता है और इसके अतिरिक्त अन्य व्यवसायोंमें लगे तो वे सब माया रूप हैं, मायामयी दुनियामें मायामयी बातोंमें लगे रहे तो उससे कोई हित नहीं है । कितनी दुर्लभतासे मानवजीवन मिला था, उसे व्यर्थ खो दिया । तो मोक्ष क्या चीज है, इसमें सहज अपने स्वरूपसे जैसा है वैसा ही रह जाय, उसके मायने मोक्ष है । जैसे एक लकड़ीपर कुछ रंग भी लपेट दिया, कुछ कागज भी लपेट दिया, कुछ कपड़े लपेट दिया तो वह लाठी बघन-

बढ़ हो गई। अब उस लाठीका मोक्ष क्या कहलायेगा? चाहे इन शब्दोंसे कह लो कि उस परसे वे सब कपड़े हट जायें, कागज हट जाय, रंग भी हट जाय, शुद्ध जो मेरा स्वरूप है अपने आप जैसा मेरा स्वरूप है बस वह रह जाय, इसके मायने उस लाठीका मोक्ष है, तो इसी प्रकार हम आप आत्मा बड़े दुःखमें हैं, बड़े बन्धनमें हैं, इसका मोक्ष क्या कहलायेगा कि यह बन्धन मिटे और आत्मा अपने आप जैसा सहज स्वरूपमें है। उस प्रकारका प्रकट हो जाय, इसके मायने मोक्ष है। यह काम करनेको पडा है, बाकी अन्य काम चाहे दुनियामें बड़े ठाठके काम कहलाते हों, लेकिन वे सब तुच्छ काम हैं। धन वैभव अधिक जुड़ गया तो इससे आत्माको क्या लाभ मिलेगा? अब भी कुछ लाभ नहीं मिल रहा, आगे भी न मिलेगा। केवल कल्पनामें मान रहे हैं कि मैं इतना अधिक धनिक हूँ, मेरेको बड़ा अच्छा है, बल्कि उसमें उसे अधेरा मिला है। सुखसे तो दुःख किन्हीं दृष्टियोंमें अच्छा होता है। दुःखमें रहने वाला पुरुष विवेकपर रहता है, उसे परमात्माकी सुध रहती है, अपने आत्माकी भी सुध रहती है, उसमें पवित्रता भी रहती है, पर इन्द्रियजन्य सुखोंमें कोई पड़ जाय तो न परमात्माकी सुध रहती, न अपनी सुध रहती तथा न दूसरे जीवोंपर दया रहती। जो इन्द्रियसुखोंमें आसक्त होता है वह दूसरे जीवोंपर दयाका भी भाव नहीं रख पाता है, वह तो अधेरेमें पहुँच गया। तो ये ससारके सुख कहीं दुःखसे कम नहीं हैं। इन सबसे छुटकारा पाना, इसका नाम मोक्ष है। तो मोक्ष कहो चाहे आत्मोपलब्धि कहो—दोनोंका एक ही मतलब है। चाहे उस लाठीपरसे वे कागज, रंग आदिक सब छुटा दिये जायें, यो लाठीका छुटकारा कर दिया, यह कहो या लाठी असली रूपमें निखर आयी—यह कहो, दोनोंका एक अर्थ है। आत्मा अपने असली रूपमें प्रकट हो गया, इसके मायने मोक्ष है।

कैवल्यस्वरूपकी श्रद्धा बिना कैवल्यके अभ्युदयका अनवकाश—आत्मोपलब्धि अपर नाम मुक्तिके लिए कदम हमारी तब बढ़ सकती जब इसको पहिले यह श्रद्धा हो कि आत्मा स्वतंत्र है, अपना असली रूप लिए हुए है और वह इस असली रूपमें है और अब वह अपना ही स्वरूप रख रहा है, किसी दूसरे स्वरूपमें मिल नहीं गया है। यह अब भी अपने एकत्वमें गत है, ऐसी अगर श्रद्धा हो तब तो हमारा मोक्षके लिए कदम बढ़ेगा। जैसे तिलके दानेमें तेल भरा हुआ है तो यद्यपि उस तेलके दानेमें वह तेल जबसे दाना है तब ही से पडा हुआ है, कहीं यह नहीं होता कि तेलका छिलका पहिले हुआ हो और उसमें तेल बादमें भर दिया गया हो। जबसे वह तिलका दाना उत्पन्न है तब ही से छिलका और तेल किसी न किसी शकलमें एक साथ चले आ रहे हैं। जैसे-जैसे वह दाना बढ़ता गया वैसे ही वैसे उसका छिलका कठोर होता गया और तेल भी पुष्ट होता गया, मगर दोनोंका सम्बन्ध प्रारम्भसे है। इतनेपर भी तेलके दानेसे तेल निकालकर अलग कर लेना है और वह छिलका खलीके

अलग पड़ जाता है। तो जो तेल निकालने वाले लोग हैं उनको यह बोध है कि इसमें तेल अलग चीज है और छिलका अलग चीज है। तब वे उपाय बनाते हैं और छिलका अलग कर लेते हैं, और तेल अलग हो जाता है। ऐसे ही इस आत्माके साथ ये कर्म, यह शरीर परम्परा, यह विषयकषायके परिणामोंकी परम्परा यह अनादिसे लग रही है, ऐसा नहीं हुआ कि पहिले हम आप जीव अकेले शुद्ध हो और पीछेसे विषयकषाय शरीर आदिकके भार लदे हो। प्रारम्भसे ही, अनादिसे ही ये साथ लगे हैं। फिर भी जो पारखी लोग हैं, जानकार लोग हैं वे जानते हैं कि जीव अब भी अकेला अपने स्वरूप में ही है, उसमें दूसरेका स्वरूप मिल नहीं गया। चीज मिल जाय, पर स्वरूपमें स्वरूप नहीं मिलता।

जैसे पानी भरे लोटेमें तेल डाल दिया जाय, तेल मिल गया, पर पानीके स्वरूपमें तेलका स्वरूप नहीं मिलता, दूधमें पानी डाल दिया, तो दूध और पानी मिल गए, एकमेक हो गए, मगर दूधके स्वरूपमें पानी का स्वरूप नहीं मिलता, तो ऐसे ही इस स्थितिमें भी यद्यपि इस जीवमें शरीर है, कर्म लगे हैं, विषय-कषायोंके परिणाम भी मिल गए हैं, ये कितनी ही चीजें मिल गई हैं, इतनेपर भी एकके स्वरूपमें दूसरेका स्वरूप मिल नहीं पाता। ऐसा जिसको बोध है, जानकारी है, परख हुई है, अनुभवसे वह परख लिया है, ऐसा पुरुष मोक्षमार्गमें अपना कदम रख पाता है। जिसको हमें छुटाना है, जिसका हमें छुटकारा करना है वह स्वरूपसे छूटा हुआ पहिलेसे ही अपनेमें पूरा है, ऐसा बोध न हो तो उसका कोई छुटकारा करा ही नहीं सकता। तो इसको कहते हैं सत्य श्रद्धान्। अब इसके पश्चात् जिसने यह निर्णय किया है कि यह मैं आत्मा इस स्थितिमें भी शरीरसे न्यारा, कर्मसे न्यारा, विकारसे न्यारा, अपने ज्ञान सहज स्वरूपमें ही मैं हूँ, इस तरहका जिसने बोध किया है, ऐसा पुरुष अब इस ही ओर धुन लगाता है, मैं तो यह हूँ। कोई नाम लेकर भी पुकारे तो भी इसे श्रद्धा यह है कि मैं यह नहीं हूँ। मैं तो यह सहज ज्ञानस्वरूप हूँ। कोई कितनी ही प्रशंसा करे, बड़ाई करे तो भी यह सोचता है कि इस मेरेकी कोई बड़ाई नहीं हो रही है, यह तो मायामय पर्यायकी बड़ाई हो रही है। जो प्रशंसा करने वाले लोग हैं वे मेरे इस सहजस्वरूपका भान तक नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये मेरी क्या बड़ाई करेंगे? कोई निन्दा कर रहा है तो मेरी कोई निन्दा नहीं करता। मैं जो सहज ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ, सबमें मिला हुआ होकर भी जैसा मैं अपना विशुद्ध स्वरूप रख रहा हूँ उसकी कौन निन्दा कर रहा है? मैं तो यह हूँ। कोई करे निन्दा तो करे, ये तो सब मायामय परिणामन हैं। यह श्रद्धानी जीव अपने आपमें इतना बलिष्ठ हो जाता है कि फिर उसको बाहरी परिणतियाँ फिर श्रद्धानसे विचलित नहीं कर सकती, तब इसकी धुन इस आत्माके सहजस्वरूपके ज्ञानकी ओर ही हो जाती है। बस इसकी ओर ही ज्ञान बनाये रहना, इस विदेह आत्मस्वरूपकी ओर ही दृष्टि बनी रहे तो निकट का

मे कुछ ही भवमे यह विदेह बन जायगा । इसका देह भी न रहेगा, कर्म भी न रहेगे, विभाव भी न रहेगे । जैसा अपने आप यह सहज है, अपने आप है वैसा विकसित हो जायगा, इसे कहते हैं मोक्ष । तो मोक्ष नाम है अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तआनन्द और अनन्तशक्ति आदिक गुणोंके शुद्ध परिणामनका । चाहे यह कह दो कि चौकी खालिस हो गई है, इसीका नाम चौकी का शुद्ध करना है और चाहे यह कह लो कि चौकीके ऊपरका मैल भीत आदिक सब छुटा दिया है, चौकी शुद्ध हो गई है, दोनोंका भाव एक ही है ।

स्वभावके अवलम्बनसे शुद्ध हित परिणामनका अभ्युदय—अब यहाँ यह विचार किया जा रहा है कि ऐसा यह शुद्ध परिणामन है तो परमहित, पर यह प्रकट कैसे होता है ? तो आप वहाँ ही अदाज कर लें कि कौन प्रयत्न किया जायगा, कौन साधन बनाया जायगा तो उनसे मैलके हटनेका काम बनेगा, पर वस्तुमे जो स्वयकी बात पड़ी हुई है उसके लानेका काम न बनेगा । जैसे चौकी गदी है, उमे साफ की जा रही है तो साफ करनेकी प्रक्रियामे वह मैल हटेगा, उसमे जो बीट आदिक पड़ी होगी वह हटेगी, पर चौकीमे जो निजमे मैटर है वह किसी उपायसे बनाया न जायगा । उस वस्तुमे जो सर्वस्व पड़ा है वह स्वय बना हुआ है, तो इसी तरह आत्मामे जो एक परमात्मत्वको प्रकट करनेके उपाय किए जाते हैं उन उपायोसे यह लाभ है कि रागद्वेष मोहादिक ये सब कम हो, शिथिल हो, हटे और कभी ये पूरे हट जायें तो उसी समय स्वभावका विकास होता है । सो इस मैलके हटनेमे भी मुख्य साधन तो अपने स्वभावका अवलम्बन है और बाह्य साधन वह केवल बाहरी उपचार है । तो इसमे जो स्वभावका विकास हुआ है वह विकास वास्तवमे जो कुछ बुद्धि प्रकट हुई है उसी शुद्धिका आलम्बन जो मिला है और उस शुद्धिके विकास होके कारण पूर्ण शुद्ध हो गई है । परमात्मा अनन्त आनन्द, अनन्त ज्ञान सम्पन्न है, यह उसकी स्थिति कैसे बनी ? तो उससे पहिलेका जो स्वभावविकास है उसके आश्रयसे बनी । वह स्वभावविकास पहिलेके स्वभावविकाससे बनी याने आत्मश्रद्धानी जीवमे शुद्धिका विकास पैदा तो हुआ, बस उसके बाद विकास बढ़ता जाता है और बढ़ता हुआ विकास और बढ़ते हुए विकासका कारण बने तो अपना ही विकास, अपना ही प्रकाश याने विकसित प्रकाश पूर्ण प्रकाशका कारण बनता चला जाता है । इससे यह जानना चाहिए कि हमारे सर्वस्व हितका साधन हमारी स्वाभाविक करतूत है । बनावटी, दिखावटी करतूतसे कर्म नहीं कटते और न उससे मुक्ति मिलती है । तपश्चरणमे भी यही मर्म है । लोग तो ऊपरसे यह देखते हैं कि देखो गर्मीके दिनोंमे तपश्चरण कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, अनेक प्रकारके तपश्चरण कर रहे हैं, पर जो दिख रहा है लोगोको तपश्चरण उससे कर्म नहीं कट रहे, किन्तु उस तपश्चरणमे रहने वाले साधुना जो भीतरी तपश्चरण बन रहा है, अपने शुद्ध चैतन्यमे अपने उपयोगको बैठा रहा है ऐसा जो भीतरी तपश्चरण बन रहा है

जस्तमे कर्म कट रहे हैं और तममे विकास हो रहा है। तो उगता स्वभावविकास तो स्वभाव में ही प्रकट होता है और थोड़ा विकास महाविकारका कारण बनता चला जाता है। तब करनेका काम क्या रहा कि हम यह देखे कि हमारा विकास, हमारी शुद्धि, हमारा जगमग स्वरूप जिनसे प्रकट हुआ है, जिसमें प्रकट हुआ है उस परम ब्रह्मस्वरूप अपने आत्मतत्त्वको देखो वह दिखेगा ज्ञानज्योतिके रूपमें। हम अपनेको इस तरह मानें कि मैं ज्ञान ही ज्ञानप्रकाश-मात्र हूँ, ज्ञानप्रकाशके अतिरिक्त और मैं कुछ नहीं हूँ, ज्ञान ही ज्ञान मेरा स्वरूप है। ऐसे ज्ञानरूपमें अपने आपकी भावना करें तो यह विकास होता है और मोक्ष होता है और कोई उपाय शान्तिका नहीं है।

शुद्ध स्वभावके परखकी दृष्टिका साधनभूत विवक्षितैकदेशशुद्धनिश्चयदृष्टिका प्रभाव—निज विकासके लिए हमारी कुछ विशुद्ध दृष्टियाँ बना करती हैं, उनमेंसे एक दृष्टिका नाम है—विवक्षितैकदेशशुद्धनिश्चयदृष्टि। जैसे हमने यह विचारा कि मेरेमें क्रोध, मान, माया, लोभ, विषयकपाय, इच्छा आदि जो भी विकार प्रकट हुए हैं वे विकार कर्मके उदयके निमित्तसे होते हैं। मेरे स्वरूपमें विकार नहीं है, मैं स्वरूपसे शुद्ध ज्ञानस्वरूप हूँ, पर जैसे एक स्वच्छ दर्पणके सामने जो भी चीज ला दी जाय उसका प्रतिबिम्ब उस दर्पणमें पड़ जाता है तो दर्पणमें वह विकार आया है तो भी विकार दर्पणमें दर्पणकी ओरसे दर्पणके ही कारण नहीं आया है, किन्तु सामने कोई चीज उपस्थित हुई है। ऐसे दर्पणमें छाया विकार आया है, उस समय इसके यह बोध होता है कि यह छाया विकार दर्पणका नहीं है, दर्पण तो अपने आपमें अत्यंत स्वच्छ है। इसी तरह आत्मामें जो क्रोधादिक विकार आये हैं वे आत्माके स्वरूपसे नहीं आये हैं, ये क्रोधादिक विकार बाह्यपदार्थोंका निमित्त पाकर आये हैं, इसलिए ये प्रकृतिके धर्म हैं, ये कर्मकी परिणतियाँ हैं, ये कर्मकी चीजें हैं। आत्मा तो अपने स्वरूपमें शुद्ध ज्ञानस्वरूप है, स्वच्छ है, इस प्रकारकी दृष्टि हमारे स्वभावविकासके कारण बनती है। तो इस दृष्टिका नाम है—विवक्षितैकदेशशुद्धनिश्चयदृष्टि। इस दृष्टिमें यह देखा कि मैं शुद्ध हूँ, विकाररहित हूँ, रागादिकसे निराला हूँ, ये रागादिक मेरे स्वभावसे बाहर ऊपर ही ऊपर लोटते हैं, स्वभावमें प्रवेश नहीं करते हैं। क्षणमात्रको आते हैं, फिर हट जाते हैं। मैं शुद्ध हूँ, सदासे शुद्ध हूँ। जैसा मैं अपने स्वरूपसे शुद्ध हूँ, निरञ्जन हूँ सो अनादिसे हूँ। मैं शुद्ध चित्स्वभाव मात्र आत्मा इन विकारोंसे अलिप्त हूँ। इस दृष्टिसे जब निरखते हैं तो ये विकार मेरे कैसे हटें, उसके लिए एक बड़ा उत्साह प्रकट होता है। ये क्रोधादिक मेरे हैं ही नहीं। ये तो कर्मके विकार हैं, इनको मैं पकड़ूँ तो मैं बरबाद होता हूँ। देखो विकार तो कर्मसे आये, मगर बिगाड़ होता है जीवका। जैसे दर्पणमें वह प्रतिबिम्ब तो आया परवस्तुसे, मगर बताइये—बिगाड़ परवस्तुवा हुआ कि दर्पणका? दर्पणका बिगाड़ हुआ, विकार हुआ। इसी तरह विकार आते तो हैं कर्म

के उदयके निमित्तसे, लेकिन बिगाड हो जाता है मुझ जीवका । जब ये कर्मके विकार मुझमें आये हैं इसकी झलक की गई है तो मैं ज्ञाता रहूँ, जाननहार रहूँ । आ गई है यह झलक, मगर इसे मैं अपनाऊँ नहीं, क्योंकि अपनाऊँगा तो बिगाड मेरा होगा, कर्मका बिगाड नहीं । ऐसा ज्ञानी जीव इस शुद्ध दृष्टिके प्रतापसे विकारोका विजय करनेके लिए एक अपूर्व उत्साह जगाता है । तब अध्यात्मपथमें कर्तव्य हमारा वह है कि हम अधिक समय इस सुधमें लगायें कि मैं अपनेको यह समझूँ कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञान ज्ञान ही मेरा स्वरूप है, ज्ञानसे अतिरिक्त मेरा स्वरूप नहीं है । ज्ञान ही करता रहूँ यही मेरा काम है । इसके अतिरिक्त अन्य मायारूप रहूँ तो ये मेरे कोई काम नहीं है । इन विकारोसे निराला मैं एक केवल ज्ञानमात्र हूँ । ऐसा विश्वास होगा तो आपका शरण आपको मिल गया । विशुद्ध आनन्द आपको प्राप्त हो जायगा ।

बाहरकी भांकीमें क्लेशका लाभ—अन्तस्तत्त्वको छोड़कर बाहरमें जहाँ भी आप दृष्टि डालेंगे तो ये सब असार बाते हैं । स्त्री बहुत आज्ञाकारिणी है, पुत्र बड़े अच्छे हैं, घर हमारा अच्छा है, आजीविका मेरी अच्छी है, जो है सो ठीक है, मगर इसमें मौज मान लिया तो खुदकी बरबादी ही है । मौज मत मानो, इसके भी ज्ञाता रहो । यह भी एक नाटकमें मेरा पार्ट आ गया । जहाँ अनादिकालसे इतने नाटक किए कि पशु भी बने, कीड़ा मकोड़ा बने, निगोद बने, मनुष्य बने, उस ही सिलसिलेमें आज यह नाटक भी मुझे करनेको मिल गया है । मैं कुछ बड़े पोस्टपर हूँ, अच्छी आमदनी है, घर अच्छा है, मौज अच्छी है, इतना नाटक मानकर मात्र दर्शक बनें तो सावधानी है और अगर इस मौजमें बह गए तो आत्माकी सुध न रही । जब विकट कर्मबन्ध हो रहे, उनका फल भी आयगा, मरण भी निश्चित है । उसके बाद जीवकी क्या परिस्थिति हो जायगी ? अगर एकदम कीड़ा-मकोड़ा बन गए तो फिर क्या करेंगे ? एक सेकेण्ड पहिले क्या था, एक सेकेण्ड बाद क्या स्थिति हो गई ? तो इसे नाटक समझें, उसके मात्र देखन-जाननहार रहे । अब समस्या यह रही कि क्या उपदेश किया जा रहा कि इतने अच्छे साधन मिले हैं और इनका सुख भी हम न लूट पायें, अब ऐसी बात बहममें डाल दिया कि जिससे पाये हुए समागमसे हम सुख भी न ले सकें । उससे भी वचित हो जायें । मगर देखिये—इस नाटकमें भी दर्शक बने रहनेमें केवल देखनहार बने रहनेमें इससे अलौकिक विचित्र आनन्द मिलता है, अद्भुत शान्ति मिलती है । जिसे लोग सुख कहते हैं उस सुखमें आकुलतायें ही भरी हुई हैं । उस सुखमें अशान्ति बसी हुई है । कोई भली सूक्ष्म-दृष्टिसे विचार करे तो सब बातें विदित होगी । जो मौज है, बच्चे जरा अच्छे बोल गए, उसका मौज लिया, पर उसके बीच कितने दुःख, कितनी अशान्ति बसी हुई है ? वह विवेक जिसको जागृत हुआ है वह समझ सकता है और मोटेरूपसे देखो तो ये ससारके सुख हम अपने

आधीन नहीं हैं, ये कर्मोदयके आधीन हैं । कोई कितना ही एम ए., टवल-निवल एम ए. डाक्टरेट आदि कर ले, कितना ही होणियार हो, मगर ऐसे अनेक लोग देखे जाते हैं कि जो अपने भोजनपानका भी गुजारा भली-भाँति न कर सकें, ऐसे अनेक जगह मिलेंगे और कोई व्यक्ति कुछ भी योग्यता नहीं पाये हुए है, मुखसे लार भी टपकती रहती है, कुछ भी पढ़े-लिखे नहीं हैं, कुछ भी सभ्यताका व्यवहार नहीं है, फिर भी ऊपरसे देखो तो उसके हजारों रूपोंकी रोज आय होती है, सेठजी कहलाते हैं, जिसके कई-कई मोटरें चलती हैं, आयपर आय बढ़ती रहती है, सब प्रकारके मौजके साधन बढ़ते रहते हैं । तो यह सम्पदा मिलना न मिलना अपने कर्मोदयके आधीन बात है । उसमें अपनी वर्तमान कलाका अहंकार न करें कि मैं उतना सम्भदार हूँ तब ये चीजें मुझे मिल रही हैं । अरे वे सब चीजें आपको इसलिए मिल रही हैं कि आपका कर्मोदय कुछ अच्छा चल रहा है । आपने पहिले कभी धर्मकार्य किया था, उसका फल आज उदयमें है, इसलिए मिल रहा है । तो ये सगारके सुख कर्मोदयके आधीन हैं । इतनेपर भी ये मुख सदा रह जायें सो नहीं रहते । इनका अन्त होता है । खुद मर जाये तो अन्त होगा । अपने देखते-देखते ही सुख और सुखके साधन विघट जाये तो अन्त हो गया । कोई यह सोचे कि चलो कर्मके आधीन भी सही, विनाशीक भी सही, मगर जितनी देरको मुख-साधन मिले हुए हैं उतनी देरको तो मौज मिला है सो भी बात नहीं है । अरे जितनी देरको मौज मिला है उसके भीतर भी दुःख पड़ा हुआ है । मान लो किसीके पुत्रकी शादी हो रही, बड़ा मौज मान रहा, मगर बीच-बीचमें उसे कितने दुःख है ? कही किसी रिश्तेदारको मना रहे है, कही कोई व्यवस्था कर रहे है, कही कोई पोग्राम बना रहे हैं, यो बीच-बीचमें बड़े दुःख, बड़ी आकुलतायें भरी हुई है । कोई कहे कि चलो—दुःख भी भरा सही, विनाशीक भी सही, मगर जितना मिला उतनेका तो मौज ले लें । तो कहते हैं कि इस मौजमें मत आइये, ये पापके बीज है । स्वयं मौजमें रहना पाप है, और ऐसा बीज है यह कि इतना कर्मबध होगा कि इससे अनगिनते गुना दुःख इसके एवजमें मिलेंगे । तो ऐसा यह ससारका सुख है, इसमें आदरबुद्धि न करना चाहिए । आदर करें अपने ज्ञानस्वरूपका । मैं ज्ञानमात्र हूँ, इसपर अधिक दृष्टि दें और सब मोहकी बातें छोड़ें और अपने आत्मापर कुछ दया करें और अपने ज्ञानप्रकाश में आयें, जिससे कि अपने आत्माका उद्धार हो, ऐसा यदि काम कर सकें तो यह दुर्लभ नर-जीवन सफल समझें, और यह काम यदि न किया जा सका तो यह दुर्लभ मानव-जीवन पाना बेकार समझिये ।

सहज स्वरूपमें कलङ्कका अभाव—जैसे जलमें कीचड़ हो तो जल गदा हो जाता है, पर जल स्वभावसे गदा नहीं है । दर्पणके सामने कोई चीज कर देवे तो दर्पणमें प्रतिबिम्ब आ जाता है, पर दर्पणमें प्रतिबिम्बका स्वभाव नहीं है । ऐसे ही आत्मामें कर्मोदय आनेके कारण

क्रोध, मान, माया, लोभादिक कलक आ गए हैं, लेकिन आत्मामे क्रोधादिक करनेका स्वभाव नहीं है। ऐसी दृष्टि जिसकी बन गई है वह अब भी स्वरूपसे आत्माका स्वभाव अछूता निर-
खता है। यद्यपि बाहरमे सब ऐब लगे हुए हैं, लेकिन ज्ञानी जन श्रद्धामे सर्वदोषरहित ज्ञानमात्र
आत्माकी उपासना ही किया करते हैं। तो धर्मके लिए अपने शुद्ध आत्माकी उपासना करना
अति आवश्यक है। देखो—धर्मके लिए इतना श्रम करते हैं, सुबह नहाया, मन्दिर आये, घंटो
का समय लगाया, पूजा पाठ किया .., पर एक यह ज्ञान न बने कि मेरा स्वरूप तो भगवान
के स्वरूपकी तरह है, भगवानने कर्मोंको दूर किया, कषायें दूर की, तो उनका स्वरूप उत्कृष्ट
हो गया है। हम कषायोंको पकड़े हैं, कर्मोंको ग्रहण करते हैं, तो हमारा स्वरूप निकृष्ट बन रहा
है। मैं वह हूँ जो है भगवान। मुझमें और भगवानमें द्रव्यसे अन्तर नहीं, गुणसे अन्तर नहीं,
पर्यायसे मात्र अन्तर है। सो पर्याय बदली जा सकती है, द्रव्य और गुण नहीं बदले जाते।
स्वभाव अगर हमारा कषाय करनेका होता तब तो कषाय कभी न छूटती, लेकिन कषायस्व-
भाव तो नहीं है और यह बात इस तरह जानी जाती कि क्रोध करते हैं तो सदा तो नहीं
करते, मान करते हैं तो सदा तो नहीं करते, माया, लोभ आदिक करते तो उसका उपयोग
सदा नहीं है, लेकिन ज्ञान सदा रहता है, जब क्रोधादिक करे तब भी ज्ञान है और न करें
तब भी ज्ञान है। ज्ञानसे रहित आत्मा कभी भी नहीं होता। कषायोंमें तो यह बात है कि
कभी कषाय है, कभी नहीं है, मगर ऐसा कोई समय न होगा कि ज्ञान न हो आत्मामे। तो
जो सदा रहता हो वह स्वभाव है और जो दूसरेके बलपर रहता हो वह स्वभाव नहीं है। तो
अपने आपमें यह बात सोचिये कि क्रोध, मान, माया, लोभ ये दूसरेके बलपर होते हैं। किसके
बलपर? निमित्त और आश्रयभूतके बलपर। निमित्त तो कर्मका उदय है जो क्रोध हुआ और
आश्रयभूत वह है कि जिसपर क्रोध किया था। जिसको विषय बनाकर क्रोध किया था वह
आश्रयभूत है। तो जो दूसरेके बलपर बात हुई वह मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वरूप तो
विकाररहित केवल ज्ञानज्योतिमात्र है। यह बात यदि कुछ चित्तमें घर कर गई हो कि मैं तो
ज्ञानस्वरूप हूँ, मेरा विकार स्वभाव नहीं है तब तो समझिये कि हम धर्मके पात्र हैं, और यह
बात यदि चित्तमें नहीं उतरी है तो धर्मके नामपर कितना ही हम करें, पर उससे मोह राग
द्वेष दूर न होंगे। मन्दिरमें रहते हुए भी जब कभी एक दूसरेसे बोलचाल कड़ी हो जाती है,
नाराजी हो जाती है, गुस्सा हो जाते हैं तो अन्दाज तो करो कि धर्मकी योग्यता कहाँ रही?
तो जब तक अपने आपको ऐसा नहीं कोई निरख पाता है कि मैं मनुष्य भी नहीं हूँ, मैं तो
तो एक चैतन्यमात्र हूँ, जब तक यह बात चित्तमें न आये तब तक कषायोंमें अंतर नहीं पड़ता।
जहाँ यह श्रद्धा बँधी हो कि मैं तो मनुष्य हूँ, फलानेचन्द हूँ, ऐसी पोजीशनका हूँ तब तक तो
उसको कषायें आयेगी ही, और जिसके चित्तमें यह बात समा जाय कि मैं तो शुद्ध चैतन्यस्व-

रूप हूँ, मनुष्य नहीं, अन्य कुछ नहीं, मैं तो एक चेतन पदार्थ हूँ। यह बात चित्तमें आये तो उसको धर्म होता है।

अन्तःस्वरूपके अवलम्बनमें धर्मलाभ—धर्मके जितने भी काम हैं उन सब कामोंमें रह कर भी स्वभावदृष्टिकी पुट लगी है तब उनसे धर्मकी बात सिद्ध होती है। जैसे देवपूजा करते हैं, भगवानके दर्शन करते हैं तो, मूर्तिके दर्शन करते हैं तो, वहाँ मूर्तिके ही दर्शन नहीं कर रहे, किन्तु जिसकी स्थापना की है उस भगवानके चरित्र सोच रहे हैं और भगवानके चरित्र तक ही नहीं रहते, किन्तु भगवानमें जो स्वरूप प्रकट हुआ है, शुद्ध परमात्मतत्त्व, अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख, अनन्तआनन्द उस शुद्धस्वरूपमें निहारना है और उस शुद्धस्वरूप तक ही नहीं निहारकर रहना है, किन्तु वह शुद्धस्वरूप जिस स्वभावसे प्रकट हुआ है, जिस स्वभावका विकास ही यह शुद्ध परिणामन है, उस स्वभावपर दृष्टि देना है। और जहाँ उस स्वभावपर दृष्टि दी कि उसके चित्तमें फिर ये दो बातें न रहेगी कि मैं और भगवान। उसका उपयोग तो उस स्वभावमें ही उपयुक्त हो जायगा तब अपने आपका अनुभव होगा। देखो—देवदर्शन यदि ढगसे करे कोई तो इसमें आत्माकी ही बात समायी हुई है। गुरुपास्ति—गुरु जनकी उपासना करना, उनकी सेवा करना, उनकी विनय करना, उनकी बात सुनना, उनमें आदरबुद्धि रखना, क्यों रखना कि वहाँ आत्मस्वरूप शुद्ध प्रकट हो रहा है और आत्मस्वरूपकी दृष्टिके ही हम अभिलाषी हैं। वहाँ रत्नत्रयको निरखना है। गुरुकी कोई शक्लको थोड़े ही देखना है। अहो—कैसा इनमें सम्यक्त्वभाव है, कैसा इनके सम्यग्ज्ञान है और कैसा वे ज्ञानस्वभावकी ओर ही निरत रहना चाहते हैं? इस तरह वहाँ देखना है। तो गुरुपास्ति भी अगर ढगसे की तो वहाँ भी आत्माका स्वरूप ही नजर आया और तब ही वह धर्म कहलाया। स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्यायका अर्थ है स्वका अध्ययन करना। कुछ भी बात लिखी हो, उसको अपना सम्बन्ध बनाकर घटित करना। कदाचित् पढ़ रहे हो तो वहाँ भी अपना ही सम्बन्ध बनाकर घटाना। किसीके वैराग्यका कथानक हो रहा है तो अपनी तुलना करते जायें—अहो! कितना इनका उत्कृष्ट ज्ञान है कि इतनी बड़ी विभूति तजकर ये विरक्त हुए हैं, और हमारा राग नहीं छूट पाता तो उसकी तुलना करते जाते तो वह भी स्वाध्याय है। स्वाध्यायमें वस्तुस्वरूपका विवेचन आया, आत्माका स्वरूप ज्ञानानन्दमय है तो अपना ही ऐसा उपयोग बने कि मेरा स्वरूप ज्ञानानन्द है, ज्ञान ज्ञान ही मेरा स्वरूप है और केवल ज्ञान ज्ञान ही रहे तो वहाँ सहज आनन्द भी जगता है, ऐसा ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ मैं। कोई कथन या कोई समाचार ऐसा आये कि नारकी बना, दुखी हुआ, नाना प्रकारकी कुयोनियोमें जन्म लिया तो वहाँ यो घटाना कि देखो—आत्मतत्त्वके परिचय बिना जीवकी ऐसी दुर्गति होती है, मेरी भी अनादिकालसे जो दुर्गतियाँ हुई हैं वे आत्मतत्त्वके ज्ञान बिना हुई हैं। तो यो सभी

वृत्तान्तोको अपने आपपर घटित करते हुए चलना है, यह है स्वाध्याय । स्वाध्यायमे भी क्या सीखा ? अपने आत्माके स्वरूपका बोध । तो धर्म कहाँ मिला ? अपने आपके स्वरूपकी जानकारी हुई वहाँ धर्म मिला है, और आत्मस्वरूपकी जानकारी तो रखे नहीं और ऊपरी बातोमे ही लगा रहे तो धर्मका काम न बनेगा कि कर्म कटे और विशिष्ट पुण्यवध हो, आगामी कालमे भी धर्मका सभागम मिले, यह बात न हो सकेगी । इससे ममताको त्यागकर अपने आपके आत्मस्वरूपकी आराधना करनी चाहिए ।

संयम, तपश्चरण, दानके प्रसङ्गमें भी अन्तःस्वरूपदृष्टिमे धर्मलभ—संयम नामका आवश्यक कार्य है, तो संयममे आत्माका ही संयम हुआ । बाहरी चीजोंका जो त्याग करता है वह कुशल है कि बाहरी चीजोमे हमारा उपयोग फसे और उसकी तरफ मेरा उपयोग आये, इसके लिए बाह्य पदार्थोंका त्याग है । अब कोई इस रहस्यको तो जाने नहीं कि त्यागका उद्देश्य दो यह है कि आत्मा अपने ज्ञानस्वरूपमे आये, रमे, करे, त्यागे, बाह्य चीजोको तो ऐसा त्याग करने वालेको जरा-जरासी बातोमे गुस्सा भी आने लगता है, क्योंकि त्यागका उद्देश्य तो जाना नहीं । त्याग किया है इसलिए कि बाह्य पदार्थोमे हमारा उपयोग अधिक न जाय, यह तो समझा नहीं और त्याग करके फिर ऐसा भाव बनता है कि मैंने देखो उपवास किया है, त्याग किया है, इन लोगोसे कुछ नहीं बनता, मैंने इतना कर लिया—जब ऐसा भाव बनता है तो जरा-जरासी बातोपर गुस्सा आने लगता है । तो जहाँ संयम किया वहाँपर भी क्या सीखा ? आत्माके स्वरूपका ज्ञान सीखा । तपश्चरण भी गृहस्थका काम है, इच्छाओंका निरोध करना, इच्छायें होती हो तो उन्हें मेटना, इच्छा न होने देना, यह कहलाता है तप । ये इच्छायें क्यों मिटाई जाती है कि इनके उठनेसे हमें अपने परमात्मस्वरूपकी सुध नहीं होती । अब कोई तपस्याका यह मर्म तो जाने नहीं और तपस्या खूब करे, सर्दी गर्मी आदिमे सर्द, गर्म स्थानोमे बैठकर तपस्या करना, मक्खी-मच्छरोको भी काटने देना, बड़े-बड़े तप भी कर डाला, लेकिन वह तप किया उस अज्ञानी जीवने पर्यायबुद्धिसे । मैं तपस्वी हूँ, मुझे तप करना है । मच्छर काटते हैं तो हटाना भी नहीं, सुध भी हो रही है, वहाँ सब हो रहा है, मगर उसको पानेकी धुन लगी तो तपश्चरण कर रहे हैं, पर ऐसे तपश्चरणसे कोई धर्मकी सिद्धि नहीं होती । इच्छाओंका निरोध करें और अपने आत्माके स्वरूपका परिचय पावें तो इस तपसे कर्मनिर्जरा होती है । इसी प्रकार दान—यह छठा कर्तव्य है गृहस्थोका । उसमे भी आत्माके स्वरूपकी बात ही सीखी गई । मन्दिरमे दान करो मन्दिर बनानेके लिए, तो क्या उद्देश्य है ? मन्दिर होगा, वहाँ लोग बैठेंगे, तत्त्वचर्चा होगी, आत्माकी सुध ली गई, तो उस दानमे भी आत्माके स्वरूपकी ही बात आयी । चार प्रकारके दानोमे ज्ञान ही बात आयी । तो ज्ञान एक मुख्य चीज है । आत्माके स्वरूपका बोध हुआ तो उससे भी धर्मकी बात बनती है । तो यह चीज

वनती है सद्ज्ञानसे, इसलिए ज्ञानके उपाय बहुत-बहुत बनावें । स्वाध्याय करके, पाठशालाये खोलकर, विद्वानोंको बुलाकर, भाषण कराकर, जो-जो भी उपाय हो सकें ज्ञानके लिए सारे उपाय करें तो इसमें आत्माका उद्धार है । तो यो आत्माके स्वरूपका ज्ञान हो तो वहाँ धर्मकी बात बनती है ।

विवक्षित शुद्धोपादानदृष्टिका प्रभाव—आत्माके स्वरूपकी चर्चा ही की जा रही है कि विवक्षित शुद्धोपादानदृष्टिमें कैसी दृष्टि बनती है याने अपने आत्माको शुद्ध निरखना, ऐसा जब कोई उद्यम करता है तो यो दिखेगा कि यह जो कपाय आयी है, यह कर्म द्वारा आयी है, कर्म की चीज है, कर्मका प्रतिबिम्ब है, मेरा इसमें कुछ नहीं । इस तरह इसे कर्मकी चीज मानेंगे और अपने आपको शुद्ध परमात्मस्वरूपकी तरह निरखेंगे । यद्यपि दर्पणके आगे हरी चीज रख दें तो दर्पण भी हरा हो गया । हरा होनेपर भी दर्पण खुद हरा है क्या ? वह तो स्वच्छ है । इसी तरह कर्मोदय आनेपर आत्मामें क्रोधभाव आ गया तिसपर भी क्या आत्माके स्वरूपमें क्रोध है ? नहीं है, तो ऐसा अविकार ज्ञानस्वभाव निरखना यही है शुद्ध उपादानकी दृष्टि । यह हम कैसे जानते हैं कि दर्पणमें प्रतिबिम्ब पडनेका स्वभाव नहीं । यो जिससे कि हाथ सामने करें तो हाथकी छाया दर्पणमें आ गई और हाथ हटा लिया तो छाया नहीं रहती । तो दर्पणमें जो छाया पडी है वह दर्पणकी कहलायी कि हाथकी ? जब हम दर्पणको शुद्ध उपादानकी दृष्टि से देखते हो तब यह उत्तर आयगा कि यह वह छाया दर्पणकी नहीं है । वहाँ परिणामन हुआ है, इतनेपर भी चूँकि अन्वयव्यतिरेक मेरे हाथके साथ है तो छाया दर्पणकी नहीं कहलाती । इसी तरह अपने आत्मामें क्रोधादिक हुए हैं तो परिणाम तो है यह आत्मा, लेकिन कर्मके उदय होनेपर हुआ है और कर्मके अभाव होनेपर नहीं होता, इस कारण ये आत्माके नहीं कहे जा सकते । तो यो भीतरमें अपनेको देखना है कि मैं ऐसा शुद्ध अविकार हूँ । व्यर्थकी ममता है । जिससे ममता कर रहा है कोई, क्या वह चीज उसकी हो गई ? मैं अपने पुत्रसे ममता करती है तो ममता करनेसे क्या वह मैं का पुत्र बन गया ? वह जीव अलग है, मैं का जीव अलग है, वह अपने कर्मसे आया है, अपने कर्मसे जायगा । सुख दुःख भी पाता है तो अपने कमाये हुए कर्मके अनुसार पाता है । मैंका वह कैसे कुछ हुआ ? पर व्यवहारमें कहते हैं, तो ममता व्यर्थ हुई । इसी तरह जितने भी विकल्प किए जाते हैं—मैं इसको यो कर दूँ, मैं इसको यो कर दूँ, यह भी व्यर्थ है । तुम सोचते रहो कुछ भी । तुम्हारे सोचनेसे वहाँ होता क्या है ? देखिये सीताके जीवने जब वह प्रतीन्द्र हो गया और रामचन्द्र जी मुनि अवस्थामें ध्यान कर रहे थे तो श्रीरामको डिगानेके लिए वह जीव आया । बड़े हाव-भाव दिखाये, इसलिए कि यह अभी डिग जावें तो अभी मोक्ष न जा सकें, बादमें हम और यह दोनों मिलकर मोक्ष जायेंगे । तो बड़ा रागभाव दिखाकर प्रतीन्द्रके जीवने बड़ा उपद्रव भी किया, लेकिन श्रीराम रच भी न

डिगे । उनकी तो वहाँ मुक्ति ही हुई । कोई चाहे कि मैं इसे धर्ममार्गमें लगा दू तो क्या उसके विकल्प करनेसे वह मार्गमें लग जाता है ? उसकी अच्छी बुद्धि जगे तो वह मार्गमें लग सकता है । तो ऐसे ही समझिये कि हम जितने भी विकल्प करते हैं वे सब भूठे हैं । उनमें जो सोचा जाता है तो इतना सोचनेसे वहाँ यह होता तो नहीं है, इसलिए वह सब मिथ्या है । तो विकल्पसे निराले अपने आत्माको निरखना यही है शुद्ध उपादानकी दृष्टि ।

अन्तर्व्याप्यव्यापकदृष्टिका प्रभाव—अब देखिये अन्तर्व्याप्यव्यापकदृष्टि । अपने आपको अपनेमें देखें कि हम हम ही में बने रहे या दूसरेमें बने रहे, इतना जो भाव होता है वह हममें ही बनता है, दूसरेमें नहीं । लोग यो कहते हैं कि अमुक आदमी तो अन्यायसे धन कमाता है, दूसरोको सताकर धन कमाता है तो उस धनको जितने लोग खायेंगे उन सबमें वह पाप बंट जायगा, लेकिन ऐसा नहीं होता । अरे जो अन्याय करेगा, जो सक्लेश करेगा उसको ही फल मिलेगा । हाँ खाने वाले लोग यह जानते हो कि यह अन्यायसे कमाता है, सताकर कमाना है, फिर भी मौजसे खायें तो उन्होंने अलगसे पाप बाँध लिया । पर ऐसा नहीं है कि कमाई करने वालेका पाप बाँट लेते हो और यह कुछ पापसे हल्का बन जाय । जो करता है सो ही कर्म

व है, दुःख है, विकल्प है, विचार है ये तो अपनी ही करते हैं कि नहीं ? हिंसा हिंसा कुछ न होगी । हमारी हिंसा हो भाव किया । तो इसे कहते हैं—अन्त-

व्याप्यव्यापकदृष्टि । इसमें क्या विचारना है । कर्म न जा । कुछ करता हूँ सो मैं मुझमें ही करता हूँ, मैं ही मुझमें व्यापक हूँ, मेरे भावोका कोई दूसरा साथी नहीं है । देखो—ऐसा जो लोग उलाहना देते हैं कि कोई किसीका साथी नहीं, सब खुदगर्ज है... अरे इसमें उलाहना देनेकी क्या जरूरत है ? वस्तुका स्वरूप ही ऐसा है कि प्रत्येक पदार्थ अपने आपकी पर्यायमें रहेगा, दूसरेकी पर्यायमें न रहेगा । यदि कोई पुरुष अपने मित्रका, पुत्रका, स्त्रीका बहुत खयाल रखता है, आराम देता है, सुख देता है तो उस पुरुषने कुछ नहीं किया । उसने अपना भाव किया और अपने भावोके अनुसार अपने आपमें पुरुषार्थ किया, प्रयास किया । दूसरा कोई सुखी हुआ तो वह अपने खुद उदयसे, अपने खुद परिणामनसे सुखी हुआ । कोई किसीको सुख नहीं देता, कोई किसीको दुःख नहीं देता, सब पुण्य-पापके उदय हैं, इसलिए अधिक दृष्टि दें अपने आपकी सभालपर । मैं अपने आपके आत्माको सभाले रहूँ, सावधान रखूँ, इसपर दृष्टि करनी चाहिए । जब यह दृष्टि बन जायगी कि मेरा सब कुछ मुझमें है, मेरेसे बाहर मेरा कहीं कुछ नहीं है । तो वह अपने आपके स्वभावका भी दर्शन कर लेगा । लोग कहते कि परमात्मा घट-घटरे, मौजूद है, वह किस तरह मौजूद है ? वह इसी तरह है कि प्रत्येक जीव परमात्माका स्वरूप-

रख रहा है। अगर वह बनेगा तो विधिपूर्वक। दूधमे घी है कि नहीं? जो एक खाली दूध लाये उसमे वही मौजूद है, पर ग्रांखो दिखता है क्या? नहीं दिखता, और उसकी विधि बना लें, दही बनाकर मथन करे तो उसमेसे घी निकल आयेगा। तो दूधमे घी मौजूद है, पर घी बनानेकी तरकीब भी तो होती है। ऐसे ही आत्मामे परमात्मा है, हम आप सब जीवोंमे भगवान है, मगर भगवान बननेकी विधि भी तो होती है। क्या विधि है? ममता न करें, बाह्य पदार्थोंसे उपेक्षा करे, किसी भी बाह्य वस्तुमे उपयोग न फसायें, अपने आपके ज्ञानस्वरूप आत्माको निरखो। मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञान ही ज्ञानरूप हूँ, ज्ञानके अतिरिक्त और मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसा ज्ञानरूप ही ज्ञानमे आये। ज्ञानका अनुभव बने तो सारे दोष दूर हो जाते हैं, और यह परमात्मस्वरूप प्रकट हो जाता है। तो जैसे दूध दहीको मथे बिना घी नहीं प्रकट होता, ऐसे ही आत्मस्वरूपको मथे बिना अर्थात् उसमे उपयोग जमा रहे तब ही परमात्मस्वरूप प्रकट होगा। भगवानके दर्शन होते हैं समतासे। समतापरिणाम हो, रागद्वेष भाव न हो तो आत्मा मे परमात्मस्वरूपके दर्शन होते हैं। तो दो बातें एक साथ तो नहीं हो सकती कि घरकी ममता भी करें और धर्मका फल भी लूट लें। ममता वालेने धर्म ही कहाँ किया? चीजें सब बिना-शोक है। अपने आत्माकी दया हुई हो, आत्माका उद्धार करना हो तो उसका रास्ता मोक्ष-मार्ग है। ममता छोड़ें, रागद्वेष छोड़ें और अपने ज्ञानस्वरूपकी उपासना करें। और ससारमे रुलना है तो उसका उपाय तो कर ही रहे हैं सभी लोग। मगर ससारके उपायमे फायदा नहीं है, जन्ममरण मिलेगा, खोटी मौत मिलेगी, खोटा जन्म मिलेगा। इससे आत्मामे आयें, ज्ञान मे आये, कषायें कम करे, आत्माके स्वरूपको निरखनेका प्रयास बनावें, उसका योग जुडावें, बस यही कल्याणकी चोज है।

हम आप सब लोगोकी स्थिति वर्तमानमे बड़ी विपत्तिमय है। जन्म और मरणके सकट परम्परासे चले आये हैं और सबसे बड़ा सकट यदि हम आपपर है तो सक्षिप्त शब्दो मे यह कह लीजिये कि जो जन्ममरणके चक्र लगे हैं यह सबसे बड़ा सकट है। जन्म किया, मरण किया और जन्ममरणके बीच जितनी जिन्दगी है उस जिन्दगीमे विकल्प किया। सिवाय इसके और क्या करते आये हैं? तो पहिले तो इस ही बातपर निर्णय करे कि हम पर विपत्ति छाया है या नहीं। वर्तमानमे जरा मौज मिला, कुछ पुण्योदय हुआ, कुछ सुख सुविधायें मिली, मन मिला, कलाये हासिल की। तो इनमे मौज मानना उचित नहीं है, क्योंकि हम आपपर बड़ी विपत्ति पडी हुई है, यह सकट दूर करना है। यह सकट कैसे दूर हो, यह है अपने लिए सुलभानेकी बड़ी समस्या। जैसे थोडा किसी व्यवहारके कारण दूसरेसे असतोप हो जाता है, कुछ बात नहीं मिलती, कुछ मन नहीं मिला, कुछ कषाय न मिली तो बड़ा शल्य कर लेते, सुहाता नहीं, किसीमे प्रेम कर लेते जहाँ कषायसे कषाय मिली, ये सब

बाते कोई खास समस्या नहीं है, इनपर अधिक दृष्टि नहीं देना है। ये काम तो उपेक्षाभावसे करने हैं। कोई कैसा ही बोलता है, परिणामता है, सोचता है तो उनकी परिणति है, स्थिति है वह आपके लिए बड़ी समस्या नहीं। कभी धन कम हो गया अथवा नुकसान हो गया या परिवारमें इष्टवियोग हो गया तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं, इसपर विशेष ध्यान देना ठीक नहीं। समस्या यह सामने खड़ी है कि जन्ममरणके चक्र लग रहे हैं। एक ही बात जीवनमें मुख्यतया ध्येयमें रख लें, बाहरके कुछ परिणामन मेरे ध्येय नहीं, गृहस्थी है यद्यपि, यह सब अवश्य है सो कर्तव्य निभा रहे हैं। दुकानके समय दुकान पर गए, काम हो गया, छुट्टी पायी अब घरमें रहने वाले जितने लोग हैं, उनका जैसा उदय है वैसा काम बन गया। अब उस सम्बंधमें अधिक विकल्प रखना कि हाय, ऐसा क्यों न हुआ ? अरे इसके लिए क्या चिन्ता करना ? घर वालोंका जैसा उदय है उसके अनुसार आय होगी, आप तो सेवक हैं उनके। हो रहा है, निमित्त है, यह समस्या ज्यादा नहीं है। सिवाय जन्म मरणके सकटके और वे जन्म मरण करने लगे हैं विकल्पके आधारसे तो इस जन्ममरणका दुःख मेटनेके सिवाय और कोई समस्या प्रधान नहीं है, पहिले यह निर्णय हो और उसके अनुकूल कुछ बात अपनी परिणतिमें आने लगे। हम जरा-जरासी प्रतिकूलताओंमें घबड़ाये नहीं, वहाँपर प्रसन्न रह सकें, जो होता है ठीक है, उसमें मेरा क्या ? तो अपनेपर करुणा करनेकी बात अब इस जीवनमें करनी चाहिए, क्योंकि यह जीवन बड़ी दुर्लभतासे मिला है। जो हमें समागम मिला है वह ससारके अन्य जीवोंपर दृष्टिपात करें तो बहुतोंसे अच्छा है। ज्ञानशक्ति है, मन मिला है, हेय उपादेयका हम विवेक कर सकते हैं, समयका साधन मिला है, तो इतनी सब बातें श्रेष्ठ मिल जानेपर भी हमने अगर इनका उपयोग न किया तो यो बरवाद गए जैसे मानो कीवा उड़ानेके लिए कोई रत्न फेंक दे और वह रत्न समुद्रमें गिर जाय। इसी तरह हमने जो वर्तमानमें समागम पाया है उसे हम फेंक रहे हैं, उसे उपयोगमें नहीं ले रहे हैं। उसे व्यवहारमें लें, प्रकृत बात यह कही जा रही थी कि हमपर जन्म मरणके सकट है, उनके दूर करनेका जीवनमें ध्येय बनावें, अन्य और ध्येय न बनायें। अन्य बातें जैसी होनी हैं हो जाती हैं, उनसे निपट लें, पर वे चित्त में अधिक धारण करने लायक बातें नहीं हैं। तो जन्म मरणके सकट कैसे छूटें ? जिन उपायों से ये सकट लगे हैं उन्हें न करें तो ये सकट छूट जायेंगे।

संस्मरण और मुक्ति पानेका उपाय—ससार और मोक्ष पानेके उपायोंमें यह बहुत सुन्दर सक्षिप्त उपाय बताया है—देहान्तरगतेर्वीज देहेस्मिन्नात्मभावना, बीज विदेहनिष्पन्नेरात्मन्येवात्मभावना। देह मिलते रहे, इसका तो उपाय यह है कि देहमें आत्मवृद्धि करते रहो। शरीरको 'यह मैं हूँ' ऐसा आग्रह करें तो शरीर मिलते रहेंगे। और जो शरीर नहीं चाहते, मायने जन्म मरण नहीं चाहते, शरीर मिला उसके मायने जन्म, एक जन्ममें गया

मायने मरण । तो अगर जन्म मरण नहीं चाहते याने शरीर नहीं चाहते तो आत्मामे आत्म-भावना करो । मैं यह चैतन्यस्वरूप हूँ, इस देहको निरखकर जो यह भीतर विश्वास बनाता है कि यह मैं हूँ, वस इससे ससारके चक्र चलते हैं । अब देखते जाइये—कितनी गलती की, शरीरको मान लिया कि यह मैं हूँ और कितना भगडा बन गया कि ससारके जीवोको देख लो—कैसे कैसे जीव, कैसे-कैसे देह, कैसे-कैसे जन्म होते हैं, इतनी बड़ी भूलका वतगड कितना बडा बन गया ? अभी व्यवहारमे कहा जाय कि ऐसी गलती तो माफ़ कर देने लायक है, क्योंकि इसमे किसीका बिगाड नहीं किया । इसमे उसने क्या भगडा बनाया, क्या जगतका बिगाड किया, लेकिन यह गलती मूलकी इतनी बड़ी है कि जितने हमपर सकट छाये हैं वे सब इस गलतीके आधारपर हैं । बात सरल भी नहीं, कठिन भी नहीं । जैसी पात्रता है उसके अनुसार सरल भी है, कठिन भी है । इस जीवको कूट-कूटकर कर्दथित कर देने वाली यदि कोई दृष्टि है तो यह ही है—देहमे आत्मदृष्टि रखना ।

देहात्मभावनाकी सकलसंकटमूलकता — आप देख लो जितने भगडे लग रहे हैं वे सब इस दृष्टिके आधारपर हैं । कोई सम्मान-अपमानका बलेश मानता है तो वह इस देहके आधार पर है, क्योंकि उसने माना कि यह मैं हूँ, तब ही यह भाव आ गया । कोई यह माने कि मैं तो चैतन्यस्वरूपमात्र हूँ, देह नहीं हूँ । तो कोई कितना ही अपमान करे तो उसका विपाद न मानेगा । तो अपमानका जो दुःख लगा है वह देहमे आत्मबुद्धि की तब लगा है । आप दुःखके नाम ले लो—जितने भी दुःख कहे जा सकते हों सबका मूल यह निकलेगा कि देहमे आत्मबुद्धि की, इसलिए ये सब सकट छा गए । कुछ सकट ऐसे हैं कि देहमे आत्मबुद्धि तो नहीं कर रहे, फिर भी सकट आ रहे हैं । सकट तो सम्यग्दृष्टि जीवपर भी आते हैं, लेकिन उन सकटों का भी मूल देहात्मबुद्धि की, उस समय जो कर्म बाँधे वे परम्परासे वहाँ अब भी सकट उठा रहे हैं । तो सर्वसकटोंका मूल है देहमे आत्मबुद्धि करना । भूख लगती है, प्यास लगती है, शारीरिक रोग हो जायें, जो कुछ भी है वह देहात्मबुद्धि की, उसके आधारपर है । आज नहीं भी मिली देहमे आत्मबुद्धि, फिर भी जो कुछ सकट है वे सब असत्यदृष्टिसे हैं । तो सारे भगडे देहमे आत्मबुद्धि करनेसे लगे हैं । तब जो सत्य बात है उसका आग्रह कर लो, असत्यका असहयोग कर लो, काम बन जायगा । मैं चैतन्यस्वरूप हूँ ।

आत्मसुधका महत्त्व—कोई सोचते हैं कि बान कहना बडा सरल है, मगर इसपर प्रयोग करना, अमल करना, कुछ भी चलना बडा कठिन लग रहा, तो मुनो—पहिले यह ही दृष्टि बन जाय, यह क्या कम प्रयोग है, इतना हताश न होना चाहिए । अगर देहसे निरले इस चैतन्यस्वरूपकी कुछ भी भाँकी होती है, कुछ ढगसे अगर चर्चा भी कर लेते हैं तो भी यह एक प्रयोगका रूप ही तो है, और जो मेरेको यह प्रयोगात्मक न बना, इस प्रकारकी जो कुछ

आकुलता है वह भी तो इस ही प्रयोगके आधारपर ही है। काम इसी तरह बना सकते हैं। जितनी भी सिद्धि होती है वह भेदविज्ञानके प्रतापसे होती है और जितने भी बन रहे हैं वे भेदविज्ञानके अभावमें ही बन रहे हैं। जैसे चीटी भीतपर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, आखिर किसी न किसी वक्त वह चढ़ ही जाती है। इसी प्रकार हम भेदविज्ञानपर न रह सके, आत्मस्वभावके अनुभवके पथपर हम न चल सके, लेकिन करने योग्य काम तो यह ही है, दूसरा नहीं है। करने योग्य काम एक यही है कि सबसे निराले ज्ञानमात्र अपने आपके स्वभावकी श्रद्धा करना। इस प्रसंगमें एक बात और समझनेकी है कि हम चाहते हैं कि मेरी मुक्ति हो। मुक्तिका अर्थ क्या है कि विषयकपाय प्रभाव, द्रव्यकर्म, नोकर्म, शरीर, जन्म मरण इन सब भ्रष्टोंसे निराला हो जाऊँ और मैं खालिस हो जाऊँ, उस ही में रह जाऊँ, मुझमें अन्य कुछ परभाव न आयें, परका सग न रहे, मैं केवलमें ही रह जाऊँ, इसीके मायने तो मुक्ति है, तो जब यह श्रद्धा हो उठी कि मैं स्वरूपसे ऐसा ही हूँ कि मेरे स्वरूपमें अन्यका स्वरूप नहीं पड़ा है, स्वरूपसे मैं केवल ही हूँ, चाहे मेरी वर्तमान स्थिति कुछ भी हो रही है, पर स्वरूपसे यदि मैं केवल न होता तो कभी भी मैं किसी भी उपायसे केवल नहीं बन सकता। इसको कुछ इन उदाहरणोंसे ले लो—किसी चीजको जब हम साफ करते हैं, मानो इस चौकी को रंग, बीट आदि धोकर साफ करना है तो वहाँ साफ करनेके लिए क्या करना होता है? साफ करने वालेके चित्तमें यह बात बसी है कि चौकी स्वरूपतः वैसी है जैसी कि हम निकालना चाहते हैं। अगर ऊपरकी बीट, रंग आदिको साफ कर दें तो चौकी ज्योंकी त्यों निकल आयगी। अगर श्रद्धामें यह बात न बसी हो तो चौकीको वह साफ करनेका प्रयास ही नहीं कर सकता। तो सम्यग्दृष्टि जीवको यह श्रद्धा है कि मैं सत्त्वसे, स्वरूपसे, अस्तित्वसे मैं ही हूँ, मुझमें अन्य चीजें नहीं लगी हुई हैं तब उसका प्रयास बनता है और इस प्रकारका वह होने लगता है। तो इसको भी यह श्रद्धा चाहिए कि मैं ही हूँ स्वरूपदृष्टिसे। इस समय इस विकल्पके लिए अवसर नहीं है कि यह वैभव कैसे हुआ, कैसे आया, किस निमित्तसे आया, किस ढंगसे आया, इसकी बात इस समय नहीं कह रहे, केवल यह बात दृष्टिमें ला रहे हैं कि मुझे बनना है परमात्मा, विशुद्ध आत्मा, केवल आत्मा, तो ऐसा केवल मैं सत्त्वसे हूँ या नहीं या सत्त्वमें ही मैं दो मिलकर सत् हूँ, अगर दो या अनेक मिलकर मैं सत् होऊँ तो यह बात कभी नहीं बन सकती, परमात्मत्व भी प्रकट नहीं हो सकता, फिर तो दो बात समझें, परमात्मत्व नहीं हो सकता, एक तो यह। दूसरा कुछ न रहे एक यह। यदि कोई असर अनेक पदार्थोंको जोड़कर हो रहा है और असर मात्र ही मैं जीव हूँ, तो ऐसा शून्य रहा जैसे कि भौतिक लोग मानते हैं कि जीव कुछ नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इनका समूह है सो जीव है। जल अग्नि वायु इनका समूह है सो जीव है, यदि यह बिखर गया तो जीव न रहा।

परमात्मा भी न हो सके और जीव भी न रहे । यदि अपने आप सत्त्वसे केवल स्वकी सत्ता नहीं स्वीकार है कि मैं हूँ वास्तवमें अपने स्वरूपसे वहीका वही तो शान्तिका उपाय भी नहीं बना सकते और न वे सिद्ध भी हो सकते । तो यह श्रद्धा चाहिए कि मैं देहसे निराला अमूर्त ज्ञानमात्र हूँ ।

निश्चयतः स्वयंका स्वयमे ही कर्तृत्व भोक्तृत्व—अब निजके नाते से इसमें और विचार करें कि मैं ज्ञानको ही करता हूँ, ज्ञानको ही भोगता हूँ, हर स्थितिमें भेदविवक्षामें कुछ भी कह लो, पर वस्तुतः क्या हो रहा है ? कोई जीव दुःखी हो रहा है तो हो क्या रहा है ? ज्ञानको उस तरह बनाया जा रहा है, जिसके दुःखका अनुभव होता है । यह मेरा है, वह गिर गया, वह मिट गया, अब उसकी क्या हालत होगी ? बस उस तरहका एक ज्ञान बन रहा है । वह जघन्य ज्ञान है, जिस ज्ञानमें यह क्लेश पड़ा हुआ है । और कोई जीव मौज मान रहा है तो क्या कर रहा है ? एक तो ज्ञानके नातेसे तको । कोई हमें हित चाहिए और हित के लिए हम एक ज्ञानस्वभावमात्र चैतन्यको स्वीकार करें, उसकी समालोचना कर रहे हैं । मौज भी जिसको मिल रहा है उस तरहका ज्ञानपरिणमन कर रहे हैं । जिसमें मौज मिला करती है, यह मेरा है, बड़ा अच्छा है, सब ठीक चल रहा है, धन भी खूब आ रहा है, बच्चे अच्छी तरह रह रहे हैं, सब आज्ञाकारी है, मेरेको बड़ा मौज है, इस तरहका विकल्प हो रहा है, वह विकल्पका परिणमन चल रहा है । जैसे किसी पागल पुरुषको सत्य आनन्द आ रहा तो भी वहाँ क्या हो रहा ? ज्ञानका परिणमन उस तरहका चल रहा है, जिसमें आनन्द है, ज्ञानमें ज्ञानस्वरूप समाया हुआ है । ज्ञानमें ज्ञानस्वरूप ज्ञेय हो रहा, सामान्यज्ञान । उस ज्ञान-ज्योतिरूपसे ही मेरा परिणमन चल रहा, उसे सत्य आनन्द आ रहा, आकुलताका नाम नहीं । तो यह मैं हर स्थितिमें ज्ञानको ही करता हूँ, ज्ञानको ही भोगता हूँ ।

परमार्थतः कर्तृत्व भोक्तृत्वका अभाव—अब एक और अन्तर्दृष्टि लगायें तो मैं एक ज्ञानमात्र हूँ तो मेरा उत्पाद व्यय ध्रौव्य निरन्तर होगा । प्रत्येक पदार्थका उत्पाद व्यय निरन्तर होता है । मैं ज्ञानमात्र हूँ तो मेरा उत्पाद व्यय हुआ ही करेगा तो ज्ञानका परिणमन, जानन यह हुआ ही करेगा । उसका करना और भोगना क्या ? यह हो रहा है, इसीको हम भेददृष्टि से करें और भावनाकी बात कहते हैं । हो रहा है, लेकिन परमार्थतः मैं अविकार ज्ञानस्वभाव हूँ अर्थात् मेरे ही मात्र सत्त्वकी दृष्टिसे देखा जाय तो मेरेमें स्वभाव अविकार ज्ञानस्वभाव है, ज्ञानरूप है, ज्ञानसे ही तो रचा हूँ । यह जीव है, ज्ञानघन है, बस वह ज्ञानघन जो सहज ज्ञान है, अपने सत्त्वके कारण ही जो कुछ है वह अविकार ज्ञानस्वभाव है । जैसा ज्ञानस्वभाव है वैसा परिणमन हो, वैसी निर्मलता हो तो सारे सकट दूर हो सकते हैं । देखिये—सारी बातचीत अपनी चल रही है, अपने आत्माकी चल रही है, इसलिए कुछ कठिन नहीं मालूम होगा

चाहिए। दृष्टिसाध्य बात है। दृष्टिकी दृढता यह उसका आगेका कदम है। जिस दृढतामें उसके अनुरूप परिणमन होता है, दृष्टिसाध्य बात है, हम चाहे ससारमें रलते रहे तो उसका भी उपाय मौजूद है। देहको मान ले कि यह मैं हूँ, बस खूब जन्म मरणकी कमाई कीजिए, और यदि जन्म मरणसे हटना है तो मूलमें यह श्रद्धा कर लीजिए कि देह मैं नहीं हूँ, मैं तो देहसे निराला अमूर्त चैतन्यस्वभाव हूँ।

आत्मप्रकाशमें संकटका अभाव—देखो—कहीसे आवाज भी आ सकती है कि इस समयमें बड़ी मुश्किल है। कही सिरदर्द हो जाय तो ये सब बातें एक ओर धरी रह जाती। उससे कहे कि जरा चर्चा करो तो नहीं कर पाता। कोई लोग ऐसे भी हुए हैं कि जिनके नहीं धरी रह पाती। सुकौशलको सिंहनीने खाया, सुकुमालको गोदडीने खाया, किसीके सिरपर अगीठी जलाई गई, किसीके शरीरकी चाम छीलकर नमक छिड़का गया, पर उन महापुरुषोंने ऐसे संकटके समयमें भी अपने धैर्यको नहीं खोया। वे ज्ञानसाधनामें स्थिर रहे। हम आप भी मामूली-मामूली बातोंमें घबड़ा तो नहीं जाते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो संकट आया भी न हो, आनेकी सम्भावना भर हो तो इतनेमें ही अपने धैर्यको खो देते हैं। इतनेमें ही अपने को आकुल-व्याकुल कर देते हैं। तो जीवनमें बस एक ही सहारा है, दूसरा सहारा सब व्यर्थ है, सब विकल्पकी बातें हैं। मेरा जो चैतन्यस्वरूप है उसकी दृष्टि रहे, उसकी धुन रहे, अपने आपको ऐसा अनुभव करनेका यत्न रहे कि मैं अविकार ज्ञानस्वभाव हूँ, ज्ञानमात्र हूँ, ये सब लोग जिसे समझ रहे—मैं हूँ, यह तो मैं हूँ ही नहीं, यह तो देह है, असमानजातीय द्रव्य पर्याय है, मैं तो एक चैतन्यस्वभाव हूँ, पर यह बात दृढतासे आ जाय तो निश्चयतः उसमें भी बल होता है कि अपमान, ससारके क्लेश, बाहरके प्रतिकूल व्यवहार, इन सबपर उसका असर नहीं होता। उसे तो अपनी पड़ी है, दूसरेकी क्या सोचना? दूसरी बात और ध्यानमें रखने की है कि मेरेमें जो विकल्प उठते हैं, यह ज्ञान विकल्परूप चलता है, विकल्पको क्या समझना? सब जानते हैं। कुछ सोच रहे हैं, किसीका विचार कर रहे हैं, तो ये विकल्प जितने क्षण उठते हैं उतने क्षण तो हमारा जीवन व्यर्थ है, मकानका, धनका, स्त्री-पुत्रादिकका, इज्जत का किसी भी प्रकारके जो कुछ विकल्प उठ रहे हैं और प्रायः उठ रहे हैं। बहुतसा समय इसी में जाता है तो वह हमारा व्यर्थका जीवन है, बेकार है, बेकार भी नहीं है। बेकार हो तब भी अच्छा, मगर यह तो पुरस्कार है, अनर्थकी ओर ले जाने वाला है। कोई सुख ऐसा है कि इससे काम न बने तो चलो न बना, मगर उल्टा काम बने तो वह बेकारसे भी बुरी चीज है। और जितना सुख उसके ज्ञानमें ज्ञानस्वरूप समाये, उसकी चर्चा हो, उसका ज्ञान हो, उसका प्रतिभास हो, उस ओर दृष्टि हो, उस ओर हमारा ज्ञान चले, मैं ज्ञानमात्र हूँ, तो जितने क्षण ज्ञानमें ज्ञानस्वरूप ज्ञेय हो, वह क्षण हमारा सारभूत है, और बात यह बहुत ठिकानेकी है कि

अगर हमारा पापमय जीवन है तो जीवनमें सन्तोष नहीं आ सकता। अगर अज्ञान बसा है तो सन्तोष आयगा क्या? ज्ञान होगा तो भी असन्तोष रहेगा। ज्ञान जगनेपर यह असन्तोष रहे कि मैंने सारा जीवन पापमें व्यतीत कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, और मान लो इसी समय मौत आ रही है तो वह अभी घबड़ायेगा कि हाय, मैंने पापोंमें ही सारा जीवन गवाया अथवा हितका काम नहीं किया। यह पापमयी दुनिया, ये विकल्पकी स्थितियाँ ये सन्तोषके कारण कभी नहीं हो सकते। और जिसमें भी साधन किया, इस ज्ञानस्वरूप निज परमात्मतत्त्वकी सुध रखी और इसकी भक्तिमें कुछ चला, कुछ इसके ज्ञानमें रहा, उस प्रकारकी वृत्ति भी दनी रहे तो मरते समय यह सन्तोष रखेगा। मैं मर भी रहा हूँ तो क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है। मैं आगे पूरा ज्ञानसर्वस्व जो मेरी निधि है सब एक साथ लिए हुए जा रहा हूँ, अपरिचित स्थानमें जा रहा हूँ, पर मैं अपने आपमें पूरा परिचित होता हुआ जा रहा हूँ। उसको घबड़ाहट नहीं हो सकती। तो इतना उल्लास बनाना चाहिए कि जीवनमें चाहे दरिद्रता आये तो वह मेरे लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर कोई घरके लोग या मित्र जन प्रतिकूल हो रहे हों तो यह भी मेरे लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। मेरेसे कुछ चिपका तो नहीं है, मेरे स्वरूपमें कोई प्रवेश किए हुए तो नहीं है, मेरे लिए वह क्या समस्या है? समस्या है यह विकल्परूप परिणामनकी और ज्ञानस्वरूप दृष्टिको। विकल्पपरिणामन तो मेरे अनर्थके लिए है और इस ज्ञानमय आत्मतत्त्वका दर्शन है तो वह मेरे लिए हितकारी है। बस सही और ग़र सही समस्याको ही इन दो बातोंमें सचेतपसे रखो। तब भलाईके लिए केवल हमको एक ही उपाय है—उस ज्ञानस्वरूपकी दृष्टि रखना।

अन्तस्तत्त्वके दर्शनमें कल्याण लाभ—हम जो इस तरह कर्तव्य निभाते हैं गृहस्थधर्म के अनुसार, उन सबमें यह बात पड़ी रहती है कि हम इस ज्ञानस्वरूप अन्तस्तत्त्वके दर्शन करें। देवदर्शन में भी यही बात है, गुरुपासनामें भी यही बात है। हम उस ज्ञानस्वरूप अन्तस्तत्त्वके दर्शन करें। पहिले तो गुरुका दर्शन होगा इस रूपमें कि कैसा शुद्ध ज्ञाता है, कैसा अपने आपकी ओर धुन रखने वाला है, कैसा अपने आपकी सभाल करने वाला है? धन्य हैं वे गुरु, इसलिए उनकी उपासनामें रहे, दर्शन हो तो ज्ञानस्वरूपका ही। स्वाध्याय करे तो वहाँ भी ज्ञानस्वरूपका दर्शन है। सयम, तपश्चरण, दान आदिक सभी उपाय उसीके लिए हैं। तो हम आपके जीवनमें एक ही निर्णय हो, इसी आधार पर चलें कि मेरेको समस्या एक जन्ममरणसे छुटकारा पानेकी है और समस्या मेरे लिए कोई खास बात नहीं है। यह तो जैमा होना होता है वैसा होता है। कैसा ही परिणाम मेरेमें व्योकुलता नहीं होती। मैं रूपों ज्ञानस्वरूप को भूल न जाऊँ। बस ऐसा ही मेरा उपाय रहे। यह उपाय जिन्होंने किया उनका मानवजीवन सफल है। जो इस उपायसे दूर रहे उनका मानवजीवन उसी तरह गया

जैसे कि अब तकके अनन्तभव व्यर्थ गए । भ्रमसे उत्पन्न हुआ दुःख भ्रमके नाश बिना कैसे मिट सकेगा ? रस्सीको साँप जान लिया तो लो घरमे बैठे हुए ही आकुलित हो रहे तो यह दुःख कैसे मिटेगा ? मान लो वह रस्सी बहुत दूर है, सकट नहीं है, मगर शल्य तो बनाये रहेगा । यह है कोरा भ्रम । जरा हिम्मत करके थोड़ा पास जाकर देखा तो मालूम हो गया कि यह तो कोरी रस्सी है, तो सब दुःख मूलतः नष्ट हो जायेंगे । जहाँ इन मायामय भावोमे आत्मदृष्टि की, इस मायामय दुनियामे अपना निवास समझा तो मायामय पुरुषोको अपने लिए प्रभुकी तरह देख रहा है । इनकी दृष्टिमे मैं भला जचूँ, ये लोग मुझे अच्छा कह दें । इसको प्रभु मानकर भीख सा माँग रहा है क्या ? अरे जो हो सो हो । हम अपने आपके आत्माकी संभाल करे । मैं सर्वसे अपरिचित हूँ । पहिले भी ऐसे मुनि हुए हैं कि जिनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं हो रही थी, जिनकी कोई उनके समयमे उनकी इज्जत नहीं कर रहा था, जिनको कोई जानने वाला न था, लेकिन आत्मसाधना उनकी विफल नहीं हुई । वे ऋषिराज सिद्ध हुए । उनके ही समान हम भी पूर्ण आनन्दमय हैं । तो इस जगतसे क्या लेना देना है, अपनी कर्षणा करना है और अपनी कर्षणा इसी बातमे है कि इस देहसे निराला ज्ञानमात्र अपने आपके स्वरूपकी ओर तर्क, जिसमे किसी दूसरेका स्वरूप मिला हुआ नहीं है, अस्तित्वसे ऐसा ही है । ऐसे अपने स्वरूपको देखें तो कर्मबन्धन टूट जायेंगे, अन्यथा बहुत-सी खराबी हो जायगी । अपने आपको सत्पथ मिलेगा, शान्तिका मार्ग मिलेगा । अपनेको जन्ममरणके संकट दूर करनेका काम करना है । वह सकट दूर होगा अपने आपको देहसे निराला चैतन्यस्वरूप मात्र दर्शन, ज्ञान और उसके प्रयोगके बलसे । ऐसा निर्णय करके इस ओर ही अपने कदम बढ़ानेका जीवनका ध्येय बनाना चाहिए ।

यथार्थ ज्ञानकी सत्य शरण्यता—यह जीव अपने आनन्दके लिए कुछ न कुछ सहारा ढूँढ करता है । जिसको जो सहारा जहाँ जचता है वह उसकी शरणमे अपने उपयोगको ले जाता है, पर अब तक हुआ क्या ? जिस किसीकी भी शरणमे गया वहीसे कोरा जवाब मिला । क्यों न मिलता ? वस्तुका स्वरूप ही ऐसा है कि कोई पदार्थ अपना द्रव्य गुणपर्याय प्रभाव कुछ भी तो दूसरेमे नहीं दे सकता । तो मेरेको कौन शरण रहा ? जिस किसी भी चेतन और अचेतन पदार्थकी शरणमे गया बस वहाँसे फुटबालकी तरह लात लगी और यहाँ वहाँ डोलता रहा । यह स्थिति अनादिसे अब तक बनी आयी है । इसका प्रमाण यह है कि ससारमे रूल रहे हैं, चारो गनियोमे भटक रहे हैं । अब अपने आपपर दया करके कुछ अपनी बात समझनी है । मेरेको शरण बाहरमे कहीं कोई दूसरा नहीं है । मेरे आत्मामे नित्य अन्तः प्रकाशमान जो सहज चैतन्यरवभाव है, जो सहज ज्ञानानन्दस्वभाव है उसकी दृष्टि करना, उस वी धुन बनाना, उसमे उपयोग रखना, बस यही मात्र शरण है और ऐसा शरण है कि सर्व-

सकटोसे मुक्ति दिलाकर सदाके लिए सत्य आनन्दमे पहुँचा दे, ऐसी यह दृष्टि आलम्बन शरण है। वह प्राप्त कैसे हो ? उसके लिए वस्तुस्वरूपका ज्ञानाभ्यास चाहिए। वस्तुस्वरूपका ज्ञान होता है नयो द्वारा और नय होते हैं दो प्रकारके निश्चयनय और व्यवहारनय। देखिये दोनों ही नय हमारे ज्ञानके विकासके लिए उपयोगी हैं। पर पकड़ना है केवल चैतन्यस्वभावको। ये तो ज्ञानके तरीके हैं।

सहजस्वरूपके ज्ञानमे रम्यज्ञानका लाभ—जैसे दर्पणके सामने कोई वस्तु रख दी, मानो एक हाथ ही कर दिया तो उस दर्पणमे हाथकी छाया आ गई। अब दर्पणका स्वभाव पहिचाननेके लिए हम दोनों नयोसे पहिचान कर सकते हैं। निश्चयसे तो दर्पण अपनी स्वच्छता मात्र है। दर्पणमे अपनी स्वच्छता उसका निजी स्वरूप है। दर्पणके स्वभावको हमे पहिचानना है तो हम इस तरह भी पहिचान सकते हैं कि दर्पण तो अपनी स्वच्छतामात्र है, उसमे अपनी निजी चीज दर्पणकी स्वच्छता है और वह परिणमता है। उस परिणमनेका एक यह भी असर होता कि वह छाया रूप भी परिणम गया, लेकिन परमार्थ निश्चयसे देखें तो दर्पणमे जो निजी स्वच्छता है, जिस स्वच्छताके कारण प्रतिबिम्ब भी पड़ गया। भीतमे क्यों नहीं पड़ती ? उसमे निजी स्वच्छता नहीं है। तो जिस स्वच्छताके बलपर हाथका प्रतिबिम्ब दर्पण मे आ गया, वह स्वच्छता दर्पणकी निजी चीज है। हाथ छाया रूप परिणम गया, मगर दर्पण का स्वभाव नहीं है। निश्चयदृष्टिसे इस तरह हमने दर्पणके स्वभावको परखा। अब व्यवहारदृष्टि से चलकर भी हम दर्पणके स्वभावको देख सकते हैं। व्यवहारनयसे जानकर उसका निषेध करके हम स्वभावमे परखेंगे। क्या हुआ ? दर्पणमे जो छाया हुई वह छाया किसकी है ? वह छाया यदि दर्पणकी होती तो दर्पणमे सदा काल रहनी चाहिए। तो वह छाया किसकी है ? वह यदि हाथकी हो तो हाथमे ही उसको बसना चाहिए। दर्पणमे क्यों बस गई ? वह छाया किसकी है ? दर्पण और हाथ दोनोंकी है तो दोनोंमे छाया दिखना चाहिए। वह छाया किसकी है ? अहो, न दर्पणकी, न हाथकी, किन्तु ऐसा मायामय विकार है कि हाथका निमित्त पाकर दर्पणमे उसका आभास हुआ है। अब जरा आत्माके विकारको भी तको—आत्मामे क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकार होते हैं। अहो बड़े कष्टकी बात है।

ज्ञानानन्दनिधान आत्मपदार्थकी वर्तमान सप्तरदशापर खेद—यह आत्मा परमात्माके समान शुद्ध आनन्दका धनी है। इसमे विशुद्ध ज्ञान और आनन्दका स्वभाव पड़ा हुआ है, मगर आज हम आपकी क्या हालत हो रही है ? जो दयनीय हालत है, ज्ञान थोड़ासा, आनन्दका पता नहीं, विकार लगा हुआ है, व भी सुख माना, कभी दुःख, ऐसा विकृत जीवन चल रहा है। तिसपर भी एक ऐब और लगा है कि हम उसमे राजी हैं। तो भला जो थोड़ी दशामे राजी हो उसको तो खोटी दशा मिला ही करेगी। आखिर यह आत्मा भी तो ईश्वरका रूप है

आत्मा स्वयं भी ऐश्वर्य है, तब यदि यह ससारकी स्थितियोंमें राजी है तो इन स्थितियोंसे कोई छुड़ा नहीं सकता। ये खूब मिलती रहे। यदि यह जीव जन्ममरणमें ही राजी है तो इसे जन्ममरण मिलते रहेगे, यदि यह देहको आपा मानकर इसमें ही राजी है तो इसकी देह मिलते रहेगे, क्योंकि आखिर यह प्रभु ही तो है। यह आत्मा अगर खोटी दशामें रम गया तो खोटी दशाके टोटे न रहेगे। तो यह खेदकी बात है कि हम अपने स्वभावको न पहिचानकर बाह्यमें रम रहे हैं। कुछ तो अनुभव भी होंगे सबके कि जितना जो समागम मिला उसकी एक कणिका भी साथ रहनेकी नहीं। किसीके पापका उदय आया तो जिन्दा रहते-रहते विनश जायगा अथवा मरणकाल आया, मरकर चले गए, एक साथ विनश गए, एक कणिका भी साथ नहीं जाती, मगर जो सस्कार बाँध लिया है वह सस्कार अगले भवमें भी जायगा और उन सस्कारोंके अनुकूल हमारी दशा बनेगी। जैसी कि अब तक बनी चली आयी है। सच्चा बुद्धिमान पुरुष वह है, सच्चा मूलवी वह है, सच्चा काम बनाने वाला वह है, चतुर वह है जो अपने आत्माके वसे हुए परमात्मस्वरूपसे मिलन करे और तृप्त रहे, कर्मोंको काटे, अपनेको शुद्ध बनाये, उसके समान और कोई चतुर नहीं कहा जा सकता। तो व्यवहारसे देखो कि आत्मामें जो विकार उत्पन्न होते हैं क्रोधादिक, वे कर्मके उदयका निमित्त पाकर होते हैं, ये पौद्गलिक हैं, ये मेरे नहीं हैं। ऐसा जब जाना तो विकारसे तो हटा और फिर अपने आपमें जो ज्ञानस्वरूप है उसका दर्शन पा ही जायगा। हमारे परमात्ममिलनमें बाधक है तो विकार है। जैसे एक म्यानमें दो तलवारें नहीं रहती हैं, इसी तरह एक उपयोगमें ससारभाव और परमात्मदर्शन ये दो भाव नहीं ठहर सकते। या रागद्वेष मोह, माया, ममता प्रपञ्च रहेगा उपयोगमें या आत्माके शुद्ध स्वरूपका दर्शन होगा, वहाँकी तृप्ति होगी। यदि सच्चा जाना कि आत्मा उतना ही है जितना कि यह ज्ञानमात्र है, ऐसा जानकर अपनेमें प्रेम करें याने ज्ञानमात्र स्थितिमें अपना अनुराग बनावें, यही कल्याण है। जितनेमें यह ज्ञान ज्ञान रहे, ऐसा आत्मा ही तृप्त होता। जो पुरुष यह जानता है कि मैं देहसे निराला हूँ और मेरा एक शुद्ध चैतन्यस्वरूप है, ज्ञान दर्शनस्वभाव सबसे निराला हूँ, पुत्र, मित्र, स्त्री आदिक भले मिले हैं, तो ठीक है, व्यवहार निभाये, भला रागते बोले, पर भीतरमें यह विश्वास रखे कि ये भिन्न जीव हैं, इनमें मेरा पूरा नहीं पड़नेका। मेरा पूरा पड़ेगा मेरे ही ज्ञानमें। दूसरा कोई पूरा पाउने वाला नहीं है, तो ऐसी अपने आपपर दया करे। यहाँ ही हम अपने आपपर दया न कर सकें तो फिर कहाँ दया करेंगे ?

आत्माका सम्यक्ज्ञानकी ओर ढलाव—देखो—सच्चा ज्ञान कच्चा नहीं चाहते हैं। कोई भी घटना घट गई हो रास्तेमें, यह वही जा रहा हो तो यद्यपि ज्ञान उस घटनाकी जानकारी करनेका कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी इसकी इच्छा हो जाती है कि मैं देख तो

सही कि वास्तवमे मामला क्या है ? तो सच्चा ज्ञान करनेकी तो इस जीवकी प्रकृति है । सच्चा ज्ञान करनेका प्रयास तो करना ही चाहिए, और जहाँ सत्य ज्ञान होगा वहाँ नियमसे सकट टलेंगे । कोई बड़ी कठिन बात तो नहीं बही जा रही है । जो बात जैसी हो उसको उस तरह मान ले । इतनी बातमे न कही लाठी पड रही, न आक्रमण हो रहा, न कुछ बात हो रही, फिर ऐसा करनेमे रुचि क्यों नहीं की जा रही है ? जो पदार्थ जैसा है उसका उस तरह से ज्ञान कर लो । अच्छा बताओ—दो जीव मिलकर कही एक हुए कभी, दोनोंने मिलकर एक जन्म लिया कभी या दोनोंने मिलकर एक मरण किया कभी, या दोनोंने मिलकर एक साथ सुख अथवा दुःखका अनुभव किया कभी ? अरे सभी जीव भिन्न-भिन्न हैं । मान लो आपके घरमे जो पुत्र, स्त्री आदिक आये, ये जीव न आये होते, इनके बजाय और ही जीव आये होते तो क्या उनसे मोह करते ? आपके तो मोह करनेकी आदत पड गई है । कोई यह तो सम्बन्ध नहीं है कि यह जीव है सो मेरी स्त्री है अथवा पुत्र है, ऐसा कोई सम्बन्ध तो नहीं पडा है । जिसकी मोहकी आदत है, जो मिलता है उसीमे मोह राग करता है । जैसे लोग कहा करते हैं कि गोहरेकी आदत होती है कि वह किसी पुरुषको काटे और पेशाब कर दे तो फिर वह पुरुष बचता नहीं है । तो कही ऐसा नहीं कि पुरुषको काटे सो उसको उसका मूत्र लगता हो, किन्तु उसकी आदत है कि जब वह पेशाब करनेको होता है तो उसे कुछ न कुछ काटनेको चाहिए । काटनेको कुछ न मिले तो लकड़ीको ही काटकर मूत्र कर दे, आदत है उसकी ऐसी । ऐसे ही इस मोही जीवकी यह आदत है कि कोई मिलना चाहिए देखनेको, माननेको मोह करेंगे, राग करेंगे, द्वेष करेंगे, पर यह रागद्वेष मोह व्यर्थ है । जितने भी अध्यवसान हैं उन सबको मिथ्या बताया है । जितनी भी हमारी कल्पनायें हैं, विकल्प हैं वे सब मिथ्या हैं, क्योंकि ये अर्थक्रियाकारी नहीं हैं । विकल्पमे जो सोचा, कल्पनामे जो माना, वहाँ परमे हो जाता हो, ऐसा सम्बन्ध नहीं है । सीताजी ने बहुत चाहा कि श्रीराम अभी मोक्ष न जायें, ये ध्यानसे ढिग जायें, कुछ दिन ससारमे रहे, फिर एक साथ दोनों मोक्ष जायेंगे । किया प्रयास, पर रामको ससारमे बाँधनेका भाव होनेसे क्या राम ससारमे बँध गए ? वे तो मुक्त हुए । किसी भी जीव को ससारसे छुड़ानेका कोई उपदेश करे, विवल्प करे, मैं इसको ससारके बन्धनसे छुड़ा दूँ, उसके ज्ञान वैराग्य जगता नहीं तो क्या उसको वह छुड़ा देगा ? और कदाचित् ज्ञान वैराग्य जग जाय तो क्या इसने छुड़ा दिया ? अपने ज्ञान वैराग्यतासे स्वयं मुक्ति पाते हैं । कोई किसी का कुछ करनेमे समर्थ नहीं है । तब यह जानना चाहिए कि मेरे उपयोगमे कितने क्षण विकल्प बसा करते हैं उतना जीवन बेकार है, अनर्थ है । चाहे वह विकल्प किसी प्रकारका भी बसे ।

त्रिविध अध्यवसानोकी अनर्थकारिता—देखिये तीन प्रकारके अध्यवसान होते हैं—
क्रियभागीकत्वाध्यवसाय, विपच्यभागीकत्वाध्यवसाय, ज्ञायमानभावैकत्वाध्यवसाय । ध्यानसे

मुनने लायक बात है, अपने आत्मासे सम्बंध रखने वाली बात है। समझमे आनेपर भव-भवके बंधे हुए कर्म दूर हो सकते हैं। क्रियमाणकत्वाध्यवसाय यही है कि मैं मुखी करूँ, दुःखी करूँ, मैं अमुक करूँ, इस प्रकारका जो विकल्प है वह क्रियमाणकत्वाध्यवसाय है। अच्छा विकल्प हो, बुरा विकल्प हो, किसीको मुखी करनेका विकल्प है, किसीको दुःखी करनेका विकल्प है, अपने आपको कुछ करनेका विकल्प है। तो जहाँ क्रियाका सम्बन्ध लगा है ऐसा जो विकल्प है वह क्रियमाणकत्वाध्यवसाय है। दूसरा है विपच्यमाणकत्वाध्यवसाय। कर्मके उदय आये और हम अपनेको कुछसे कुछ मान लें—मैं धनी हूँ, गरीब हूँ, मूर्ख हूँ, पंडित हूँ, मुखी हूँ, दुःखी हूँ, कुरूप हूँ, मुरूप हूँ, मनुष्य हूँ, मैं साधु हूँ, मैं त्यागी हूँ, आदि किसी भी प्रकारसे मान्यता करता है यह अपनेमे, वह विपच्यमाणकत्वाध्यवसाय है। आप मोच लो—सारा भगडा इस विपच्यमाणकत्वाध्यवसायसे चला करता है। दूसरा कोई अपमान करे तो हमें बुरा क्यों लगता है? हमने माना कि मैं मनुष्य हूँ और मुझको ये सब लोग देख रहे हैं, यह ऐसा वह रहा है, अरे मैं मनुष्य ही नहीं हूँ। मैं तो इस देहसे निराला एक चैतन्यमात्र पदार्थ हूँ। उसको तो कोई लोग जानते ही नहीं, फिर मेरा अपमान क्या करेंगे? मेरा अपमान तो मैं स्वयं कर रहा हूँ। जो अपनेको सोच रहा हो कि मैं मनुष्य हूँ और ज्ञानानन्दस्वभावी चैतन्यपदार्थ हूँ। तो हूँ तो मैं कितना बड़ा महनीय स्वरूप वाला, किंतु मान बंठा हूँ मैं कि विनाशोक मनुष्य-पर्यायरूप। हमने अपना अपमान तो खुद ही कर डाला। अब भूठमूठ भी क्यों मोच रहे कि ये लोग मेरा अपमान कर रहे? तो गुप्त ही गुप्त, किसीको कुछ दिखाना नहीं, अपने भावसे अपने भावमें ही पथ बढ़ाना है। और यहाँ ही अपने आत्माके सहज ज्ञानानन्दस्वरूपका अनुभव करके तृप्त होना है। यह कुछ किया जा सका तो समझो कि हमने वह काम किया, वह काम करने लगे जो तीर्थकारोने किया, बड़े-बड़े मुनीन्द्रोने किया, सदाके लिए हम सफट मिटा लेंगे। केवल एक ही काम सारभूत है। अपने आपके सत्य सहजस्वरूपको पहिचानें, उगका उपयोग बनार्य और उरकी ही धुन बने, उसमें ही उपयोग रहे, ऐसे आनन्दामृतका पान करना, यह काम जितने क्षण बन सके वह क्षण नफल है, बाकी जितना विरक्तोमें नमय निरक्तता है वह हमारा व्यर्थका जीवन है। तोसरा अध्यवसाय है ज्ञायमानकत्वाध्यवसाय। शिष्याको व महनाकी मुद्रा तो व्यक्त नहीं हो या न हो, किन्तु जो जाना जा रहा है उसीकी धृति में सत्य, आत्मगूढ खो बैठे, ऐसे एवत्वाध्यवसानका नाम है ज्ञायमानकत्वाध्यवसाय।

की बात तो यहाँ है नहीं, फिर क्यों नहीं किया जाता ?

धर्मका अन्त स्थान—भैया ! कोई यह सोचे कि धर्म तो धर्मस्थानमें पालन करनेकी बात है । काम तो अभी हमें सब करने पड़ेंगे—व्यापारका, कमाईका, धनसंग्रह आदिका । उसके बिना तो कुछ जीवन ही नहीं है । आजकी दुनियामें पैसा बिना कोई जीवन नहीं, इसलिए धन बढ़ानेकी बात फिर इसके लग जायगी । काम तो वह पडा है, ठीक है, जब तक गृहस्थीमें है, पैसा बिना जीवन न चलेगा, होगा, मगर वहाँपर भी सत्य ज्ञान तो कर लेवें कि पूर्वकृत पुण्यका उदय होनेपर स्वयमेव ही सब भोगसामग्री जरासे उपायसे प्राप्त हो जावेगी । इस बात में रच भी मिथ्यापन नहीं है । पुण्योदय आये बिना ये सब चीजें प्राप्त नहीं होती । यह पुण्य-फल कहलाता है । सो गृहस्थीमें रहते हैं, तीन वर्गका साधन करना होता है—धर्म, अर्थ, काम आदि । कुछ धर्मका काम भी करना होता है, कुछ धनार्जनका भी काम करना होता है । बच्चोंके पालन-पोषण, विषयसेवन आदिके भी काम करने होते हैं । तो जो काम जिस समयका है वह उस समय कर्तव्यमें आयगा । मगर श्रद्धा तो यह रखनी है कि मैं ज्ञानमात्र आत्मा केवल ज्ञानभावको ही करता हूँ, ज्ञानभावको ही भोगता हूँ, मैं धन नहीं कमाता हूँ । हमने ऐसा ज्ञानभाव किया था कि जिसमें पुण्यब्रह्म है, उसका फल है कि वह आ गया अथवा कोई गरीबी आ जाय तो उसमें कोई विनाश है क्या ? गरीब होता हुआ भी कोई पुरुष आत्मा के सम्यक्त्वका आचरण करे तो वह तो पवित्र ही है, वह तो निकट कालमें ससार-सकटोंसे छूट जाने वाला ही है । उसका क्या बिगाड हुआ ? गरीबी आये अथवा कोई विपत्तियाँ हैं तो जो यह जानता है कि मैं आत्मा ज्ञानमात्र हूँ, उसको किसी भी प्रकारका सकट नहीं है । मैं ज्ञानमात्र हूँ, ऐसा अनुभव करना अमृतपन है । कितनी ही बड़ी भारी विपत्तियाँ आयी हो, मगर ध्यान आपका यह जाय कि मैं सबसे निराला ज्ञानमात्र हूँ । तो समझिये कि सारे सकट वही खतम हो जायेंगे, पर हृदयसे भावपूर्वक ऐसा जमाव होना चाहिए अपनेमें कि मैं ज्ञानमात्र हूँ । बात सत्य है । मैं हाथ, मुख या अन्य अङ्ग वाला नहीं हूँ, विचार-विकल्प आदिक नहीं हूँ, मैं तो ज्ञानमात्र हूँ । ये सब विडम्बनाये लग गयी हैं । मैंने ज्ञानभावसे देदीप्यमान आत्माको देहरूप माना, इतनेसे अपराधमें यह सब बन गया है, पर इतना बनकर भी मैं ज्ञानमात्र हूँ, ऐसा भीतरमें निरखें, ऐसा ज्ञानमात्र जान सकेंगे तो फिर मेरे सारे सकट दूर हो जायेंगे ।

निज ज्ञानसागरमें मग्न होनेपर सकल संकटोंका विनाश—एक चित्रण लो—यमुना नदीमें कोई कछुवा पानीके ऊपर सिर उठाये हुए पानीमें जा रहा हो, यो समझो कुछ हव-खोरी कर रहा हो । अब उसकी चोचको देखकर १०-२० पक्षी उसकी चोचको पकड़नेके लिए आते हैं । कोई पक्षी दक्षिणसे आया तो उस कछुवे की दूसरी तरफ अपनी चोच कर लिया, आक्रमण विफल हो गया, फिर और कोई पक्षी आया तो दूसरी तरफ चोच कर

लिया । इस तरह अनेक पक्षी उसे पकड़ते हैं और वह चोचकी हेराफेरी करता रहता है । अब कितने कष्ट वह कछुवा सह रहा है ? बेमतलब ही वे सब कष्ट सह रहा है । उस कछुवे को कोई समझा दे—अरे कछुवे तू क्यों व्यर्थमें दुःखी हो रहा है ? अरे तेरे पास तो एक ऐसी कला है कि जिसके बलपर तू सारे सकट तुरन्त ही भेट सकता है । वह कला क्या है कि पानीके भीतर ४-६ अंगुल तू अपनी चोचको कर ले, बस तेरे ऊपर आने वाले सारे उपद्रव स्वतः ही दूर हो जायेंगे । ठीक इसी तरह इस आत्मामे चोच है उपयोगकी । लोग अपने उपयोगरूपी चोचको बाहर निकालकर यत्र-तत्र डोल रहे हैं, तो चारों तरफसे अनेक घटनायें घटती हैं । कही राजाने सताया, कही चोरोने सताया, कही भाई-बन्धुवोंने सताया, कही किसी ने सताया । यो ये दुःख न सह सकनेसे यह अपने उपयोगरूपी चोचको यत्र-तत्र बदलता रहता है, दुःखी होता रहता है । उसे कोई समझा दे कि अरे आत्मन् ! तू तो व्यर्थ ही दुःखी हो रहा है । अरे तेरे अन्दर तो एक ऐसी कला पड़ी है कि जिसका यदि उपयोग करले तो तेरे ऊपर आने वाले सारे उपद्रव स्वतः ही टल जायेंगे । वह कला क्या है ? अरे अपने उपयोग को अपने ज्ञानानन्दस्वभावमे डुबो दे, फिर कोई सकट नहीं रह सकते हैं । अरे इस कलाके प्रयोग बिना, इसकी जानकारी बिना कुछ भी स्थितियाँ आ जायें तो इस जीवके लिए वे सब स्थितियाँ दुःखके लिए ही हैं वे सुखका कारण नहीं बन सकती । तब अपने आपपर दया करने की बात अब करनी चाहिए, कुछ सयाने बनना चाहिए, वह गुप्त ही गुप्त अपनेमे कर लेनेकी बात है । जो कर लेगा वह सत्पुरुष होगा, सदाके लिए सकटोंसे मुक्ति पायगा । उसके बराबरका सानी कोई नहीं । एक बात और भी प्रकृतमे कहनी है कि पुण्योदय पाया, सर्वसाधन पाये, वैभव भी मिला, सब कुछ ठीक मिला तो इसमे अधिक तृष्णाकी बात अपने उपयोगमे लेकर अपनी पायी हुई सुख स्थितिको किरकिरा मत बनाओ । जो कुछ पाया है उसका भी आनन्द नहीं लूट सकते । जो कुछ सम्पदा पुण्योदयसे मिली है उसके प्रति ऐसा लगता है कि यह तो कुछ भी नहीं मिली हुई है । और भी सम्पदा होती तो अच्छा था । इस प्रकार पायी हुई सम्पदामे सन्तोष न होनेके कारण तृष्णा बढ़ जाती है । उसके फलमे वह उस प्राप्त सम्पदाका भी ठीक-ठीक उपभोग नहीं कर पाता । वह तो धनसचयके पीछे ही पड़ा रहता है । अगर ऐसी बुद्धि जग जाय कि अरे मेरे पास तो जरूरतसे ज्यादा धन है, इतना धन न होता तब भी मेरा काम चल जाता । मुझे तो इस सम्पदाके सम्पर्कसे दूर रहकर आत्मध्यान मे अपना कुछ समय व्यतीत करना चाहिए था और ऐसा क्रमिक ज्ञानाभ्यास करना चाहिए कि हमे अपनी निधिकी, अपने वास्तविक खजानेकी प्राप्ति हो जाय, जिससे कि हम सदा कालके लिए सर्वसंकटोंसे छुटकारा पायें ।

स्वभावदृष्टि द्वारा आत्मनिधिका लाभ लेनेका अनुरोध—आत्मनिधि मिलेगी स्व

दृष्टिसे । मेरा स्वभाव ज्ञानानन्द है और जो विकार है, जो कपाये जगती हैं, जो विषय लगे हैं, इनका अन्वयव्यतिरेक कर्मके साथ लगा है । कर्मोदय होनेपर ये होते हैं, न होनेपर नहीं होते तो यह सब मामला कर्मके साथ है, पांडुगलिक है । इससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं । इस तरह इन सब विकारोंसे अपना उपयोग बदलकर अपने आपके स्वभावमे ले जाइये वडा आनन्द होगा, बडी स्वच्छता प्राप्त होगी, और एक यही काम किए बिना जीवन व्यर्थ है । कुछ भी कर लिया जाय, मगर अपना कोई काम नहीं किया । बहुसे लोग कहते हैं कि हम तो बीसो वर्षोंमे धर्म कर रहे हैं पर धर्मका फल तो कुछ मिला ही नहीं । अरे धर्मका फल नहीं मिला तो समझो कि अभी तक हमने धर्म किया ही नहीं । धर्म तो विषयकपायोसे हटकर अपने आपके स्वभावकी उपासना करें तो उमको धर्म कहते हैं । यदि सत्यका आग्रह करके धर्म किया होता तो क्या कुछ मिलता नहीं ?

श्रद्धाकी दृढताका एक दृष्टान्त—एक कथानक है कि कोई एक ब्राह्मण था । उसके यहाँ गाय चराने वाला एक चरवाहा रहा करता था । वह ब्राह्मण एकादशीके दिन भगवानका भोग लगाया करता था । एक दिन उसके मनमे आया कि इस बार चरवाहेसे भगवानका भोग लगवायेंगे । सो चरवाहेसे कहा—भाई आज तुम भगवानका भोग लगाना । अच्छी बात । तो ब्राह्मणने एक पाव आटा दिया । चरवाहेने उस आटेके दो टिक्कड बनाये और यह आग्रह करके बैठ गया कि आइये भगवान भोजन कीजिए । जब बहुत देर हो गई, कोई न आया तो वह खिसिया गया और बोला हे भगवन् ! आप तो बडे दुष्ट हो, हमको भी बडी भूख लग रही है, तुम व्यर्थ ही भोजन करनेमे देर कर रहे हो । हे भगवन् ! यदि तुम न आवोगे तो हम भी न खावेंगे, चाहे प्राण भले ही चले जावें । उसका इस प्रकारका आग्रह देखकर मानो किसी कौतूहल करने वाले देवने ही अपना कौतूहल दिखाया हो, आकर कहा—लावो मेरा भोग । सो एक टिक्कड भगवानको खिलाया और एक खुद खाया । वह भगवान उस चरवाहे पर बडा प्रसन्न हुआ और बोला—इस बार हम दो जने आयेंगे, अच्छी बात । दो जने आवोगे तो उतने ही आटेके तीन हिस्से करके तीन रोटियाँ बना देंगे । सो अगली एकादशी को उसने एक पाव आटेके तीन टिक्कड बनाये और कहा आइये भगवन् ! आपका भोग तैयार है, यदि आप न आयेंगे तो मैं भी न खाऊँगा चाहे प्राण चले जाये । उसके इस आग्रह पर प्रसन्न होकर भगवान फिर आये अपने साथी सहित । उन दोनोंने भी एक टिक्कड खाया और एक टिक्कड चरवाहेने भी खाया । और भगवानने कहा कि इस बार फिर तुम भोग लगाना, हम लोग २० जने आयेंगे । अच्छी बात । चरवाहेने ब्राह्मणसे कहा कि इस बार तो २० जने आयेंगे, अधिक भोजनसामग्री चाहिए । तो ब्राह्मण सोचने लगा कि देखो हमने तो अपने जीवनमे न जाने कितनी बार भगवानका भोग लगाया, पर कोई भोग करने न आया,

यह चरवाहा क्या कह रहा है ? खैर अगली एकादशीको २० आदमियोंके लिए काफी भोजन-सामग्री दे दिया और स्वयं छिपकर देखने लगा । उसे सब बात सत्य दिखी । २० लोग आये और सभीने भोग पाया । (यह कथानक इसलिए कहा कि अगर कोई किसी सत्यका आग्रह करके बैठ जाय तो उसकी विजय अवश्य होती है) यहाँ हम आप यदि अपने आत्मस्वभावकी परखके लिए सच्चा आग्रह करके बैठ जायें कि हमें तो अपने आत्मस्वभावकी सच्ची परख करनी ही है तो सच समझिये कि आत्मस्वभावकी परख होकर रहेगी । इस आत्मस्वभावकी परखके लिए सत्संगतिमें रहना होगा, गुरुजनोके वचनोका आध्यात्मिक ग्रन्थोका पठन-पाठन एवं श्रवण आदि करके ससारके समस्त समागमोको असार समझना होगा, इससे मेरा पूरा न पड़ेगा, तो फिर यह बहुत ही जल्दी अन्तः बसे हुए परमात्मस्वरूपका दर्शन करने लगेगा और दुर्लभ मानव-जीवन सफल होगा ।

जीवपदार्थके परिचयकी आवश्यकता—जीव पदार्थका सब तरहसे ज्ञान करना आवश्यक है । जीवकी कितनी जातियाँ हैं, किन-किन स्थितियोंमें जीव रहता है, उससे एक तो दया की बात बनेगी, दूसरी बात अपनेमें वैराग्यकी आयी । जीव ससारमें ५ तरहके पाये जाते हैं—एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय । अब इनमें नीच-ऊँचपना देखो—जिन जीवोके एक ही इन्द्रिय है स्पर्शनमात्र—जैसे पेड़, पृथ्वी, पत्थर, जल, आग, हवा आदिक, इनमें क्या चेतना है ? चेतना अवश्य है, मगर न कुछ स्वाद ले सकते, न सूँघ सकते, न देख सकते, न मुन सकते, न कुछ विचार कर सकते । एक देह ही देह पडा है, बस उसीका वे ज्ञान रखते हैं । जहाँ अन्य इन्द्रिय न हो, केवल स्पर्शन इन्द्रिय हो, उसके ज्ञानकी क्या कीमत है ? तो समझिये—ऐसे भवमें हम आप अनन्तकाल तक रहे । जितना अपना पहिले समय बीता है अनन्तकाल उसमें प्रायः एकेन्द्रियका भव ही तो मिला । साथ ही यह भी विचारना कि जो हम कुछ जीवोंसे कितना बढ-चढ करके उन्नतिमें पहुँचे और इस वक्त भी अपनी वर्तमान उन्नतिका उपयोग न किया । यहाँ ही विषयकषायोंमें लेखे-जोखे लगाते रहे तो फिर मनुष्य होनेसे लाभ क्या ? जिस मनुष्यका उपयोग केवल परिग्रहमें ही लगा हुआ है—धन कमाना, दूकान चलाना, खूब धनी बनना आदि बातोंमें ही जिसका चित्त बना रहता है तो समझिये कि उसका जीवन तो बाह्य नि सार अचेतन पदार्थोंमें ही लगा हुआ है । ससारकी इतनी हालत दिखती है तिसपर भी शिक्षा नहीं ली जाती । बंगला देशमें तो देखिये क्या हालत हो रही थी—जिस चाहेका धन लूट लें, जिस चाहेकी जान ले लें, जिस चाहेके मकानमें आग लगा दें, फिर भी मकानोंको खोदेंगे, इसलिए कि कहीं छिपा हुआ धन न निबल आये । पाक से जो कदम उठाया था वह ऐसा उठाया था, तो समझिये कि ऐसे अनेक लोग कितना हैं, उनसे तो हम आपको बहुत अधिक आराम है । पर इतने धनमें सतोष न है

तृणाभावको चित्तमे बसा लिया जाय तो समझिये कि हमारा जीवन यो ही व्यर्थ जा रहा है, कुछ लाभ नहीं उठाया। जीवनका लाभ तो उन क्षणोंका है कि जिन क्षणोंमें ज्ञानानन्दमय ज्ञानस्वरूप, ज्ञानमात्र यह आत्मा मेरे ज्ञानमे रहे वे क्षण तो जीवनके असली समझिये, बाकी परपदार्थोंके विकल्पोमें समय गंवाया, मिला तो इसे कुछ नहीं, कल्पनायें कर ली। जैसे स्वप्न में किसीको राज्य मिल गया तो वहाँ वह बड़ा मौज मानता है, पर मिला क्या ? कुछ नहीं। वह तो कल्पनाभरकी चीज है। इसी तरह यहाँ मोहकी नीदमें कुछ वैभव मिल गया तो मिला क्या ? यह तो कल्पनाकी चीज है। मान लिया कि यह मेरा वैभव है, मिला इसको क्या ? मिल ही नहीं सकता।

अकिञ्चन अतुलनिधि भगवान् आत्मामे परका अप्रवेश—एक वस्तु दूसरी वस्तुमें प्रवेश ही नहीं करती। मेरे ज्ञानस्वरूप आत्माको तो बाहरसे कुछ मिलता है नहीं, बस एक कल्पनाभर करते हैं और दुःखी होते हैं। यह बहुत बड़ी समस्या है जीवनमें। अगर न चेतें तो मनुष्यभवंसे हटकर खोटे भाव ही मिलेंगे और रोते ही रहेंगे। अब सोच लीजिए कि इन १०-५ वर्षोंका आराम मौज यह महत्त्वपूर्ण है या आत्माका श्रद्धान, ज्ञान, आचरण करना महत्त्वपूर्ण है ? वैभवका क्या विश्वास ? आप उसके मालिक ही नहीं, भ्रमसे मोहवश समझ रहे कि मैं मालिक हूँ। अरे आप तो अपने स्वरूपके मालिक हैं। अपने स्वरूपका परिचय करें तो स्वरूपमें मग्न हो। स्वरूपकी धुन रखी तो हमारी सुन्दरता है, अन्य बातोंमें तो बड़ी बरबादी पड़ी हुई है, इतनी हिम्मत बना सके तब तो अपनेको धर्मात्मा कहनेकी बात बन सकेगी। इतना साहस कर सकें। गृहस्थीमें रहते हैं, कुछ धन कमानेका कर्तव्य है, खूब ८-१० घंटे तक परिश्रमसे काम करें, जो उदयमें है वह मिलेगा, उसीमें गुजारा करेंगे। मगर हमें वाञ्छा नहीं है कि हमें तीनों लोकका वैभव मिल जाय। क्या करें वैभवका ? यह तो ज्ञानमात्र आत्मा है, यह तो सबसे निराला है, कुछ समयके लिए इस मनुष्यभवंमें आये और एक दिन इस भवंको छोड़कर आगे चले जायेंगे। मेरे लिए किस कामका है यह वैभव जिसका इतना विकल्प बनाये हुए हैं कि आत्मकल्याणके लिए अवसर नहीं मिलता, उपयोग नहीं जमता, उसके लिए साहस नहीं है। तो समझ लो कि जिस ओर लोग वहे चले जा रहे हैं वह तो सब खतरा ही खतरा है, पर जिस ओर लोगोकी दृष्टि नहीं है, कम दृष्टि है, जहाँ लोगोका मन नहीं लगता है, ऐसा यह आत्मज्ञानका प्रसंग यह सब है बड़े हितवी बात। तो अब अहितसे हटकर हित की ओर लगना चाहिए ?

असंयत जीवनका फल दुर्गतियोंमें जन्म—हाँ क्या कहा जा रहा था कि जीवके चेतन को पहिचानें, लेकिन यह जीवोंके तो अब ज्ञानविकास है नहीं, उनका जैसा जीवन चाहते हैं क्या ? कोई पूछ बैठे या स्वयं ही सोच बैठे कि मैं अगर वृक्ष हो जाऊँ तो पसंद होगा ना ?

जैसे हम आप लोग आज मनुष्य है, यहाँसे मरकर अगर हम पेड़-पौधे बन जाये तो बताइये उन पेड़-पौधोका जीवन आपको भला लगेगा क्या ? कोई न चाहेगा कि मैं पेड़ बन जाऊँ, अग्न बन जाऊँ । उनकी जिन्दगी क्या जिन्दगी है ? अब कुछ उनका उत्थान हुआ तो वह जीव दो इन्द्रिय बन गया । स्पर्शन और रसना ये दो इन्द्रिय मिल गई । रसनासे जरा चख लिया, स्वाद आ गया, पर देखें तो यही जो दो इन्द्रिय जीव है केचुवा, जोक, लट वगैरा, जो कि जमीनमे बने रहते हैं, मिट्टीको ही चाटते रहते हैं, उनका खान-पान क्या हो रहा है ? ऐसा केचुवा, लट, जोक वगैरा बनना क्या इष्ट है ? यदि अपने आपमे यह कल्पना आये कि मैं मरकर जोक बन गया, केचुवा बन गया तो क्या यह इष्ट है ? बड़े असह्य दुःख है इस गतिमे । मछली मारने वाले लोग जिन्दा केचुवे जमीनसे निकाल लेते हैं और वे जीवित ही काटेमे फसाकर पानीमे डाल देते हैं, मछली उसे खा लेती है । तो ऐसा केचुवा होना आपको पसद है क्या ? अरे अपने आत्माकी सुध न रखी जाय, बाहर-बाहर ही दृष्टि रहे तो यह तो अपने उद्धारके लिए अनुचित बात है । यदि अपना उद्धार करना है तो सही विवेक बनायें व्यापार मे भी, अगर हम नफाका काम करें तो वहाँ भी जिस काममे ज्यादा नफा दिखता हो उसमे लग जाते हैं, कम नफा वाली चीजको छोड़ देते हैं, ऐसे ही यहाँ हम आप वह कार्य करे जिससे कि इस भवमे भी शान्ति मिले और आगामी कालमे भी शान्ति मिले । वह काम है आत्मज्ञानका । एकेन्द्रियसे दो इन्द्रिय हो गए तो भी जीवका यह क्या विकास ? दोइन्द्रियसे तीनइन्द्रिय हो गए, नाक और मिल गई, जैसे चीटा-चीटी, कीडा-मकोडा बन गए तो उनका जीवन भी क्या जीवन है ? कोई पूछने वाला नहीं है । कोई बताने वाला है क्या ? किसीका किसीको कुछ परिचय भी बनता है क्या ? व्यर्थकी जिन्दगी है । बस खाने खानेकी जिसकी धुन है, खाना भी क्या ? मिट्टीका खाना । ऐसा तीनइन्द्रिय बनना क्या इष्ट है ? हुए है अनंत बार ऐसे, तीनइन्द्रिय भी हुए, पर वह भी उस जीवके कोई खास विकासकी बात नहीं है । मनुष्य होकर अगर हम ऐसे छोटे जीव बनें तो इसमे तो हमने टोटेका ही काम किया, फायदे का काम नहीं किया । क्षणिक विषयोमे, क्षणिक कषायोमे रहकर आत्माको क्या मिलेगा ? कोई लाभ नहीं आता । जरा और विकास हुआ, चारइन्द्रिय जीव बन गए तो चारइन्द्रिय जीवोको देखो—भवरा, मच्छर, मक्खी ततैया आदिक ये ही तो चारइन्द्रिय जीव कहलाते हैं । इनको क्या सुख है ? इनकी जिन्दगीमे क्या इनको प्रतिष्ठा मिलती है ? कौन इनकी बात पूछता है ? इनकी कुछ इज्जत भी है क्या ? इन जीवोको लोग यो ही मार डालते हैं । उनमे मानो जीव ही नहीं समझते, ऐसे भव हम आपको मिले हैं और आगे अगर मिलें तो क्या आप पसद करेंगे ? कोई न पसद करेगा । उनकी जिन्दगी कोई खास जिन्दगी नहीं है । नहीं बनना चाहते ऐसे छोटे जीव तो जरा आत्माकी सुध रखो और बाहरी चेतन, अचेतन,

परिग्रह—ये ही सब कुछ नहीं है, इनसे अपना चित्त हटाओ। जो भी विकास हुआ, मानो नारङ्गिन्द्र के बाद असञ्जी पञ्चेन्द्रिय हो गए, जिसके मन नहीं है, विवेक नहीं है, जैसे पानीके साँप हो गए तो उनकी भी जिन्दगी क्या जिन्दगी है ? सैनी भी हो गए और जैसे पशु पक्षी हो गए तो वहाँ भी क्या बना लिया जायगा ? क्या जिन्दगी है उनकी ? सब ओर दृष्टिपात करो, सब जीवोंपर दया करो। यदि इन सब जीवोंपर दया नहीं की जायगी तो उसका फल यह है कि ऐसे जीव बनना पड़ेगा। उनकी हिंसा न हो, उनका बचाव हो, देखकर चलना, भोजन शुद्ध करना ताकि जीव हिंसा न हो, रात्रिको न खाये ताकि जीवहिंसा न हो। अब समयसे रहना, कुछ आत्माकी सुध रहना, यह काम होगा तो खोटी गतियोंमें जन्म न लेना पड़ेगा।

दुर्गतिनिवारणहेतु मोक्षमार्गमें चलनेका अनुरोध—यदि खोटी गतियोंमें जन्म लेना अभीष्ट नहीं तो मोक्षमार्ग बताया है। मोक्षमार्गका काम करो। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चारित्र्यका एकत्व, जिससे इसकी पूर्णता हो वहा मोक्ष हो जाता है। सम्यग्दर्शन क्या ? आत्माका जैसा सहजस्वरूप है, अपने आप आत्माका जो स्वरूप है उस स्वरूपकी श्रद्धा करो। इस सम्यग्ज्ञानका सम्यग्दर्शन कल्याणका मूल है। इसे बहुत सीधे शब्दोंमें यो समझिये कि अपने बारेमें ऐसा ज्ञान बना रहे कि ऐसा श्रद्धान् बना रहे कि मैं ज्ञानमात्र हूँ और कुछ नहीं हूँ, यहाँ मेरा किसीसे कुछ सम्बन्ध नहीं, मैं किसीका बाप नहीं, किसीका मैं मालिक नहीं, किसीका मैं कुछ नहीं, इस प्रकारका ज्ञान बना रहे। यदि यहाँ अपनेको किसी का मालिक, पिता, पुत्र अथवा कुछ सम्बन्धी मानते हैं तो यह तो यह भ्रमकी बात है। उसका फल आकुलता है, कर्मबन्धन है। वह ससारजालमें भ्रमण करता है। एक पहिचान बतला रहे है सम्यग्दर्शनकी। आपको सम्यक्तत्त्व है अथवा नहीं, आप इस परिचयसे निर्णय कर लेंगे। आप अपने बारेमें अपनी कैसी श्रद्धा रखते है ? यदि यह श्रद्धा है कि मैं ज्ञानमय एक पदार्थ हूँ। पर जैसा मैं ज्ञानमय पदार्थ हूँ, बस उसका परिणामन निरन्तर होता रहता है। इसके अतिरिक्त मुझे मेरेमें और कुछ नहीं। यदि यह श्रद्धान बना हुआ है तब तो समझिये कि अब हम मोक्षमार्गमें आये और यदि यह श्रद्धान बने कि मैं तो मनुष्य हूँ, अग्र-वाल हूँ, अमुक हूँ, मित्र हूँ, बाप हूँ, लखपति हूँ, इतने वैभवका मालिक हूँ, अगर इस तरह की श्रद्धा है भीतरमें, ऐसे अपनेमें ज्ञान बनाये हुए है तो यह ससारमें फसानेका कारण है। इसका फल है कि खोटी गतियोंमें जन्म लेना पड़ेगा। अब अपने आपपर अगर दया आयी हो कि ससार सारा दुःखमय है। इस ससारसे मे छुटकारा पाऊ तो उस दयाका काम कर लीजिए और अगर ऐसी दया आयी हो कि हम अगर मोक्ष जाने लगे तो ससार खाली हो जायगा, अगर ऐसी दया आ रही हो तो फिर ससारी बने रहो, मोही बने रहो और एकेन्द्रिय

दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय आदिक सभी शरीरोमे जन्म ले लेकर उनकी पूर्ति करते रहो । मोह करनेका फल तो है ससारमे जन्ममरण करना और अपनेको ज्ञानमात्र मानेंगे तो ससारभ्रमणसे अपनेको बचा लेगे । तो जीव जातिकी परख करनेसे अपने ज्ञान और वैराग्यकी भी बात मिलती है और उनकी दया करनेकी भी भावना जगती है । अब सोचता है अपने बारेमे कि सब जातिका परिचय कर लिया, परिचय करके अब हमे करना क्या है ? करना यही है कि उन जन्मोमे हम अब न आयें, ऐसा उपाय बने । वह उपाय कैसे बनेगा ? स्वभावदृष्टिसे ।

स्वभावदृष्टिकी दिशा—अपनेको स्वभावदृष्टिसे देखे और ऐसा ही स्वभावदृष्टिसे निरखकर अपना भान करें तो इससे अपने आपका सही परिचय होगा, कर्मबन्धन कटेगा, ससार-सकटसे मुक्ति पायेंगे । स्वभाव किसे कहते हैं ? दूसरेकी अपेक्षा लिए बिना, दूसरेका सम्बन्ध बनाये बिना अपनेको अपनेमे जो बात हो उसे स्वभाव कहते हैं । जैसे मोटे रूपका उदाहरण है—पानी गर्म हो गया तो उसे कोई स्वभाव न कहेगा । जानता है कोई कि आगपर रख दिया, गर्मी हो गयी, इसलिए पानी गर्म हो गया । तो स्वभाव मानते हैं लोग उसे कि जो पर-के सम्बन्ध बिना, परकी अपेक्षा बिना अपने आपमे जो कुछ हो सकता है उसका नाम है स्वभाव । ऐसा स्वभाव देखिये—अपनेमे क्या है ? क्रोध क्या स्वभाव है ? क्रोध तो कोई प्रसंग आनेपर, कोई निन्दक सामने आये, कोई प्रतिकूल आये तो क्रोध उत्पन्न होता है, उसमे क्रोध प्रकृतिका उदय निमित्त है और कुछ लोग, कुछ जीव, कुछ पदार्थ वहाँ आश्रयभूत हैं । कितनी पराधीनता है जिसमे परकी अपेक्षा हो, ऐसा क्रोध करना वह स्वभाव नहीं है । स्वभावकी परखके दो चिह्न हैं । परकी अपेक्षा बिना हो और शाश्वत हो । जो परकी अपेक्षा बिना होता है वह शाश्वत तो होता ही है । तो क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसे क्रोधातं कार्यरूप अपनी दृष्टि न बनावें । क्रोधने जैसी आपको प्रेरणा किया हो वैसा करनेपर उतारू मत हो । विवेकी लोग भी कहते हैं कि जिस समय क्रोध आये उस समय मौन रह जाये, बात न करें, उस समय कुछ प्रयोग न करें ।

क्रोधकी चाण्डालरूपता—क्रोधको चाण्डाल माना गया है । एक ऐसी ही देहाती भापामे कहते हैं कि “पक्षीना काक चाण्डालः, पशुना चाण्डाल गर्दभः । मुनीना कोप चाण्डालः, सर्व चाण्डाल निन्दकः ॥” अर्थात् पक्षियोमे चाण्डाल कौवाको माना है । क्यों माना है कि एक तो वह विषा, कफ, थूक, नाक आदिक सब गदी चीजें खा लेता है, इस कारण वह चाण्डाल है । दूसरे यह कह सकते कि यह रूपका काला है, आवाजका खोटा है, इसलिए चाण्डाल कह देते हैं, और एक कथा तो ऐसी गढी है कुछ लोगोने कि जिससे उसका चाण्डालपना विदित हो जाता है । भगवान और भगवानके मुनीम वगैरा कुछ बातें करते होंगे ससारको रचनेके लिए तो वहाँ कौवे रहते थे । तो उन्होंने ऐसी चालाकी की कि भगवानकी बात मुन आयें

मनुष्योंको बता दें, इसे कहते हैं चुगली । यह कुछ लौकिक जनोने कथा गढ़ी है, सत्य कथा नहीं है । यहाँ तो इस कथानकमें कौवाके चाडालपनेकी बात कह रहे हैं । बहुत दिनोंके बाद भगवानको गुस्सा आ गया तो उन्होंने कौवेको यह शाप दे दिया कि तुम्हारी चोच हमेशा विष्टा में रहेगी । उसी दिनसे कौवाका भोजन विष्टा होने लगा । वह बड़ा दुःखी हुआ । अब तो सारे कौवोने एक पार्टी बनाया और भगवानके पास आकर प्रार्थना करने लगे कि हे भगवन ! हमें ऐसा शाप न दीजिए, अबसे हम ऐसा छोटा काम न करेंगे । बहुत-बहुत प्रार्थना करनेपर भगवानने कह दिया कि अच्छा जावो असोजके कृष्णक्षमे १५ दिन तक तुम्हारी चोच मिठाईमें रहेगी । तभी तो देखिये—उन दिनों लोग कौवोको बुला-बुलाकर मिठाइयाँ खिलाते हैं । तो पक्षियोंमें चाण्डाल माना गया कौवा और पशुओंमें घाडाल माना है गधेको । इसलिए माना कि वह घूरेपर लोटता है और वह खराब चीजोंमें मुह देता रहता है, और उसकी चाल खराब है, उसकी भाषा खराब है, बोली भी अच्छी नहीं निकालती । उसे कोई लोग छूते तक नहीं, इसीसे पशुओंमें गधेको चाडाल कहा है । और मुनियोंमें चाडाल कहा है उसे जो क्रोधी हो । सभी लोग यह अन्दाज कर सकते हैं कि जब क्रोध आता है तो कितना एक बुरा नशासा चढ़ जाता है । उसे कुछ विवेक नहीं सूझता, अपना अनर्थ कर दे, दूसरोंका अनर्थ कर दे । तो मुनियोंमें चाडाल क्रोध है और 'मर्व चाडाल निन्दक' अर्थात् जो दूसरोंकी निन्दा करे वह सबसे अधिक चाडाल है । अपने जीवनमें यही एक काम बना लीजिए कि मुझे किसीकी निन्दा नहीं करनी है । जैसे जो लोग सिगरेट पीते हैं तो उनके पीते हुएमें यदि सिगरेट उनसे छीन ली जाय तो उन्हें भीतरमें सिगरेटकी हूक आती रहती है । ऐसे ही निन्दा करने वालोंकी वृत्ति ऐसी रहती है कि उन्हें कोई निन्दा करते हुएमें मना कर दे तो उन्हें भी एक हूकसी आती रहती है । निन्दा करनेसे न तो खुदका ही कुछ लाभ होता है और न दूसरोंका ही । उल्टा उससे खुदका बिगाड ही सारा हो जाता है । तो क्रोधकी बात चल रही थी, यह क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्योंकि यह पराधीन है और सदाकाल नहीं रहता है ।

मान, माया आदि सभी कषायोंकी अस्वभावता—मान, अहंकार, गर्व यह भी आत्मा का स्वभाव नहीं, यह कभी मौका पाकर होता है, यह सदा नहीं रहता । जो लोग मान करते हैं उनके अन्दर देखिये कितनी मूढता है कि उनके चित्तमें यह बात बनी रहती है कि यह मैं इन सबसे अच्छा हूँ । ऐसा भाव जिसका होता है वह ही घमड करेगा । तो मैंने माना अपने को पर्यायरूप । यह शकल यह मैं हूँ और यह मैं इन सबसे बड़ा हूँ, औरको तुच्छ समझना, अपनेको महान समझना, यह बात पर्यायबुद्धिमें ही तो होती है और उसमें अहंकार पंदा होता है । यह अहंकार भी जीवका स्वभाव नहीं है । कर्मके उदयका निमित्त पाकर होता है, अनेक जीवोंका आश्रय वरके होता है । मान करना भी जीवका स्वभाव नहीं है । जिसको यह पता

है कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, अन्य कुछ हूँ ही नहीं, उसमें पर्यायकृत छोटे बड़ेपनका संस्कार श्रद्धान नहीं रहता। सब जीवोंको अपने समान समझते हैं। वह मान किसपर करे ? वह भगवानको और अपनेको एक समान समझना है। स्वरूपदृष्टिमें तो दीनता काहेकी करे। मान करना भी खोटा और दीनता करना भी खोटा। मान करना मेरा स्वभाव नहीं। मैं तो मानरहित ज्ञानमात्र एक ज्ञानज्योतिस्वरूप चेतन हूँ, यह श्रद्धा हो तो बड़ा पार हो गया। अगर इतने परिग्रहकी ही चिन्ता, घरके लोगोकी, धन वैभव सोना, चाँदी आदिकके परिग्रहकी धुनमें समाये हुए हैं तो जीवन बेकार है। क्रोध, मान आदिक मेरा स्वभाव नहीं, माया, लोभ आदिक भी मेरा स्वभाव नहीं। ये भी कर्मके उदयके कारण मेरेमें हुए हैं और बाह्यपदार्थोंका आश्रय करके हुए हैं। मायाचार करता है यह जीव, क्योंकि उसे किसी परवस्तुसे मुखकी अभिलाषा है और वह परवस्तुओंके पानेकी वाञ्छासे अनेक प्रकारके मायाचार करता है, छल कपट रचता है, उसके ये परिणाम रहते हैं कि किस तरह दूसरेसे छीनकर यह वस्तु मेरे पास आ जाय ? कोई वस्तुका लोभी है, कोई यशका लोभी है, कोई किसीका भी लोभी हो, यह जीव उसमें मायाचार करता है। लोभ भी इस जीवका स्वभाव नहीं, मायाचारका स्वभाव नहीं और लोभ से मिलेगा क्या ? करते जाओ लोभ। कोई दिन ऐसा आयगा कि सब छोड़कर अकेले जाना पड़ेगा, सब यही पड़ा रह जायगा। लोभसे क्या फल मिलता ?

अनात्माओंकी आत्मलाभमें अकिञ्चित्करता—आप सोचेंगे कि मेरा जोड़ा हुआ धन बच्चोंकी तो मिल जायगा। मेरे साथ धन नहीं जाता नो न सही। अरे मरनेके बाद कौन किसका क्या ? अगर आप ही मरकर अपने घरमें चूहा, बिल्ली आदि बन गए तो ये बच्चे तो आपको मारेंगे, आप अपने घरमें ही मरकर साँप बन गए तो वे बच्चे फिर क्या आपकी रक्षा कर सकेंगे ? अरे वे तो मार-पीट ही डालेंगे। मरनेके बाद फिर तुम्हारे बच्चे क्या रहे ? और मरनेकी तो बात क्या ? जिन्दामें भी तुम्हारे बच्चे क्या ? वे अपनी कपायसे परिणामते हैं, वे बच्चे लोग अपने-अपने कर्म लिए हुए हैं, अपने उदयसे सुखी दुःखी होते हैं। आप यह भ्रम करते हो कि हमारी बात हमारा बच्चा मान लेता है। आपकी बात कोई बच्चा मान ले तो निश्चयसे आपकी बात नहीं मानता, किन्तु उसने अपने ज्ञानकी बात मानी, और कभी ऐसा योग जुड़ गया कि आपकी बात मान ली तो उसने अपने स्वार्थसे माना है, आपपर दया करके नहीं माना है। उसे ऐसा दिख रहा है कि मैं बापकी जरासी बात मानूँ तो यह बाप मेरे लिए दिन-रात श्रम करके सुखके साधन जुटाता रहेगा। इनलिए बात मान रहा है, बापके नानिसे नहीं मान रहा कि यह मेरा बाप है। मैं इसकी बात मान लूँ तो मेरा चित्त खुश हो जाय, और कभी जब वह बच्चा समर्थ ही जाता है और उसे बापकी कोई प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है, तब देखो वह बापसे बात भी नहीं करना चाहता। तो जिन्दामें भी बच्चा क्या ?

विसके लिए होड मचायी जा रही है ? जिसमे न ज्ञानके लिए समय मिले, न ज्ञानवर्द्धनकी रचि हो, न इस ओर धन खर्च करनेका भाव हो, न इस कार्यके लिए तन लगानेका भाव हो, न मन, धन, दान आदि लगानेका उत्साह हो । उत्साह तो है स्त्री, पुत्रादिकको खुश करनेका, मित्रोकी पार्टीमें बैठकर हँसी गप्प करनेका और विषयोके साधन बढ़ानेका । तो ये सब बातें हो रही हैं, आत्माका भान नहीं है, आत्माका ज्ञान नहीं है, इसलिए धर्मकी कोई बात बन ही सकेगी । भाई अपना ढग सुधारो । जो वेढगा चला आया है अनादिकालसे, उसमें फायदा कुछ नहीं मिला, बरवादी ही बरवादी हुई । अब तो बरवादीसे हटे । व्यापारी लोग भी बड़े मुनाफेके कामके सामने छोटे मुनाफेके कामपर दृष्टि नहीं देते । इसी तरह आत्माका जो बड़ा लाभ है कि सदाके लिए ससारसकट छूट जायें । इतने बड़े लाभके लिए अगर यहाँके छोटे लाभ धन पैसा आदिक त्यागने पड़ें, इनकी उपेक्षा बरनी पड़े तो कर देना चाहिए बड़ी खुशीसे, प्रसन्नतासे, अन्यथा समारमे रुलना, ससारका जन्म मरण चलता रहता है । उसमें आत्माकी कुछ भी सिद्धि नहीं है । भाई स्वभावदृष्टिसे देखो अपनेको । मैं ज्ञानमात्र हूँ, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ मेरा स्वरूप नहीं है । ऐसी स्वभावमय अपने आपकी उपासना करें और अपने इस जीवनको सफल करें ।

शरीरखे निराले निज अन्तस्तत्त्वका समीक्षण—सबके चित्तमें यह वाञ्छा है कि मैं सुखी रहूँ, शान्त रहूँ । अब यह सोचना है कि वह मैं क्या हूँ, जो मैं सुखी शान्त रहना चाहता हूँ ? अपने आपके बारेमें सोचो—वह चिन्तन अपने कल्याणके लिए है । इसमें यह मानो कि अपने आपपर दया की जा रही है । कहीं कोई ऊपरी बातें नहीं हैं कि जिनको यो ही बिना मनके कर लिया जाय । यह बहुत बड़ा सवाल है अपना । मैं शान्त रहूँ, सदाके लिए सुखी हो जाऊँ, ऐसा मुझे चाहिये । शान्त और सुखी रहनेके लिए कोई मना त्रु नही कर सकता । सभी चाहते हैं कि मैं सदाके लिए शान्त और सुखी रहूँ । तो विचारिये कि मैं क्या हूँ, इतना तो ध्यानमें आना चाहिए अन्तर्दृष्टि करके कि मैं तो कोई ज्ञानपुञ्ज पदार्थ हूँ, और जो दिखता है यह जड़ शरीर, यह मेरेसे निराला है । देखो—जो दिखने वाली चीजें हैं, जो पदार्थ पिण्ड वाले हैं, जिनका रूप, रस, गंध, स्पर्श है, ऐसे इन सब पदार्थोंको देख लो—क्या इनमें ज्ञान है, क्या इनमें सुख दुःख है ? नहीं, क्यों ? यो नहीं कि जो मूर्तिक होता है, जिसमें रूप, रस, गंध स्पर्श है, जो पिण्डरूप है वह ज्ञानमय नहीं हुआ करता । इन सारी चीजोंको मुकाबलेतन जो आँखोंसे देखता है यो यह शरीर यह ज्ञान दर्शन जैसे सर्व गुणोंसे रहित, यह तो एक पौद्गलिक पिण्ड है और यह मैं आत्मा जो इस शरीरके अन्दर ही हूँ वह मैं जाननहार हूँ और शरीर व अन्य पदार्थोंसे मैं निराला हूँ । यद्यपि आज इतनी कमजोरी है इस आत्मामें कि आँखोंके बिना देख नहीं सकते, कानोंके बिना सुन नहीं सकते, लेकिन जानने वाला कौन

कान आँख आदि है या जीव ? जैसे कोई पुरुष इसी हालमें खड़ा हुआ खिड़कियोंसे बाहरकी चीजें देख लेवे तो वहता जरूर है कि मैं खिड़कियोंसे देख रहा हूं, मगर देखनहार खिड़कियाँ हैं या वह पुरुष ? पुरुष । इसी तरह देखनहार ये इन्द्रियाँ नहीं हैं किन्तु इसके अन्दर रहने वाला जो जीव है वह देखनहार है ।

अब आप स्वयं यह फँसला कर लें कि मुझे अपने इस जीवको बरबादीसे बचाना इष्ट है या शरीरका पोषण रक्षण इष्ट है ? दो बातें सामने हैं एक तो इस शरीरको खूब खुशामद करना, इस शरीरको आराममें रख लेना और इस शरीरके यशके लिए सतत प्रयत्नशील रहना आदि और दूसरा काम है अपनेको सत्य शान्त बनाना । इस शरीरकी पूजा प्रतिष्ठा आदिके लिए तो न जाने क्या-क्या प्रयत्न किए जाते ? लोग अपना (अपने शरीरका) स्टेचू बनवाकर इधर उधर चौराहोपर लगवाते, अपना (अपने शरीरका) फोटो बनवाकर इधर उधर चिपकवाते । ये सब प्रयत्न इसीलिए तो किए जाते हैं कि मेरा अधिकसे अधिक नाम हो । यहाँ आत्माकी ओर तो कुछ ध्यान है नहीं । मात्र शरीरपर ही ध्यान है । तो एक तो यह काम सामने है और दूसरा काम है अपने जीवको बरबादीसे बचानेका । बताइये इस जीवको बरबादीसे बचानेका कहाँ प्रयत्न किया ।

वर्तमान समागमके व्यामोहसे कुशलताका अभाव—लोगोंका ध्यान बना हुआ है धनार्जन करनेका, इसीके लिए रात दिन चिन्तित रहा करते हैं, देखिये—कितना अंधेरा भीतर में है । मैं क्या हूँ, इसका पता नहीं है । तो हो रही है अपनी बरबादी । इसका फल क्या होगा ? आज हम मनुष्य हैं, इतना ज्ञान मिला है, सुख सुविधायें मिली हैं और यहाँसे मरण करके अगर केचुवा, वृक्ष, कीड़ा, मकोड़ा आदि हो गए तब तो फिर सब बसर निकल आयगी । तब तो न वहाँ ज्ञान विशेष है, न कोई पूछ है, न इज्जत है, ऐसी जन्म मरणकी परम्परा हमारी होते रहे, ऐसा न सोचना चाहिये । ऐसा उपाय निकालें कि जन्म-मरणकी परम्परा दूर हो और फिर देखो—करोका काम यह आत्मकल्याण है, बाहरी बातें नहीं हैं । बाहरी बातोंका समागम आपके चाहनेपर भी नहीं होता और कभी आपके न चाहनेपर भी हो जाता है । कभी आपके चाहनेपर भी हो जाता है तो इसका सम्बन्ध आपकी इच्छासे नहीं है । यह तो पूर्वमे जैसी पुण्यकी कमाई की थी उसके अनुसार यहाँ मिल रहा है । पर इसके फलमें यदि हम इन्द्रियका आराम भोगकर इन विषयसुखोंको ही सब कुछ सर्वस्व समझें तब तो इसका फल दुर्गति ही है । तो इतना जानकर कि जगतमें जो कुछ हमें मिला है वह सब प्रसार है । मानलो किसी समय यदि मृत्यु हो गई, हार्ट फेल हो गया तो फिर मरणके बाद यहाँका सारा समागम आपके किस काम आयगा ? बल्कि बाह्यपदार्थोंमें जो अपना उपयोग फसाया है उससे इस जीवकी बरबादी ही होगी । कुछ अपने आत्माकी दया करना चाहिए - यदि आत्मदया न की तो फिर कुछ भी कर डालो, सबभी कि कुछ भी काम नहीं कि

अपना जीवन तभीसे मानें जब कि आत्मदया करनेकी सुध हो जाय । नही तो अनन्तकालसे जीवित है, फिर तो अपनेको अनादि कालका बूढ़ा कहे ? फिर ७०-८० वर्षका बूढ़ा क्यों कहते ? तो अपनी सच्ची जिन्दगी उतनी है जिस क्षणसे अपने आत्माका पता पडा हो और अपने आत्माके निकट कभी ज्ञान बना-बनाकर तृप्त रहा करते हो । जो आनन्द ज्ञानके ज्ञान स्वभावमे रहनेमे मिलता है वह आनन्द, पुत्र, मित्र, स्त्री, धन, परिग्रह आदिक बिडम्बनामे ज्ञानको लगानेमे नही मिलता । वह तो एक स्वप्नवत् खेल है । जैसे स्वप्न देखने वालेको स्वप्न मे सब कुछ सार मालूम पडता है, कोई बात झूठ नही मालूम पडती है, मगर जग गए, नेत्र खुल गए तब पता पडता है कि ओह ! सब झूठ था । इसी तरह जब तक मोहकी नीद लग रही है तब तक ये समागम झूठ नही मालूम होते । ये मेरे ही तो बच्चे हैं, इनसे ही तो मेरा शरण है । सब कुछ सही लगता है और जिस दिन अन्तरात्मामे ज्योति जग जायगी और अपने सत्य आनन्दका पता पड जायगा उस दिन ये सब भ्रम जचने लगेंगे ।

अन्तस्तत्त्वके दर्शनमे ही सच्ची उपासना—भैया ! अगर यह अन्तस्तत्त्वकी बात चिन्तमे न बैठे तो हमें आप बताओ पूजा किमलिए करते हो ? पूजाका तो यही उद्देश्य है कि जिसे हम पूज रहे हैं उस आत्माके स्वरूपकी हमको सुध हो । ये वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं, शुद्ध हो गए हैं, जन्ममरणसे रहित हो गए हैं, इनके अनन्तआनन्द है—ऐसा सोचनेके साथ इस तरह भी बोध हो, यही ऐसा मेरा स्वरूप है । भले ही कर्म व शरीर होनेसे आज ऐसी दशा हो रही है, लेकिन स्वरूप मेरा वही है जो प्रभुका है । तो ऐसी अपने आत्माकी सुध नही है तो धर्म कहाँ हुआ तो इतना निर्णय तो रखें कि यहाँ यह मैं पिण्डोला, यह तीन प्रकारके पदार्थोंका ढेला हूँ, पिण्ड हूँ । एक तो इसमे जीव है, दूसरे कर्मसमूह है, तीसरे—शरीरकी वर्गणायें हैं । इन तीनोंका ही तो यह ससारी जीव समूह बन रहा है । इसमे जो जीव है वह मैं निराला हूँ । देखो कई चीजें मिली हुई हो, फिर भी किसीके स्वरूपमे किसीका स्वरूप नही जाता । अनेक घटनायें ऐसी देख लो दूध पानी, घी आदि एकमे मिला दो तो दूधमे दूध है, पानीमे पानी है और घी मे घी है, लेकिन उपाय करके इन तीनोंको अलग अलग करके देखा जा सकता है । देखिये—अगर ये सभी चीजें दूध, पानी, घी अलग अलग अपना स्वरूप न रखती होती तो फिर बहुत-बहुत प्रयत्न करके भी ये अलग-अलग नही की जा सकती थी । मुक्तिकी बात सभी लोग कहते हैं, और सूत्र जी मे सबसे पहिले यही पढते हैं “मुक्ति मिले” पर मुक्तिका अर्थ क्या है ? मुक्तिका अर्थ यही है कि जैसा यह जीव अपने स्वरूपमे अकेला है वैसा ही अकेला प्रकट हो जाय, इसीके मायने मुक्ति है । जीव अपने स्वरूप मे ज्ञायकस्वभाव है, विशुद्ध सहज ज्ञानानन्दमय है । स्वरूपकी बात कह रहे हैं, परिणति र बात नही ले जाना है । अब उस स्वरूपकी कोई दृष्टि लगाये, और उस ही एक सहज ज्ञान-

स्वभावी आत्मापर ही अपनी धुन लगाये तो अन्य निमित्तोका ख्याल न रहेगा, आश्रयका आश्रय न रहेगा । ऐसी स्थितिमें ज्ञानस्वभाव और ज्ञान ये एक रूप होंगे । तब कर्म कटेंगे । कर्म काटनेकी यही विधि है, दूसरी विधि नहीं है । इतनेसे सतोष न करना चाहिए कि हम इतना धर्मका काम कर लेते हैं, पूजा भी कर लेते, सामायिक भी कर लेते, स्वाध्याय कर लेते, और-और चर्चाये भी कर लेते, अच्छा व्यवहार भी कर लेते । अरे ये तो करने होंगे, अन्यथा क्या पापकार्य करे ? पर इतनेको ही सर्वस्व न समझ लेना कि हम धर्म कर चुके, इसके बाद आगे कुछ बात नहीं । इससे आगे अगर धर्मकी कोई बात नहीं है तो लोग मुनि क्यों होते, लोग त्यागी क्यों बनते, लोग सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास आदिकी वेदनाओंकी परवाह न करके अपने ज्ञानस्वरूपमें क्यों लीन होते ? अरे गृहस्थ बनकर इस ही काममें लग जायें । तो करने होंगे गृहस्थधर्ममें ६ कर्तव्य और व्यवहारमें सब कुछ करना होगा, मगर दृष्टि बना ले, ध्येय बना ले कि जब हम अपने ज्ञानमें ज्ञानस्वरूप समायें तब कर्मोंकी निर्जरा होगी । अगर ज्ञानमें पुत्र, मित्र, स्त्री आदिक समायें हुए हों तो कर्मोंकी निर्जरा न होगी । प्रभु भी ज्ञानस्वरूप है, उनकी भक्ति करना है कर्मनिर्जराके लिए, और वहाँ उस ज्ञानस्वरूपकी जो झलक आती है वह निर्जराका कारण बनती है ।

अन्तर्दृष्टिके बलसे धर्मलाभ लेनेका अनुरोध—धर्म असलमें क्या है ? सक्षिप्त शब्दोंमें बोलें तो कहेंगे कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, इस ज्ञानाचरणमें । मेरा कहीं कुछ नहीं हूँ, मैं सबसे निराला हूँ, केवल ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ, मेरा कोई पहिचाननहार नहीं है, जिसका सकोच करके मैं अपना ध्यान छोड़ूँ या रागद्वेष करूँ । मेरा कोई पहिचानने वाला नहीं है । जो लोग कुछ परिचय किए हुए हैं वे इस मुद्रा, आकार, इस शरीरका ही परिचय किए हुए हैं । मैं तो सबसे निराला एक चैतन्यस्वरूप मात्र हूँ, ऐसी दृष्टि जगना चाहिए । यदि ऐसी दृष्टि जगी है तो उद्यम करे इस बातका । सस्ते-सस्ते ऊपरी धार्मिक वातावरणके सौदेमें ही खुश न हो । ज्ञानका अधिकसे अधिक अपनेमें प्रसाद बने, इसपर अपने भुकावका अधिक जोर दें । मैं ज्ञानमात्र हूँ, मेरा कहीं कुछ नहीं । तो आकिञ्चन्यभाव आयगा श्रद्धामें, ज्ञानमें और चारित्र्यमें, उसके बाहर कहीं कुछ नहीं । जो मेरा स्वरूप है वही मेरा सब कुछ है, उसकी दृष्टि हो तो सब जीव एक समान हो जायेंगे । यह बात हम साधुवोकी ही नहीं कह रहे, किन्तु गृहस्थोकी भी ऐसी वृत्ति हो जाती है कि दृष्टिमें सब जग एक समान हो गया, लेकिन गृहस्थोकी परिस्थिति ऐसी है कि कुटुम्ब है तो धनोपार्जन भी करना होगा । जिस शरीरमें हम रहते हैं उसमें कोई रोगादिक हो गए, जिस शरीरको हमें साधनमें बढ़नेके लिए काममें लेना है उस शरीरके सम्बन्धसे सभी काम करने पड़ते हैं, मगर ज्ञानी गृहस्थ यह जानता है कि यह तो करना पड़ रहा है, ऐसा करनेका काम इस आत्माका है नहीं । इस आत्माका करनेका काम तो है अपने ज्ञानस्वरूपकी उपासना

करना, इस ज्ञानस्वरूपमें अपना ज्ञान बनाना । जो प्रभुकी उपासना करता है वह महान होता है । यदि हम महान होना चाहते हैं तो ऐसे महान हो कि जिसके ऊपर फिर महान और कोई न हो । ऐसा महान बननेसे लाभ क्या कि जिसके बाद फिर छोटा बनना पड़े अथवा अपनेसे बड़ोको देखकर मनमें जलते-भुनते रहना पड़े । तो बड़ा बने तो ऐसा बने कि फिर जिसके बाद बड़ा कोई न हो, जैसे अरहत और सिद्ध प्रभु । ऐसा महान बननेकी विधि क्या है ? सो यह विधि है इस ज्ञानस्वरूप निज तत्त्वकी उपासना करना । विकास ज्ञानकी ही बात कह रहे, इसमें ऐसा नहीं है कि यह बात कोई रत्नोजन नहीं कर सकती, यह तो पुरुष ही कर सकेंगे । ऐसी बात मत सोचो—ज्ञानकी बातमें दोनों समान है । ज्ञानसे विचारना ही तो है, ज्ञानसे देखना ही तो है ।

मोह विपदाकी हैरानी—देखो—सबसे बड़ी कठिन विपदा है तो मोहकी है । घरमें रहते हैं, मोह करते जाते हैं, दुःखी होते जाते हैं, परेशान होते जाते हैं, बीच-बीचमें कितना क्रोध आता जाता, फिर भी जिन जीवोंमें मोह लगा है उसे छोड़ना नहीं चाहते । यह स्थिति हो रही है जिससे अनेक बार दुःख पैदा होता, और भुमलाहटमें कह बैठते हैं कि अब यह मेरा रहा ही नहीं, लेकिन मन नहीं मानता, उसे अपना मानते हैं । एक छोटासा किस्सा है कि कोई वृद्ध पुरुष दरवाजेपर बैठा था । उसे उसके ही छोटे-छोटे नाती-पोते हैरान कर रहे थे । कोई सिरपर बैठता, कोई कंधेपर बैठता, कोई मूँछ पटाता, कोई कुछ करता । तो परेशान होकर वह बूढ़ा रो रहा था । उधरसे निकले एक सन्यासी जी । बोल—क्यों रोते हो ? अरे ये नाती-पोते मुझे बहुत तंग करते हैं । अरे इन सभी परेशानियोंसे बचनेका तो सीधा सा उपाय है । कहो तो हम तुम्हारी ये सब परेशानियाँ जरासी देरमें मेट दें । उस बूढ़ेने समझा कि शायद सन्यासीजी कोई मन्त्र पढ़ देंगे जिससे ये नाती-पोते हमारे सामने हाथ जोड़ते फिरेंगे । सो वह बूढ़ा बोला—हाँ महाराज । आप हमारी ये सब परेशानियाँ दूर कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी । अच्छा चलो हमारे साथ जगल, इन नाती-पोतोंके बीचका रहना छोड़ दो । अरे महाराज ! ये नाती-पोते चाहे हमें मारें, पीटें, कुछ भी करें, पर ये हमारे नाती-पोते ही रहेगे, हम इनके बाबा ही रहेगे, यह तो कोई नहीं मेट सकता । तुम कौन आ गए बीचमें हमें बहकाने वाले । तो देखिये—जिन बातोंसे परेशान भी होते जाते, दुःखी होते जाते उन्हीं बातोंको अपनाते जाते । अरे एक झलकमें यह बात देख लो कि मरणा होनेके बाद साथ क्या रहता है ? कोई कहे कि न रहे साथमें तो हमारे बच्चोंके पास तो रहेगा । तो भाई काटके आपके बच्चे ? अरे बच्चे अगर सपूत है तो वे स्वयं ही अपनी कलाके बलसे कमा लेंगे और अगर कुपूत है तो आप चाहे कितना ही धन जोड़कर धर जायें, पर वे थोड़े ही दिनोंमें सब धन बरबाद कर देंगे, और फिर जिन बच्चोंके लिए आप रात-दिन हैरान हो रहे वे बच्चे

आपके मरणके बाद फिर आपको क्या मदद कर सकेंगे ? कदाचित् आप मरकर उसी घरमें कुत्ता, बिल्ली, चूहा, साँप आदि हो गए तो फिर वे बच्चे आपकी रक्षा करेंगे क्या ? अरे वे तो आपको मारकर भगायेंगे । आपका ही जीव आपके घरमें पैदा हो जाय तो बच्चे क्या मोह करेंगे ? तो वस्तुतः किसीका कुछ नहीं । जितनी देरका जीवन है उतनी देर भी कही आपके कहनेसे बच्चा नहीं मानता, आपके कहनेसे आपको स्त्री नहीं मानती, सबकी अपनी-कल्पना है । सबको अपने-अपने सुखको इच्छा है । वहाँ ये बात मान लिया करते, वस्तुतः इस जगतमें कही कुछ भी नहीं है । मैं केवल एक ज्ञानस्वरूप हूँ, बड़ी अन्तर्दृष्टिसे विचारनेकी बात है । अगर ऐसा अन्तर्दर्शन हो गया तो समझो कि हमारा जीवन सफल हो गया । और अन्तर्दर्शन नहीं होता तो बाहरमें बहुत भले भी बने रहे तो उससे क्या है ? अरे जो तीन लोकका वैभव है उसे मान लो ना कि यह मेरा है । थोड़ेसे वैभवको ही क्यों अपना मानकर उसके पीछे दुःखी होते फिरते ? मेरा तो मात्र मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, ज्ञान ज्ञानसे रचा हुआ हूँ और पूर्ण हूँ, मैं अधूरा नहीं हूँ । अधूरापन तो परिस्थितिमें है, पर स्वरूपके निर्माणमें अधूरापन नहीं हुआ करता ।

परिणामशक्तिके निर्णयका लाभ—जो है वह पूरा है और प्रतिसमय परिणामते रहते हुए जो भी पदार्थ है उसका प्रत्येक समयमें नवीन-नवीन पर्यायका उत्पाद, पुरानी पर्यायका व्यय, ये होते ही रहते हैं । मैं हूँ, मैं भी कुछ न कुछ बनता हूँ, बिगड़ता हूँ, बस इतनी ही तो मेरे साथ बात है । इतनेके आगे और मेरे साथ कोई बात नहीं । सारा भ्रमजाल है । यो तो उस घसियारेकी कथा बड़ी प्रसिद्ध है और भजनोमें भी गाते हैं । जो कि कोई घसियारोके साथ घासका गट्टा लिए हुए जा रहा था । गर्मीके दिन थे, तेज धूप थी, इसलिए सभी घसियारे एक पेड़के नीचे विश्राम करने लगे । उस एक घसियारोको निद्रा आ गई, सो गया । सोते हुएमें उसे स्वप्न आया कि मैं एक देशका बादशाह (राजाओका राजा) बना दिया गया हूँ । बहुतसे राजा लोग मेरी आज्ञामें हैं, सभी लोग आ-आकर मुझे नमस्कार कर रहे हैं, मेरी हुक्मत सारे राज्यमें चल रही है । (देखो जब स्वप्न आता है तो उस समय सब सत्य प्रतीत होता है) अब साथके घसियारोको घर जानेकी जल्दी थी सो उसे जगा दिया । जगनेपर देखा कि वहाँ तो कहीं कुछ भी न था, न राज्य, न वैभव, न प्रतिष्ठा । लो घसियारोसे वह भगड़ने लगा कि तुमने मेरा राज्य ले लिया, तुमने मेरा सारा वैभव ले लिया, मेरी हुक्मत ले लिया..... बताओ—पड़ा तो था वह पेड़के नीचे ककरीली जमीनपर, ईटवी तकिया रखे था । पासमें कुछ न था, पर स्वप्न आ जानेके कारण वह अपनेको राजा मान रहा था । आँखें खुली कि वह सब कुछ खतम । ठीक इसी तरह मोहनीदने ही मोहीजन दिवल्प वरके वरवाद हो रहे हैं । अगर आपको सत्य आनन्द मिल जाय, सत्य ज्ञानस्वरूप आत्माके दर्शन हो जायें तो सारे—

सकट आपके समाप्त हो जायें। जन्ममरणसे बढकर और क्या विपत्ति है ? मरे, जन्मे, मरे, जन्मे। न जाने कहाँ जन्म हो गया, न जाने क्या-क्या जन्म मिले ? ऐसी परम्परा रहना यह सबसे बड़ी विपत्ति है, और जो वर्तमानमे कोई समस्यायें आयें उन्हें बड़ी विपत्ति न मानें, उनके ज्ञातादृष्टा रहे, यह भी समस्या आयी तो ठीक, यह भी आयी तो ठीक। मारवाडियोंके बारेमे यह बात प्रसिद्ध है कि कदाचित् लखपति, करोडपति हो गए, और किसी समय कोई ऐसी घटना घट गई कि कुछ भी धन पासमे न रहा तो वे कह बैठते हैं कि धन न रहा तो न सही। जैसे लोटा डोर लेकर निकल पड़े थे वैसे ही लोटा डोर लेकर फिर जा रहे हैं। नुक्सान क्या ? तो वहाँ वे सभी स्थितियोंमे सतुष्ट रहते हैं, इतना नुक्सान करके भी हिम्मत करते हैं, ऐसे ही समझिये कि अगर यहाँ कुछ घाटा हो गया तो इसमे हमारा क्या बिगाड ? मैं तो ज्ञानधन हूँ, ज्ञानस्वरूपमात्र हूँ। इतना ही स्वरूप लिए हुए मैं आया था परभवसे और इतना ही स्वरूप लिए हुए मैं अब भी हूँ और जब यहाँसे जाऊँगा तो इतना ही स्वरूप लिए हुए जाऊँगा। मेरेमे क्या कमी आयी ? जो मैं हूँ वह पूराका पूरा, वहीका वही हूँ, तो अपने आपके बारेमे ज्ञानप्रकाश लेना बड़ा जरूरी है। और यह प्रकाश कोई एक दो दिनमे अथवा १०-२० दिनमे नहीं मिलता। जितना सारा जीवन शेष है वह सब इस ज्ञानप्रकाशके पानेमे लगाना होगा। अनादिकालसे जो वासना सस्कार घर कर गए उनको मिटानेके लिए कुछ चद दिनोंसे न काम बनेगा, सारा जीवन लगाये और यह ही एक जीवन नहीं। जब तक ससारमे जीवन शेष मिलता है वह सब जीवन इस आत्माके ज्ञानप्रकाशके लिए ही रहना चाहिए और उस ज्ञानप्रकाशसे अपना जीवन सफल मानें। बाकी कुछसे भी कुछ हो तो क्या है ?

देहशृङ्गारसे उपेक्षित होकर आत्मशृङ्गारमे आनेका अनुरोध—भैया ! व्यवहारमे इतना तो अभीसे ही करने लगे। शरीरका शृङ्गार, उसकी क्या आवश्यकता ? अरे शरीरमे रहने वाला यह जीव अगर ज्ञानी है, शान्त है तो उसके शरीरकी शोभा अपने आप बढ जाती है। मान लो कि कोई पुरुष या स्त्री है तो बहुत रूपवान मगर करता हो क्रोध तो ऐसा क्रोध करने वाला पुरुष या स्त्री सुन्दर प्रतीत होगी क्या ? किसीको ठीक लगेगी क्या ? और कोई सामान्य ही ऐसा रूपवान है और ज्ञानमे रहता है, धीरे बात करता है, हितकी बात करता है, इस असार शरीरको दूसरोके उपकारमे लगाता है तो उसकी सुन्दरता अपने आप बढी हुई है। और फिर व्यवहारमे रहते हुए जो कुछ करना पडता है, समझें कि करना पड रहा है, लेकिन शरीरकी सजावटमे मुझे मिलता क्या है ? चाहे बहुत अच्छा रूप मिला, बडे अच्छे कपडे पहिन लिए और कही कही तो ओठोमे लाली लगानेका रिवाज है। भला बताओ ऐसे शृङ्गारसे इस आत्माको मिलता क्या है ? तो भूल बढ रही है, इस शरीरको ही सब कुछ माना जा रहा है। एक घटना है कि कोई सुनार और सुनारिन थे। एक बार सुनारिनको एक

बात पर हठ हो गई। बेचारा सुनार तो गरीब था, पर उस सुनारिनकी ऐसी हठ हुई कि हम तो ५० तोले सोनेके जेवर बनवायेगी। तो बेचारे गरीब सुनारने दूसरोसे काढ माँगकर किसी तरह ५० तोला सोना तैयार किया और पासके ही किसी दूसरे सुनारको उस स्त्रीके मन माफिक गहना बनानेको कहा। तो स्त्रीने मकड़ी, ततैया, मक्खी, मछली, सर्प आदि बहुतसे जेवर जो कि नाक, कान, मस्तक, कमर आदिमे पहिने जाते हैं, बनवा लिए। अब वह सुनार तो बड़ा श्रम करके कर्जा लाया हुआ था। एक दिन वह सुनार उस स्त्रीसे पूछ बैठा कि भला बताओ—तुम जो इतने जेवर पहिनकर चलती हो तो तुम किसको खुश करनेके लिए, किसे रिझानेके लिए पहिनती हो? तो भला बताओ क्या कोई स्त्री अपने मुखसे यह कह सकेगी कि हम इन लोगोको खुश करने अथवा रिझानेके लिए इतने गहने पहिनती हैं? भले ही अन्दरसे वैसा भाव हो, पर कह कोई स्त्री नहीं सकती। तो उस स्त्रीने पहिले कोई तो उत्तर न दिया। बादमे बोली, आपको खुश करनेके लिए। अरे मुझे तो रात दिन कर्जा चुकानेमें बड़ा श्रम करना पड रहा है, फिर मैं खुश कैसे? लो बात भट समझमे आ गई और उस दिनसे उसने प्रतिज्ञा किया कि अब हम ऐसा न करेंगी। तो भला यह बतलाओ कि इस शरीरको सजाकर किसको खुश करना चाहते हैं?

परमार्थ शरण ग्रहण करनेका अनुरोध—अरे दुनियाके लोग मेरे दुःखको बाँट लेंगे क्या? वे भी कर्मके प्रेरें हैं, उनका सुख दुःखादिक सब कुछ उनमे चल रहा है। वे कोई मेरा भला कर देंगे क्या? कोई मेरा प्रभु है क्या दुनियामे? अरे दो की शरण मानो—विस्तारसे कहे तो चारकी शरण मानो—चत्वारिदण्डक पाठ एक मूल पाठ है जैसे कि मुसलमान लोग अजान करते हैं, इस तरहका समझिये आवश्यक पाठ है। मैं चारकी शरणको प्राप्त होता हूँ, अरहतकी शरणको प्राप्त होता हूँ। जब अरहतके स्वरूपका हम ध्यान करते हैं तो हमारा मोह दूर होता है, स्वरूपसे स्वरूपका मिलान होता है, उस समयका अद्भुत आनन्द कर्मोको काटने वाला होता है। सिद्धकी शरणको प्राप्त होता हूँ। जब ऊपरी मल भी न रहा, शरीर भी न रहा तो वही परमात्मा सिद्ध कहलाता है। उस शुद्ध निरञ्जनका जब ध्यान करते हैं तो कितनी पवित्रता बढ़ती है? साधुवोकी शरणको प्राप्त होता हूँ, क्योंकि इस समय साधु जन हमे साक्षात् मिल सकते हैं, उनकी सेवा करके उपासना करके वहाँ हम अपना उपयोग विशुद्ध बनायें, सच्चा शरण लें और अन्तमे निश्चयदृष्टिसे कहते हैं कि केवली भगवानके द्वारा कहा गया जो धर्म है उसकी शरणको प्राप्त होता हूँ। वह ही ज्ञानमात्र, ज्ञानमात्र शुद्ध ज्ञानमात्रका आलम्बन हो, उसीमे अपनी लीनता हो, ऐसा जो धर्म है उसकी शरणको मैं प्राप्त होना हूँ। तो दो शरण अपने समझे। देयका शरण या अपने आत्माके स्वाभाविक आलम्बनका शरण, बाकी आपको बाहरमे कोई शरण न मिलेगा। तो अपने आपका निर्णय करके, अपने आपकी

करके अपने आपको ज्ञानार्जनमें लगायें, स्वाध्याय करें, तत्त्वज्ञान करें, ज्ञानके बढ़ानेमें अधिकाधिक समय दें तो उससे जीवनकी सफलता है ।

शान्तिधाममें समयमवलप्रयोगकी उपयोगिता—हम सब जीवोंका मुख्य ध्येय है शान्ति पाना । इसके लिए पहिले यह निर्णय करना होगा कि शान्ति मेरे स्वभावमें है । यदि शान्ति स्वभावमें न होती तो किसी भी उपायसे शान्ति प्रकट न होती । तिलमें तेल है तो पेलनेसे तेल प्रकट हो जायगा । रेतमें तेल नहीं है दो उसे कितना ही पेला जाय पर तेल प्रकट नहीं हो सकता । दूधमें घी है स्वभावतः, वह आँखों नहीं दिखता और न दूध पीनेसे घी का आराम मिले, लेकिन उस ही दूधमें जब यह श्रद्धा है कि इसमें घी है तो उपाय करते हैं । जमाते हैं, मधानीसे मथते हैं, घी निकल आता है । तो जिसका जो स्वभाव है वह बात उसमें से प्रकट होती है और न हो स्वभाव तो प्रकट नहीं होता । पहिले यह समझना कि हमको शान्ति आत्माके स्वभावमें पड़ी हुई है । हम जब बाहरी पदार्थोंका विकल्प विचारते हैं, मोह रागद्वेषकी बात करते हैं तो इस शान्तिका विघात हो जाता है और जब कभी कुछ थोड़ेसे इन्द्रिय मुखके रूपमें सुख शान्ति मालूम होती है उसे धोखा समझें वह मायामय है । तो यह पहिले निर्णय करें कि मेरे आत्मामें शान्तिका स्वभाव है । उसमेंसे शान्ति प्रकट होगी । अब शान्ति प्रकट करनेके लिए उपाय क्या करना है ? उपाय यह करना है कि जैसा शान्त-स्वरूप मेरा आत्मतत्त्व है उसका निरन्तर ज्ञान बना रहे, विकल्प बीचमें न उठें तो निर्विकल्परूपसे मेरे ज्ञान बना रहे तो वह शान्ति पानेका उपाय है । अब चले तो आ रहे हैं अनादि कालसे हम अशुद्ध, अनेक पर्यायोंमें बधे हुए, तो हम ऐसे ज्ञानको कायम कैसे रख सकेंगे ? उसके लिए चाहिए हमें पञ्चेन्द्रियके विषयोंसे निवृत्ति । अगर हम स्पर्शन इन्द्रियके विषयोंकी धुन बनाये रखते हों, काम वासना, मैथुन, ठंडा गर्म आदिक बातोंमें अगर लुभा गए हों तो हमारा उपयोग उन विषयोंमें चला गया । अब कैसे ज्ञानमें लगे ? मेरेमें जो शान्ति भरी है, ज्ञान भरा है उसमें कैसे उपयोग लगे ? अगर खाने पीनेमें ही, रसके स्वादमें ही हमारा उपयोग लग गया और अनेक वासनायें बनें, जब चाहे खाने पीनेकी आदत डाले रहे, कोई समय नहीं है, यदि चित्त वहाँ ही धर किए हुए है तो कैसे उस उपयोगमें वह ज्ञानस्वरूप आत्मा या परमात्मतत्त्व समाये ? विषयोंका कुछ त्याग करना होगा, कुछ निवृत्ति करनी होगी । यही तो समय है । समयके बिना हम ज्ञानका स्वाद न ले सकेंगे । जब असमयमें चल रहे तो ऐसी स्थितिमें हमें ज्ञानका समागम नहीं मिल सकता ।

असंयमके उपयोगमें शुद्ध वृत्तिका विघात—एक कथानक है कि बचपनकी दो सहेलियाँ थी । एक थी धीमरकी लडकी और एक थी मालिनकी । दोनोंका अलग-अलग गाँवोंमें विवाह हुआ । धीमरकी लडकी तो एक गाँवमें ब्याही गई और मालिनकी लडकी एक शहरमें

ब्याही गई। धीमरकी लडकी मछलियाँ बेचनेका काम करती थी और मालिनकी लडकी फूलों की मालायें बनानेका काम करती थी। एक दिन धीमरकी लडकी उसी शहरमे मछलियाँ बेचने गई जहाँ उसकी सहेली रहती थी। शाम हो जानेसे सोचा कि आज अपनी सहेलीके घर रुक जाऊँ। रात्रिको मालिनकी लडकीने अपनी सहेलीका बड़ा आदर किया। जब सोनेका समय हुआ तो बड़ा ही कोमल गद्देदार बिस्तर लगाया, उसमे कुछ फूलोंकी पखुडियाँ भी डाल दी। जब वह धीमरकी लडकी उसमे लेटी तो उसे नीद ही न आये। मालिनकी लडकीने पूछा— सखी! तुम्हे नीद क्यों नहीं आ रही? क्या करूँ सखी, तुमने ये क्या फूल बिखेर रखे हैं कि इनकी गंधकी वजहसे नीद नहीं आती। मालिनकी लडकीने फूलोंकी पखुडियाँ हटा दी, फिर भी नीद न आये।... पूछा अब क्यों नीद नहीं आती? अरो सखी यहाँ फूलोंकी ऐसी गंध भर गई कि जिससे नीद नहीं आती। तब क्या करूँ जिससे नीद आये? वह जो मेरा मद्य-लियोंका टोकना रखा है उसे मेरे सिरहाने घर दो और उसमे कुछ पानीके छीटे मार दो तब नीद आयगी। जब ऐसा ही किया तब उसे नीद आयी। तो जैसे मछलियोंकी गंधमे रहने वाली लडकीको फूलोंकी गंध नहीं सुहायी, इसी प्रकार विषयोंकी गंधमे रहने वाले व्यक्तिको आत्मस्वरूपकी बात कहाँसे सुहायगी? इस आत्मस्वरूपकी बात पानेके लिए चाहिए इन्द्रिय-विषयोंका त्याग। बहुत देखना, बहुत बोलना, बहुत सुनना आदि ये सब इस जीवके लिए लाभदायक नहीं है। बहुत कुछ सुनकर भी थोड़ा बोलना, यह तो एक समय है। इन्द्रियसंयम बिना और मानसिक संयम बिना हम उस ज्ञानतत्त्वकी प्राप्ति नहीं कर सकते। जिनका मन अटपट है, जरा भी दुख नहीं सकते, विरुद्ध वचन नहीं सह सकते। प्रशंसाके वचन ही सुहाते हो, ऐसे उस कायरको आत्माके तत्त्वकी बात कैसे सुहा सकती है? तो संयम करना होगा, अपनी वृत्ति शुद्धि बनानी होगी तब ही हम ज्ञानका लाभ पा सकेंगे। जैनधर्मकी परिपाटीके अनुसार सबसे पहिले बालकको सप्तव्यसनोका त्याग, अष्ट मूल गुणका पालन कराया जाता है। मद्य, माँस, मधुका त्याग करना, पचउदम्बर फलोंका त्याग करना, क्योंकि अगर अभक्ष्य पदार्थोंके खानेकी वृत्ति रहेगी तो उपयोग इसका भटका रहेगा, निर्दय रहेगा। वह कैसे इस आत्माके ज्ञानभण्डारको, इस शान्तिनिधिको सम्हाल सकेगा? तो उसे सबसे पहिले अष्टमूल गुणका पालन कराया जाता है, सप्त व्यसनका त्याग कराया जाता है। देखो कैसा जैनधर्ममे सम्यग्दर्शन पानेकी पद्धति बतायी गई है? सम्यग्दर्शनके भेदोमे एक मार्ग सम्यक्त्व भी बताया गया है। जो मार्ग है, जो आचरणकी वृत्ति है उसे ही देखकर बहुतसे लोगोको इस जैनधर्मका श्रद्धान हुआ। यहाँ प्रतिमाओंका स्वरूप इस ढंगसे क्रमिक उन्नतिके रूपसे बनाया गया कि उसे पढ़कर लोग स्वयं ही इस जैनधर्मके श्रद्धालु हुए। तो जितने ये बाह्य त्याग हैं ये मनको शुद्ध और संयत बनानेके लिए हैं। कोई भी समझ सकता है मोटे रूपसे कि जो अभक्ष्यभक्षणमे ल

हो, जो अन्धाय करभेमे लगा हो, ऐसे पुरपका उपयोग क्या कभी तत्त्वज्ञानकी ओर जा सकेगा ? जब मन ही शुद्ध नहीं तब वहाँ परमात्मस्वप्न कैसे बसेगा ? जुवा खेलने वाले लोग प्रायः रात-दिन शल्यमे बने रहते हैं । इसका कुछ अदाज करना हो तो पहिले जो सट्टा खेलने वाले लोग थे उन्हीको देखकर अदाज कर लो । उनका चित्त कुछ चैनमे नहीं था । जरा-जरासी बातोमे हृदयमे बोझ पड गया । जुवा खेलनेसे सभी व्यसनोकी आदत लग जाती है । मद्य, मास वगैरा तो प्रकट ही अभक्ष्य हैं, परस्त्रीसेवन, वेश्यासम्पर्क आदिकी रुचि करना ये तो प्रकट आपत्तियाँ हैं । चोरी, भूठ आदिक सभी व्यसन इस जीवके लिए आपत्ति हैं । उनका त्याग कराया जाता है । उसका ध्येय यह है कि बाहरी बातोमे यह जीव न लुभायेगा । जो व्यर्थके काम हैं, जो असयमरूप है, उन कामोसे कुछ निवृत्ति मिले ।

परमात्मत्वदर्शनकी ज्ञानसाध्यता व निवृत्तिसाध्यता—परमात्मतत्त्वका दर्शन ज्ञान-साध्य व निवृत्तिसाध्य है । ये ज्ञान और निवृत्ति दोनो ही बातें चाहिएँ । जैसे-जैसे ज्ञान बढेगा वैसे ही वैसे निवृत्ति भी बढेगी और जैसे-जैसे निवृत्ति बढेगी वैसे-वैसे ज्ञान बढेगा । जब ज्ञान और निवृत्ति हो जाते हैं तो वहाँ आत्मतत्त्वका दर्शन होता है । तो उस अतस्तत्त्वकी ज्ञान-साधनाके विषयमे कह रहे हैं कि उस ज्ञानकी उपासनासे शांति प्राप्त होती है । हमे इसके लिए क्या करना चाहिए ? तो वह श्रावकधर्म और मुनिधर्ममे है पाँच पापोका त्याग, ताकि किसी भी प्रकारका विकल्प न रहे, शल्य न रहे, बालकोकी तरह चित्त सरल हो जाय । चलो तो देख-भालकर चलो । यह तो ख्याल रहे कि जैसे मैं जीव हूँ वैसे ही ये ससारके सब जीव हैं । जीव जीव समान हैं, जब जरासा दब जानेपर मुझे भी क्लेश होता है तो इनको भी वैसे ही क्लेश होता है, और फिर यह बात है कि कोई जीव आघातसे भरता है तो उसका सक्लेश मरण होता है । वह सक्लेशमे मरण करके उससे नीचेकी गतियोमे जन्म लेता है । सक्लेशसे मरनेका यही फल होता है कि जिससे उसके नीचेका भव मिले । तो सक्लेशसे मरनेपर जीव का कितना अनर्थ हुआ ? ये साधु कितना दयालु पुरुष होते हैं कि वे जीवोकी न तात्कालिक हिंसा चाहते हैं और न भविष्यकी । वे ऐसे अहिंसाके उपासक हैं । भाषासमितिमे बहुत कम बोलना, हितकारी वचन बोलना, प्रिय वचन बोलना, यह बात तो सब गृहस्थोको भी चाहिए । बहुत कम बोलें, पहिले दूसरोकी बात सुनें, फिर थोडा बोलें वह भी जरूरतके माफिक, वह भी परिमित शब्दोमे । वह भी इस तरह कि जिससे सुनने वालोका हित हो । तो हित मित प्रिय वचन बोलें । ऐसा कोई करेगा तो उसका ऐसा जीवन बनेगा कि उसको गृहस्थीमे अशांति नहीं आ सकती । ज्यादा झगडा तो ज्यादा बोलनेसे बनता है । घरमे भाई-भाईमे, किसीमे बिना काम, बिना प्रयोजन अधिक बोलनेसे विवाद उत्पन्न होता है । जरूरत क्या पडो है ? हमे अपनेको शान्तिमे रखना है, हमे अपने आत्माका रक्षार करना है । जैसे मेरा जीवन भला

हो वह बात हमें करनी है और जैसा बनना है भला वैसा करनेमें दूसरोका भी भला है, अपना भी भला है, मगर इससे उल्टे कामोंमें तो दूसरोका ही भला है और न खुदका ही भला है। हित मित प्रिय वचन बोलना आत्मामें आत्मस्वरूपका इतना गहरा विश्वास रखना कि मेरी जो निधि है वह मेरे आत्मामें है, बाहरकी निधि कोई निधि नहीं है। आज है कल न रहेगी।

अनात्मपदार्थसे उपेक्षा करके अन्तस्तत्त्वकी दृष्टि कर आत्मदया करनेका अनुरोध—
देखो भैया ! जिसे जो निधि मिली है वह उसकी आवश्यकतासे कई गुना अधिक है। भले ही अपनेसे अधिक धनिकोंको देखकर कोई ऐसी कल्पना करे कि मेरे पास कुछ नहीं है। अरे यह तो उन देवोंका काम है जो दूसरोकी सम्पदाको देखकर मन ही मन कुढ़ा करते। हाय, मेरे पास इतनी सम्पदा क्यों न हुई, किन्तु तुम तो इन देवोंसे ज्यादा विशिष्ट पुरुष कहलाते हो। यहाँ तो यह देखना है कि जो कुछ भी प्राप्त हो रहा मेरी जरूरतसे विशेष अधिक है। इसका प्रमाण यह है कि अपनेसे कई गुना अधिक निम्न स्थिति वाले लोगोंको देख लो—क्या उनका गुजारा नहीं चल रहा है ? आपने तो उस सम्पदाकी कोई सीमा नहीं रखी, उसकी तृष्णा ही बनाये रहे तो उसका परिणाम यही तो होगा ना कि वर्तमानमें पायी हुई सम्पदाका सुख भी नहीं लूटा जा सकता। जैसे कोई था तो १ लाखका धनी, पर १ हजारका टोटा पड़ गया तो उसकी दृष्टिमें वह १ हजारका टोटा ही बना रहता है जिससे वह अपनेको दुःखी बनाये रहता है। यद्यपि अभी उसके पास ९९ हजारकी सम्पदा है, पर उसका मुख वह नहीं लूट पाता। और किसीके पास सिर्फ १ हजारकी ही सम्पदा थी और उसे १ हजार रुपयेका लाभ हो जाय तो वह तो अपनेको बहुत सुखी अनुभव करता है। तो जैसे तृष्णा बृद्धा लेनेके कारण वर्तमान प्राप्त सम्पदाका भी सुख नहीं लूटा जा पाता, इसी प्रकार अपनी निधिको भूलकर बाह्यपदार्थोंमें उपयोग लगानेमें अपनी निधिका आनन्द नहीं लूटा जा पाता। बहुतसे लोग सोचते हैं कि हम अभी धन जोड़कर रख दें ताकि बुढ़ापेमें सुखसे रहेगे, मगर जिन जिनने ऐसा किया उनकी हालत देख लो—वे सुखसे रह भी सके क्या ? अरे कहीं लुटेरे लोग धन लूटनेकी सोच रहे, कहीं सरकार ही उस धनको जब्त करना चाहती, कहीं घरके लोग ही उस मालिकको मारकर धन अपनाना चाहते। कितनी ही घटनायें इस तरह ही सुननेको मिला करती हैं। स्वयं भी आँखों देखा होगा। तो धन जोड़कर रख जानेपर भी वह सुखका कारण नहीं बनता, बल्कि दुःखका ही कारण बनता है। जब वृद्ध हो गए, शरीर भी किसी काम करने लायक न रहा, एक जगहपर पड़े रहते हैं तो वहाँ कौन इस बूढ़ेकी पूछताछ करता है ? वहाँ तो इसकी खबर लेने वाला भी कोई नहीं होता। तो यह धन सुखका कारण नहीं बनता, हाँ अगर आत्मज्ञान जागृत हुआ है तो उसके बलसे वह सदा तृप्त रहता है। तो यहाँकी इन वही बातोंपर क्या अधिक उपयोग देना, क्या इनमें चैन मानना ? अपने आपपर सच्ची दया करो

वह सच्ची दया यही है कि ममता न रहे और अपने आत्माका सही ज्ञान हो ।

स्वयं आत्मज्ञ बनने व आत्मज्ञोकी उपासना करनेका कर्तव्य—जिसके दर्शनसे, जिसकी शरण लेनेसे, जिसमें अभेदरूपसे ठहर जानेमें सत्य आनन्द है उस अन्तस्तत्त्वका शरण गहो । जैसे साल दो-सालके बच्चेपर जब कोई सकट आता है तो वह अपनी माताकी गोदमें छिपकर ऐसा अपनेको निर्भय बना लेता कि मेरेको तो अब कोई डर हो नहीं रहा, ऐसे ही यह आत्मा अपने आपमें विराजमान उस अतः ज्ञानस्वरूपकी गोदमें ऐसा पड़ जाता है एक रूप हो करके कि इसको फिर भय नहीं रहता दुनियाका कि मुझको कोई डरकी बात है । लेकिन यह बात क्यो नहीं होती कि स्वयं तो आत्माको जाननेका प्रयास नहीं करते, और जो आत्माको जानने वाले पुरुष हैं उनकी उपासना नहीं करते । एक कही सभा हो रही थी । उसमें एक मुसलमान भाषण दे रहा था । उसे तो अपने भाषणमें जीवहिसाको जायज सिद्ध करना था, लेकिन वह भाषण देनेकी कलामें इतना प्रवीण था कि जिससे प्रभावित होकर सड़कपर जाने वाले सभी लोग उसका भाषण सुनने लगते थे । उसी सड़कपर कुछ जैन लोग भी जा रहे थे, उनको भी सभामें लानेका ढग उसने अपनाया । एक चर्चा ऐसी कर दी कि दुनियामें कलायें ७२ मानी गई हैं, मगर जैनियोंमें ७४ कलायें होती हैं । दो कलायें जैनियोंमें ज्यादा होती हैं । तो वे जैनी भाई यह जाननेके इच्छुक हो गए कि जरा मुन तो लें कि कौनसी दो कलायें जैनियोंमें ज्यादा होती हैं । तो उस भाषणको वे जैनी लोग सुन रहे थे । भाषण तो हो चुका पर यह न बताया कि वे कौनसी दो कलायें हैं जो कि जैनियोंमें ज्यादा होती हैं ? बादमें उन्होंने पूछा कि आप बताइये कि कौनसी दो कलायें जैनियोंमें ज्यादा होती हैं ? तो बताया कि खुद जानना नहीं, यह तो ७३वीं कला हुई और दूसरेकी मानना नहीं, यह ७४वीं कला हुई । यह बात कोई उसने ही कहा हो सो बात नहीं, श्री अमृतचन्द्राचार्यने खुद लिखा है—स्वस्यानात्म-ज्ञतयापरेषामात्मज्ञानामनुपासनाच्च न कदाचिदपि श्रुतपूर्वं न कदाचिदपि परिचितपूर्वं न कदाचिदप्यनु तो भाई अपने उद्धारके लिए जो रहा-सहा थोडासा जीवन है, इसके पानेके लिये छटपटा जाइये । मुझे दुनियाकी अन्य बातोंसे कुछ प्रयोजन नहीं, मेरे लिए अन्य कोई बड़ी समस्या नहीं । समस्या सिर्फ एक है कि कैसे मेरी निर्विकल्प स्थिति हो ? कैसे मैं अपने ज्ञान-प्रकाशमें लीन होऊँ, तृप्त रहूँ, कैसे मैं उस मार्गपर चतूँ जिस मार्गपर चलकर प्रभु अरहत हुए, सिद्ध हुए ? बस एक ही धुन है, और दूसरी कोई हमारे जीवनमें बड़ी समस्या नहीं है । ऐसे बड़े प्रकाण्ड साहसके साथ जीवनमें धर्ममार्गमें बढ़े ।

धर्मकी शरण गहें बिना सकटोंमें टुटकारा असंभव — यदि धर्ममार्गमें न बढ़ें तो क्या स्थिति होगी ? एक वयानक है कि कोई राजा रानी थे । रानी तो धार्मिक थी, पर राजा

धार्मिक न था। तो रानी रोज-रोज कहा करती थी कि धर्म करो, नहीं तो मरकर ऊँट बनोगे। आखिर हुआ भी ऐसा ही। वह राजा मरकर एक बादशाहके घर ऊँट बना और रानी मरकर उस बादशाहकी लडकी बनी। जब बादशाहने अपनी लडकीका विवाह किया तो दहेजमे वह ऊँट भी दे दिया। अब ऊँटपर क्या लादा जाय ? सो तय हुआ कि लडकीके कपडे या वस्त्रके कपडे व अन्य सामान लाद दिया जाय। जब कपडे आदि लाद दिए गए तो उसे रास्ते मे चलते हुऐमे ऊँटको जातिस्मरण हो गया। अहो ! मुझपर पूर्वभवकी मेरी स्त्रीके कपडे लदे है, सो वह चले नहीं, चलाने वाला उसे खूब डडे मारे, पर वह चले नहीं। इतनेमे ही उस लडकीको भी जातिस्मरण हो गया। वह समझ गई कि यह ऊँट किस कारणसे नहीं चल रहा है ? तो वह लडकी बोली—अरे इस ऊँटको मत मारो, हम उसे कुछ समझायेंगी तब यह चलेगा। सब लोग आगे चले गए, अब वह लडकी उस ऊँटके कानमे कहने लगी कि देखो हम तुमसे कहा करती थी कि धर्म करो, नहीं तो मरकर ऊँट बनोगे, पर तुमने मेरा कहना नहीं माना, इसीलिए तुम्हे ऊँट बनना पडा। अब हम यहाँपर किसीसे यह तो नहीं कह सकती कि यह हमारे पूर्वभवके पति थे, इनपर हमारा सामान मत लादो, अब तो अच्छा यही है कि लदे चले चलो। अब देख लीजिए, यदि अपने इस थोडेसे जीवनमे धर्मकी बात कुछ न सभाली, धर्मके मार्गमे अपना कदम न बढ़ाया, बच्चोकी मोह ममतामे ही पगे रहे तो यह जीवन भी निष्फल जायगा, और मरकर क्या बनेंगे, इसका कुछ पता नहीं। अभी यहाँ किसी बूढेसे पूछे कि भाई तुम मजेमे हो ? तो वह कह उठेगा कि हाँ हम तो बहुत मजेमे है। हमारे इतने लडके है, इतने नाती-पोते है, इतने यकान है, बडा ठाठ है, खूब हरे-भरे है, हम तो बहुत मजे मे है। अरे मजेमे कहाँ ? उन नाती-पोता, धन, वैभव आदिपर तो ममता लगी है, उनके बीच रहकर बडी परेशानीमे रहा करते, फिर भी कहते कि हम तो खूब हरे-भरे है, बडे मजेमे है। अरे इस मोह ममतासे बढकर विपदा जगतमे और कोई नहीं है। अब जो इच्छा हो सो करो। मोह करोगे तो खुद नुवसान पावोगे, मोहसे हटोगे तो कुछ ज्ञानमार्गमे लगोगे, कुछ अपने आत्माका उद्धार पा लोगे ? इस भूठमूठकी हठमे लाभ कुछ नहीं मिलनेका। तो क्या करना चाहिए ? अरे आत्माकी उपासना करो। ज्ञानस्वरूप आत्माकी उपासना करो, परमात्माकी उपासना करो। उसका श्रद्धान करो। भगवानका स्वरूप क्या है ? शुद्ध ज्ञान, शुद्ध आनन्द, उत्कृष्ट ज्ञान, उत्कृष्ट आनन्द। ज्ञानानन्दका जो पिण्ड है, जहाँ ज्ञान पूर्ण प्रकट है, वस वही परमात्मा है। ज्ञानानन्द जिसके प्रकट है, जिसके कर्म नहीं रहे, जो कर्मोंसे भी दूर हो। धातिया कर्मोंसे दूर हुए बिना ज्ञानानन्द पूर्ण प्रकट नहीं होता और जो अधातिया कर्मोंसे भी दूर हो गया, शरीरसे दूर हो गया वह निकलपरमात्मा है। उन परमात्माओकी बात विचारनेसे अपने आपके आत्माकी भी सुध आती है। इसी प्रकार अपने स्वरूपमे अकेला ज्ञानानन्द

स्वभाव मैं भी हू। यह मैं ज्ञानानन्दस्वरूप आत्मा अपने आपकी दृष्टिमें रहूँ, इससे बढ़कर विभूति कुछ नहीं है।

बाह्य समागमोकी अशरण्यता—ये बाहरी पदार्थ तो सब डलेकी माफिक हैं। इनसे आत्माको कुछ मिलता नहीं। आत्मोद्धारमें तो ज्ञान ही मददगार है, अन्य कुछ भी मददगार नहीं। सिकन्दरका किस्सा सभीने सुना होगा। वह मरते समय कह गया कि मेरी सारी विभूतिको मेरी अर्थीके साथ ले चलना और मेरे दोनो हाथ अर्थीसे बाहर निकाल देना ताकि दुनिया समझ जाय कि देखो सिकन्दर बादशाहने कितनी ही हत्यायें करके इतना वैभव जोड़ा, पर आज वह खाली हाथ जा रहा है। और भैया! एक बात यह भी सोचिये कि आज जो आपने यह हजार लाखकी विभूति पायी है उससे करोड़ो गुना विभूति तो इससे पहिले भी पा चुके हो, बड़े-बड़े राजा, महाराजा, सेठ, साहूकार भी बन चुके हो। पर आज इस न कुछ जैसे वैभवमें इतनी ममता करके अपने आत्माका कैसा पतन कर रहे हो? अरे अपने आपपर कुछ दया करो। अब यहाँ वहाँकी बाहरी बातोंमें पड़नेका समय नहीं है और मेरे लिए काम क्या करना? इसके लिए दो दृष्टियाँ बतायी गई हैं—१ भेदोपासना, २ अभेदोपासना। भेदोपासनामें कैसी दृष्टि बनती है कि मेरे आत्माकी सिद्धि इस मुझ आत्माके यथार्थ श्रद्धान, ज्ञान और आचरणसे ही होती है। इसलिए मैं ही साधक हूँ, मैं ही साध्य हूँ। अन्य कुछ विकल्प नहीं करना है। अपनेको जानूँ, अपनेको मानूँ और अपनेमें आचरण रखूँ। इसके लिए बाहर का सब कुछ त्यागना पड़े तो वह त्याग दें। यह हुआ बाह्य समय और अपने ज्ञानको अपने आपमें लगायें यह है अंतरंग समय। इस उपायसे मुझे इस आत्मतत्त्वकी उपासना करनी है। उससे ही मेरा जीवन सफल है।

ज्ञानकी लक्ष्यपर निर्वाध पहुँच—सर्व प्रयत्नोका ध्येय है अपने सहजस्वरूपको दृष्टिमें लेना। यह मैं सहज ही ज्ञानभात्र हूँ। मेरे स्वरूपमें किसी अन्यका प्रवेश नहीं। यद्यपि आज मेरे ही प्रदेशमें कर्म भी बस रहे हैं, शरीर भी बस रहा है, किन्तु स्वरूपतः प्रदेश देखें तो कर्म के प्रदेशमें कर्म ही है, आत्माके प्रदेशमें आत्मा ही है। जैसे व्यवहारसे हम यह कहते हैं कि आकाशमें हमारा हाथ है, तो ठीक है, इसे असत्य नहीं कह सकते, मगर आकाशका स्वरूप देखो और हाथका स्वरूप देखो तो हाथके स्वरूपमें हाथ है, आकाशके प्रदेशमें आकाश है, यह एक देखनेकी तरकीब है। ज्ञानमें ऐसी सामर्थ्य है कि जिसको वह जाननेके लिए चलेगा। बीच में कितनी ही चीजें आड़े आयें, कितने ही ओट आयें, वह किसीसे नहीं भिडता और जिसका जिसके जाननेका ध्येय बनता है वह उसपर पहुँच जाता है। जैसे हड्डीका फोटो लेने वाला एक्सरा यंत्र होता है। वहाँ मनुष्यको खड़ा कर दिया या लिटा दिया तो वह यंत्र न तो उस पुरुषके रोमका फोटो लेगा, न चमड़ी, नून, मांस आदिका फोटो लेगा, वह तो सीधा हड्डीका

फोटो ले लेता है। यह तो एक दृष्टान्तकी बात है। ऐसे ही ज्ञानमें एक ऐसी अद्भुत सामर्थ्य है कि जिसका वह लक्ष्य बनाये ठीक वही जाकर वह पहुँच जाता है। अभी तो कहते हैं लोग कि एक सेकेण्डमें यह ज्ञान कलकत्ता पहुँच गया। अरे बीचमें कितने ही नगर पड़ते हैं, किसीसे ज्ञान नहीं रुका। कितनी ही बड़ी-बड़ी लोहेकी दीवारें भी होगी, मगर उनसे ज्ञान रुकना नहीं। आपके घरमें तिजोरीमें सड़क रखी हो, उसमें और छोटी पेट्टी रखी हो, उसमें कपड़ेमें बंधी हुई अंगूठी रखी हो और आप यहाँसे बैठे-बैठे जानना चाहते हैं तो आपका ज्ञान न तो किवाड़से रुक सकेगा, न भीतसे, न तिजोरी आदिसे। वह तो सीधे उस अंगूठीपर ही पहुँच जायगा। अब अपने ज्ञानके स्वरूपको देखकर उसकी महिमा समझें, और उससे अपनेको महिमावत जानकर उस ज्ञानके प्रकाशमें रहकर तृप्त होनेका प्रयत्न करें।

आकिञ्चन्यकी भावना—लोकमें मेरा कहीं भी कुछ नहीं। खूब परख लो, देखभाल लो, कुछ भी अपना हो सका हो या हो सकता हो तो बताओ। यहाँ जीवित है, पता नहीं है कि यह देह मेरे सयोगमें कब तक रहेगा? देह सब वियुक्त होगा। हमको यह देह छोड़कर जाना ही पड़ेगा। व्यर्थका यह ममकार चल रहा है। जैसे आपसे पूछता है कि भाई आप कौनसे गाँवके हैं? तो आप कहते हैं कि हमारा मुजानगढ़ गाँव है। अरे इतना बड़ा सुजानगढ़ जहाँ अरबोंकी सम्पदा होगी, वह सब आपका है क्या? अरे सुजानगढ़में रहते हैं, खाते हैं, मोते हैं, थोड़ी सुविधा मिली हुई है, सो कहते हैं कि मेरा गाँव सुजानगढ़ है। मेरा देह, अरे देह जो रूपी है, हाड, माँस आदिकका पिण्ड है, जो जीर्ण-शीर्ण हो जाता है वह देह इस अमूर्त आत्माका बन जायगा क्या? अगर आज इस कमजोरी हालतमें, इस विषयकषाय वासनाकी स्थितिमें कुछ चैन माने रहे, कुछ अपना गुजारा बना रहे, इस कारण कहते कि यह हमारा देह है, बिल्कुल भिन्न पदार्थ है। इस देहसे अपना कुछ काम नहीं निकलनेका, बल्कि बिगाड़ ही रहा सब कुछ। जितने सकट हैं वे सब इस देहके कारण हैं। जिस देहपर इतना गर्व करते, जिस देहको देखकर इतनी ममता करते, वे सब सकट इस देहके कारण हैं। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, रोग आदिक ये सब प्रत्यक्ष दिख रहे हैं कि इस देहके कारण ये सकट लगे हैं, सम्मान-अपमान, दिमागसे बहुत-बहुत सोचते रहना, मेरा ऐसा प्रताप हो, मेरा ऐसा प्रभाव हो, मेरा एकछत्र राज्य हो, इस प्रकारकी भीतरकी हूँ वयो उठती है? इस देहके कारण। इस देहमें ममता है, और देखिये मेरा प्रताप फैले, इसका अर्थ यह नहीं कि जो चैतन्यस्वरूप है उसका प्रताप फैले। यह नहीं सोच रहा वह, किन्तु यह जो आकार है, यह जो देह है, यह जो कुछ बिस्तर है, इसका प्रताप फैलानेकी बात सोच रहे हैं। जैसे बुन्देलखण्डमें भी और मारवाडमें भी स्त्रियाँ कपड़ोंसे चारों ओरसे इस तरह लिपट जाती हैं कि जैसे बिस्तरके भीतर कोई जीव पड़ा हो, और लोग जब उनका मजाक करते हैं तब यही तो कहते हैं कि

विस्तर किसका ? मायने यह धर्मपत्नी किसकी ? ऐसे ही यहाँ कह लीजिये कि यह सारा जो पिण्डोला है उतनेवो चित्तमे रखकर यह उत्पुङ्गता होती है कि मेरा प्रभाव हो । सब असार है । जो बातें आचार्योंने कही हैं वे अक्षरतः सत्य हैं, सर्व बाह्य तृणवत् असार हैं । करोड़ोंका वैभव भी निकट आ गया, सोना, चाँदी, लोहा, ताँबा आदिक खूब आ गए तो क्या है ? ये सब डेला पत्थर ही तो हैं । इसी डेला पत्थरको देखकर लोग मानते हैं कि मैं बड़ा महान हूँ । अरे जरा अपनेपर दया करके अपनी सच्ची महत्ता प्रकट कर ले, और यह धोखे वाली महत्ता, इसका अहंकार बिल्कुल छोड़ दे । धनी और निर्धन दोनों जीव एक समान हैं । जीव-जीवमे तो कुछ अन्तर नहीं । कभी भी अपनी दृष्टिमे अन्य कोई तुच्छ नजर आये तो इन बाह्य बातों के कारण तो यहाँ अधेरा ही अधेरा है । इन बाहरी बातोंमे पडकर भीतरका ज्ञानप्रकाश ढका रहता है ।

ज्ञानका अलौकिक प्रताप—इस ज्ञानमे एक ऐसा अलौकिक प्रताप है कि हम अगर जानना चाहे अपने भीतरकी सारी निधियों तो हम बहुत शीघ्र सुगमतासे जान सकते हैं । पर जान क्यों नहीं रहे ? सबसे कठिन बात यह है कि इसे अपने आत्माका ज्ञान करनेकी रुचि नहीं हुई है । आत्माका ज्ञान करना कोई कठिन काम नहीं है, इससे सरल काम है जो कि बाहर की चीजोंका हम ज्ञान करते हैं, बड़ा हिसाब-किताब रखते हैं, बड़ी व्यवस्था बनाते हैं, किन्तु आज आत्मज्ञान करनेका काम बड़ा कठिन दिख रहा है । तो कठिन दिखनेका कारण यही है कि उसकी ओर लोगोंकी रुचि नहीं है । बाह्यपदार्थोंकी ओर रुचि होनेसे बाहरी बड़े कठिन-कठिन काम भी बहुत सरल एवं सुगम लग रहे हैं । जैसी रुचि बाह्यपदार्थोंकी ओर लगा रखी है वैसी ही रुचि अगर आत्मस्वरूपका ज्ञान करनेकी हो जाय तो यह काम भी बड़ा सुगम एवं सहज हो जायगा । इन बाहरी पदार्थोंको जाननेके लिए तो आँखें खोलनी होंगी । आँखोंमे यदि कोई कमजोरी है तो चश्मा लगाना होगा, दवा करना होगा, यहाँ हमें जान-बूझकर ज्यादा दिमाग लगाना होगा । इससे परपदार्थोंको जाननेमे कठिनाई है, पर आत्माके जाननेमे कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि वह इन्द्रियके बिना जानेगा । पहिले इन्द्रियसे सहारा तो होगा, मगर पश्चात् वह मन भी आत्मामे घुला-मिला जैसा बन जायगा । सहज ज्ञान है । आप यदि ऐसी कहें कि ज्ञानावरणका इतना क्षयोपशम नहीं तो फिर कैसे आत्माका ज्ञान हो ? तो भाई यह बहाना न रखो । जब इतना बड़ा क्षयोपशम पाया है कि बाहरी बातोंको हम इतना अधिक जानें, बड़े-बड़े आधिष्ठाकार कर लें, बड़े-बड़े कारखाने खोल लें, बड़ी-बड़ी व्यवस्थायें बना लें, इतना बड़ा क्षयोपशम मिला है, इतना ही क्षयोपशम चाहिए आत्माके ज्ञानको । बस फर्क सारा रुचिका है, और यह रुचि तब तक नहीं जग सकती जब तक कि इन बाह्यपदार्थोंको हम असार न समझे ।

रुचिके अनुकूल विषयमे गति—जब हम इनमे सार समझते है तब इनकी ही तो रुचि जोगी । पर यहाँ सार कुछ नहीं है । किसका बेटा, किसका पोता, किसका क्या ? कोई किसी गतिसे आया, कोई किसी गतिसे, सभी अपने-अपने कर्म साथ लेकर आये है । यहाँसे मर कर कोई किसी गतिमे जायगा, कोई किसी गतिमे । जब तक समागम है तब तक भी आपकी इच्छासे वे काम नहीं करते । वे अपनी ही इच्छासे काम करते है । उन बेटो अथवा नाती पोतोके मनमे यह बात बसी होनी है कि अगर हम इन पिताजी या बाबा जी वगैराका कहना मानते रहेंगे तो हमको ये रात दिन बड़ा श्रम करके बड़े मुखमे रखेंगे । इस प्रकारका भाव उनका बना हुआ है तभी वे आपका कहना मानते है । वारतविकता यह है कि प्रत्येक जीव अपने-अपने उदयके अनुसार अपनेमे इच्छा बनाकर अपना प्रयत्न करता है । कोई किसी दूसरेका प्रयत्न नहीं करते । जब तक हम भले है तब तक हम सभीके लिये भले है, और जिस दिन हम बुरे बन जाये तो फिर सभीके लिए हम बुरे बन जायेंगे । यदि हम अन्याय और पापमे लग जायें तो सबके लिए हम बुरे हो गये । हम अन्य लोगोका प्रेम तो तब समझें जब कि हम कैसे ही बुरे बन गए हो, पर लोगोका हमपर प्रेम ज्योका त्यो बना रहे । यह बात सभी लोग अपने-अपने बारेमे सोच लें । आप अनर्थमे चलें, अन्यायमे चलें, पापमे चले, व्यसनोमे फस जायें, दूसरोको गालियाँ बकते रहे और फिर भी अन्य लोग आपकी प्रशंसा करें, आपको माने तो कहना चाहिए कि ये लोग बड़े सज्जन है, मुझे कुछ मानते है । अरे हम जब तक भले है तब तक सबके लिए भले है । तो असली बात तो हमारे आचरणपर है । हमारा आचरण अच्छा हो तभी सब लोग मददगार है । घरके लोग भी तभी तक मददगार है जब तक कि हमारा आचरण अच्छा हो । हम इन पाये हुए समागमोको असार समझें यह सबसे बड़ा काम करनेको पड़ा है । धर्म करनेकी विधि बतला रहे है । धर्म धारण करने की मूल बात यह है कि ये वैभव, मकान, परिवार, मित्र जन आदिक ये सब मेरे लिए असार है, न कुछ चीज है, ये मेरे कुछ नहीं है, इस प्रकारकी बात पहिले समझ लें । यह है धर्म मार्गमे कदम बढ़ानेकी सबसे पहिली सीढ़ी । अब आप सोच लें कि यह बात हममे आ सकी कि नहीं ? यदि नहीं आ सकी तो इस बातको अपने अन्दर लानेका प्रयत्न करना चाहिए । और यह जान लें कि अभी हम धर्मसे बहुत दूर है, हमे धर्ममे लगना है । एक झूठमूठ धर्मात्मपन का विश्वास हो जाय अपनेमे तो वह भी एक अनर्थकी चीज है । पूँजी तो उतनी पासमे है नहीं जितना कि हम अपनेको मान रहे है । तो उस माननेसे क्या बने ? पहिली बात यह निरखें कि हम यह समझ सके या नहीं कि मेरे लिए तो ये सब कुछ सारहीन चीजें है । कुछ कुछ समझना होगा, मगर दूसरोके प्रति घटानेके लिए तो ज्यादा समझ बनती है । देखो यह कैसा वैभवमे फसा हुआ है ? साथ तो कुछ आता-जाता नहीं, पर यह लगा फिर रहा है । रुट

के प्रति यह बात जरा कम विदित होती है, मगर अपने बारेमें भी जिस दिन यह प्रकाश जग जायगा कि अहो ! शरीरसे लेकर पुत्र, भिन्न, परिवार, वैभव, धन, इज्जत सब कुछ मेरे लिए सारहीन है । मैं तो अपनेमें ही गुप्त रहता हूँ, गुप्त ही गुप्त अपनेमें अपने ज्ञानका स्वाद लेता हुआ अपनेमें ही तृप्त रहूँ । यदि मैं ऐसा हो सकता हूँ तो मैं धर्मात्मा हूँ ।

दृष्टिकी दृष्ट्यनुसारिता—कोई बाहरमें धर्मात्मापन दिखाये तो उससे काम तो नहीं बननेका । काम जैसे बने वैसे करना चाहिए । हमारे सदाके लिए जन्ममरण ससारसकट छूट जायें वैसे हमको करना चाहिए । दुनिया क्या कहे, क्या न कहे ? इसकी परवाह नहीं । अरे अपने आपमें सत्य श्रद्धा उत्पन्न करो, अपने आपकी दया करो । मान लो किसी धर्मप्रभावना के जुलूसमें १०० आदमी इकट्ठे हैं और सभी यह चाहते हैं कि लोगोपर हमारे धर्मकी खूब छाप पडनी चाहिए, अन्य लोगोपर भी खूब छाप पडनी चाहिए । यह भाव लेकर सभी लोग बड़ा परिश्रम कर रहे । बताओ इतनेपर भी उन १०० जनोमें से एक भी धर्मात्मा है क्या ? और उन १०० में यदि दो पुरुष भी ऐसे हो कि जिनको अपने अन्दर प्रकाश हो और यह भावना हो कि धर्मप्रभाव मुझपर पडना चाहिए । यदि ऐसी भीतरमें भावना हो तो वे दो व्यक्ति धर्मात्मा हैं और सम्भव है कि उनका सत्संग पाकर अन्य लोग भी धर्मात्मा बनें । तो आचार-विचारपर बहुत कुछ निर्भर है । अगर हमारा आचरण हीन है तो हम न खुदके उपकारी हैं और न दूसरोंके, और वह आचरण बनता है ज्ञानपूर्वक । और ज्ञानमें समीचीनता आती है । तो यह बात हुई कि हमें अपनी योग्यतानुसार, अपनी परिस्थितिके अनुसार इन तीनोंमें (सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यमें) बढना चाहिए । तो दृष्टिकी बात चल रही है कि हम जैसी दृष्टि बनाते हैं वैसी ही अपनी सृष्टि बनाते जा रहे हैं । हमें चाहिए आत्मज्ञान, आत्मज्ञानकी तरकीब । हम यदि सत्य ईमानदारीसे अपने कल्याणकी भावनासे चल रहे हैं आत्मज्ञानकी ओर तो निश्चयनय भी आत्मज्ञानके लिए मदद करेगा, व्यवहारनय भी मुझे आत्मज्ञानके लिए मदद करेगा । निश्चयनय तो आत्मज्ञानके लिए मदद करता है, इसमें तो किसीको सन्देह नहीं हो सकता, क्योंकि वह एक साक्षात् उपाय है । मगर जब व्यवहारदृष्टिसे हम अपनेमें यह समझते हैं कि ये जो सारे विकार, रागद्वेष कषाय विषय आदिक भाव हुए हैं वे कर्मोदयका निमित्त पाकर हुए हैं । कर्मोदय ही यहाँ नाच रहा है । उस कर्मोदयकी मेरे आत्मामें भाँकी होती है और वह भाँकी अधेरापूर्ण भाँकी है, जिससे मैं अपनेसे च्युत होकर उस सारे अधेरेको अपनाकर और उस रागद्वेषमें उपयुक्त हो गया हूँ । ये रागद्वेष मेरेमें सदासे तो नहीं आये, ये तो नैमित्तिक भाव हैं । ओह ! इस व्यवहार दर्शनने हमारे भीतरकी आँख खोल दी । मैं तो इन सबसे अछूता परमार्थतः एक चैतन्यस्वभाव हूँ । जो दिल से चाहे आत्माका ज्ञान वह सब नयोके विवरणमें आत्माका ज्ञान पा सकता है । और जो

नही चाहता आत्मज्ञान वह कभी निश्चयके विवादमें और कभी व्यवहारके विवादमें, बस इन विवादोंमें, चर्चामें ही रहा करता है, रुचि होना चाहिए। पद्मनन्दी महाराजने बताया है कि इस एकत्वस्वरूपके प्रति जिसकी भावना हुई है, रुचि हुई है वह निश्चयसे भव्य है, जिसकी आत्मतत्त्वकी ओर कुछ दृष्टि हुई है, चर्चा भी करता है, अनुरागपूर्ण वात्सल्यपूर्वक वह पुरुष भव्य है।

ज्ञानका अलौकिक सामर्थ्य—बतला रहे हैं भैया। यहाँ यह कि ज्ञानका सामर्थ्य अलौकिक है। उस निधिको सभाल लो। बाहर की निधि आपके काम न आयगी। अपनी असली निधिको सभालो और फिर जो इसमें छोटी मोटी गलतियाँ होगी, याने पुण्यकर्म बंधेंगे शुभ राग होगा तो वह तो शुद्धोपयोगके आगे एक गलती ही है। शुद्ध ज्ञान करनेके साथ-साथ जो हमारी थोड़ी मद कषाय, शुभ कषाय, अनुराग, भक्ति, दयाके परिणाम होते हैं उनका यह प्रताप है कि ऐसा पुण्यबन्ध होता कि ये अलौकिक निधिया बिना चाहे बरषती रहती है। देखो बहुत त्रिशिष्ट पुण्यबन्ध जिस शुभ रागसे होता वह शुभ राग ज्ञानी सम्यग्दृष्टिके ही मिलेगा। मिथ्यादृष्टिके शुभ रागका इतना तीव्र पुण्यबन्ध नहीं हो सकता। तो ऐसा जान करके हमें उस शुभ रागकी ओर आकर्षित होना है या शुद्ध तत्त्वकी ओर आकर्षित होना है, जिसका सम्बन्ध पाकर हमारे शुभरागमें भी ये करामाते मिली हुई हैं। खुद निर्णय कर लोगे यदि आत्मदया जगी हो तो। एक दृष्टिके बलसे हम अपने अन्दरको पड़ी हुई गुप्त निधिका दर्शन कर सकते हैं। जैसे कोई बहुत चतुर खिलाड़ी लडका फुटबाल अथवा बालीबाल खेलता है तो उसके लिए वह खेल बड़ा आसान है। वह बालीबालको दोनों हाथोंसे मारे, सिरको टेढ़ा करके मारे, आधा मुड़कर मारे। उस चतुर खिलाड़ीके लिए सब आसान है। इसी तरह जो निष्पक्ष ज्ञानी पुरुष है, उसके लिए व्यवहार भी बाधा नहीं देता, निश्चय भी बाधा नहीं देता, घरमें रहता हुआ भी वह बाधित नहीं हो रहा। कितना वह विरक्त पुरुष है? सम्यक्त्वकी अपूर्व महिमा है। भीतरी निवृत्तिकी बात तो देखिये, साधुके पास पीछी कमण्डल आदिक जो कुछ भी पासमें है उससे भी वह विरक्त रहता है। उसे ये चीजें परिस्थितिवश रखनी पड़ रही हैं। उन सारे परिग्रहोंसे वह श्रद्धामें विरक्त है। सम्यग्दृष्टि गृहस्थको भी परिस्थितिवश इतने आडम्बर रखने पड़ रहे हैं। अन्तर यह आ जाता है कि गृहस्थके इन आडम्बर परिग्रहों में रहते हुए ध्यानमें वह सफल नहीं हो पाता, अतः उसकी यह रटन रहती है कि कब मैं इस जालको छोड़ूँ और निर्ग्रन्थ दिगम्बर होऊँ और अपने आपमें निरन्तर आत्मस्वरूपका ध्यान करूँ। पर श्रद्धाकी ओर से देखिये वह ज्ञानी गृहस्थ उन समस्त परिग्रहोंमें विरक्त है। यदि एक परमाणु मात्रके प्रति भी किसीको मोह है तो उसके सम्यक्त्व नहीं है।

मोह और रागमें अन्तरका प्रदर्शन—मोह और रागमें अन्तर है। उस अन्तर

समझ ली। कोई रईस पुरुष बीमार हो तो उसके लिए कोमल गद्दे बिछते हैं, दो नौकर और बढा दिए जाते हैं, कमरा भी खूब साफ सुगंधित रहता है, डाक्टर भी समय-समयपर आता है, दवा भी समय-समयपर दी जाती है। बताइये उस रईस रोगीको उन सब चीजोंमें राग है कि नहीं ? है। अगर गद्दा कोमल न हो तो वह झुझला जायगा, पर उस गद्देसे उसे मोह है क्या ? अगर उसे उस गद्देसे मोह होता तो वह यह सोचता कि अहा ! मुझे तो ऐसा गद्दा जिन्दगीभर मिलता रहो। दवा अगर समयपर न मिले तो वह झुझला जाता है। तो देखिये—उसे उस दवामें राग है, पर उसे मोह नहीं है। अगर उसे उस दवामें मोह होता तो वह यही चाहता कि मुझे ऐसी दवा जीवनभर मिलती रहे, पर वह दवा जीवन भर लेना तो नहीं चाहता। अरे उसका वह दवा लेना तो दवा छोड़नेके लिए है। उसके मनमें यह बात बसो रहा करती है कि कब यह दवा लेना बन्द हो, कब इस अस्पतालसे छुट्टी मिले, कब मैं स्वस्थ होकर दो चार मील रोज पैदल चलूँ। तो उस रोगी सेठको वहाँ किसी चीजमें मोह नहीं रहता, हाँ राग रहता है। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुषको इन बाह्य पदार्थोंमें राग तो रहता है, क्योंकि उसके भीतरमें ज्ञानज्योति जगी है। पर उसको उन बाह्यपदार्थोंमें मोह नहीं रहता और अधिक बात न सोचो, इतना सोच लो कि मरते समय मैं अच्छे भावोंमें करूँ शान्तिसे मरूँ, समतासे मरूँ, ऐसा तो सोचना चाहिए ना। अब रह रहे हैं, विह्वल हो रहे हैं, सबकी यह रुचि है कि नहीं कि मरते समय मैं विह्वल न होऊँ, हाय-हाय न करूँ। अगर शान्ति समतासे मरण होगा तो अगला भव भी प्रायः शान्ति समतासे गुजर जायगा। जिस भवकी उत्पत्तिकी आदि शान्ति समतामें गुजरी वह सब भव प्रायः शान्तिमें गुजरेगा। तो मरण समयके भावोंका इतना अधिक महत्त्व है और यदि विह्वल होकर, घबडाकर गुजरे तो उस भवकी आदि घबडाहटसे शुरू हुई तो वह सारा अगला भव भी प्रायः घबडाहटमें जायगा। तो शान्ति समतासे यदि मरण करना है तो उसका इलाज यह है कि जीवनके जितने क्षण बाकी बचे हैं उनमें शान्ति समता बनायी जाय। इस विश्वासमें न रहना कि अरे मरण समयमें दो तीन पड़ित बुला लेंगे तब शान्ति समतासे रहना हो जायगा। अरे जिन्दगी भर यदि विसमतासे रहे, घबडाहटसे रहे—तो अन्तमें कहाँसे एकदम वह शान्ति समताकी बात मिल पायगी ? हाँ आश्रय तो बन जायेंगे, मगर करना तो आपको ही पड़ेगा। तो उस बान को अभीसे क्यों न सीखा जाय ? रहा सहा जीवन हमारा ढगसे व्यतीत हो, मोह ममतामें न जाय, गृहस्थीमें रहकर कदाचित् राग करना पड़े तो उसका भी खेद माने। रागके बिना गृहस्थीमें गुजारा तो न चलेगा, पर मोहके बिना तो गृहस्थीमें गुजारा चल सकता है। लोगों को यह सोचना भूलभरी बात है कि गृहस्थीमें रहे और मोह न करें, यह हो नहीं सकता। अरे हो सकता है। गृहस्थीमें आप रहे और मोह न करें यह बात हो सकती है। हाँ यह

बात नहीं हो सकती कि गृहस्थीमें आप रहे और राग न करें। अन्यथा आप वहाँ रह नहीं सकते।

ज्ञानमें निर्मोहताका व अज्ञानसे भ्रमताका आविनाभाव—जिसको अन्यत्वका ज्ञान है, जैसे कि अन्यत्वभावनामें बताया है कि सब जीव जुदे-जुदे हैं, सभी अपने-अपने कर्म लिए हुए हैं, सभी अपने-अपने उदयसे सुख दुःख भोगते हैं। कोई किसीका सुख दुःख बाँट नहीं सकता, यह सब उसके कर्मके निमित्तसे चल रहा है और फिर मेरा किसीसे वास्ता क्या? सभी जीव मेरेसे बिल्कुल भिन्न हैं। कोई जीव किसी गतिसे आया, कोई किसी गतिसे आया। ऐसा अगर बोध है तो देख लीजिए, अगर आपके ठीक ऐसा बोध बना हुआ है तो मोह नहीं है। जो कुछ करना पड़ रहा है वह सब रागमें करना पड़ रहा है। रागमें भी इतनी-इतनी बड़ी बातें कर ली जाती हैं कि दुनियाको यह लगेगा कि यह तो तीव्र मोही है। रागका भी बहुत बड़ा पसारा है, और कहो बाहरसे राग न दिखे। एक दूसरेकी उपेक्षा किए हुए रहते हो, पर क्या वहाँ कह सकते कि इनको राग नहीं है। कोई लोग ऐसे हैं कि आपसमें भाई-भाईमें बड़ी अनबन रहती है, यहाँ तक कि एक भाईको अगर कुछ तकलीफ हो तो दूसरे भाईको कुछ भी दर्द नहीं होता, पर क्या वहाँ यह कह सकते कि वह भाई निर्मोही है? नहीं कह सकते। अरे मोहका होना अज्ञानसे आविनाभावी है, और निर्मोहका होना ज्ञानके साथ है। अगर पदार्थोंका अन्य-पनेका बोध है, प्रत्येक पदार्थ जुदा-जुदा है, कुछ नहीं है, घरमें पुत्र बीमार है, इलाज करेंगे, राग करेंगे, इतनेपर भी भीतरमें घबड़ाये नहीं। क्या होगा? ज्यादासे ज्यादा उसका मरण हो जायगा। मरण हो जानेपर इतना तो वह पहिलेसे ही जान रहा कि जिन-जिन पदार्थोंका संयोग होता है उनका वियोग नियमसे होगा।

अब यहाँ हम आप अगर यह चाहे कि हमारा मोहका काम भी बराबर बना रहे और धर्मका काम भी बराबर बना रहे तो ये दो बातें कैसे हो सकती हैं? मोह छोड़ना धर्मकी पहिला कदम है। धर्मकी बात आत्माके भावोंसे सम्बन्धित है। अगर आत्मामें ज्ञानज्योति जगी है और यह बात समाई है कि मेरे आत्माके सिवाय अन्य कुछ नहीं है तो उसके मोह नहीं है। अब यह तो परिस्थिति है, मनुष्य हैं, पेट साथ लगा है, भूख लगती है, खाना पड़ेगा, उसके लिए धन कमाना होगा और ऐसी स्थितिमें कुछ लोगोंसे व्यवहार भी रखना होगा। यह सब परिस्थितिवश करना पड़ता है उस ज्ञानीको। उस ज्ञानीका हृदय नहीं कहता कि मैं राग करूँ। वह तो उन सब कार्योंको करता हुआ भी उनसे विरक्त रहता है। उसमें ज्ञानी गृहस्थमें इतनी पात्रता है कि जब जितना भी वह प्रयास करता है वह अपने आत्मतत्त्वको एकदम नजरमें लिए रहता है, क्योंकि व्यवहारमें इतना प्रतिकूल नहीं फस पाया। उसमें पात्रता है, कथनका प्रयोजन यही है कि मोह हटना चाहिए, अज्ञान हटना चाहिए। जो कुछ

मिला है वे सब पदार्थ मेरे लिए असार है। मेरा साथी मेरा ही ज्ञान है। मरण होनेपर यह ज्ञान ही मेरे साथ जायगा, यहाँकी अन्य कोई चीज साथ न जायगी। तो पहिली बात यह कीजिए कि अपना ऐसा ज्ञान बने, ऐसा विश्वास बने कि यहाँके समस्त समागम मेरे लिए सारहीन है, यह निर्णयमे आ जाना चाहिए, और मेरे आत्माके लिए कितनी बात सारभूत है इसका निर्णय करें। हम तो कहते कि एक बार आचार्यदेवकी बातपर ही विश्वास न करके अपने आपकी ही बुद्धिसे ऐसा निर्णय कर लीजिए कि यहाँके समस्त समागम सारहीन हैं और उन सबकी कुञ्जी इतनी है कि मरनेपर सब चीजे छूट जाती है तब प्रकट सारहीन इनकी दृष्टि मे आ जाता है। जब यह समझमे आ जायगा कि सब कुछ सारहीन है तो भीतरमे मेरा ज्ञान-विकास बनना सहज हो जायगा, सुगम हो जायगा।

परिणामदृष्टिकी दिशा—ससारमे जितने भी पदार्थ हैं वे सब प्रतिक्षण अपना उत्पाद व्यय ध्रौव्य करते ही है। यह बात तत्त्वार्थसूत्रके इस सूत्रसे प्रकट है कि उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त सत्। जो भी पदार्थ है वह परिणामे बिना न रहेगा। उसका प्रति समय परिणमन होता रहता है। तो हम आप भी सत् हैं। हम आप भी प्रतिसमय अपने ज्ञानका परिणमन कर रहे हैं। अब देख लीजिए, ज्ञानके परिणमनकी विधिपर ही हमारा सारा भविष्य निर्भर है। अब खोटे भावोका परिणमन करें तो हमारा भविष्य खोटा होगा और हम शुद्ध भावसे परिणमन करेंगे तो हमारा भविष्य अच्छा होगा। तो हम अपना परिणमन कर पाते हैं, निरन्तर कर रहे हैं, तो हमे अपने आपको समझना चाहिए और अपनेको निरखना चाहिए। ऐसा हमारा ज्ञानपरिणमन होगा तो हमारा मोक्षमार्ग मिल जायगा और हम घर गृहस्थी मोह जजाल इनमे ही दृष्टि बनाये रहेगे तो हमारा परिणमन भला नहीं है, यह निश्चित बात है। अब यहाँ कर्तव्य यह है कि हम अपने आत्माकी उपासना करें, प्रभुकी उपासना करें। प्रभुकी उपासनामे भी आत्माकी उपासना है, क्योंकि वहाँ और क्या विचारते है आप? यह अनन्त-ज्ञान अनन्तदर्शन, अनन्तआनन्द, आनन्दशक्तिसे युक्त है। यही तो सोचना है। वह आत्माका ही स्वरूप है। तो अपने आपका स्वरूप विचारकर प्रभुस्वरूप भी विचारना, यह सब आत्म-स्वरूपका ही ज्ञान है। जब इस तरह चिन्तन किया जाय कि मैं इस आत्माको जानता हूँ, आत्माको मानता हूँ, आत्मामे अनुचरण करता हूँ, इस तरह भेद उपासना करके जब निरखा जय तो इसे कहते है भेदोपासना दृष्टिसे आत्माको निरखना।

अभेदोपासनादृष्टिमे भावगति—जहाँ आत्मा इस तरह निरखा जाय कि साध्यसाधन का भेद न करे, किन्तु उसकी उपासनाका आनन्द लूटते रहे, ऐसी दृष्टिको कहते हैं अभेदोपासना दृष्टि। जैसे जब आप भोजन करते है, मानो हलुवा खा रहे है और जब उसकी चर्चा करते हुए स्वाद लिया जा रहा है—इसमे घी अच्छा पडा, इसमे आटा अच्छा रहा, इसमे

मीठा भी उचित पडा, खूब पक गया, इस प्रकारकी चर्चा करते हुए जब उस हलुवेको खा रहे तो आप वहाँ भेद डालकर उसका आनन्द ले रहे, यह उसकी भेदोपासना हुई। और जब आप किन्हीं बातोंपर ध्यान न देते हुए एकचित्त होकर खा रहे हो और उसका आनन्द ले रहे हो तो यह उसकी अभेदोपासना हुई। ऐसे ही आत्माका यह ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र्य है, गुण है, इस प्रकारकी जब दृष्टि रखते हैं तो यह भेदोपासना है और एक दृष्टिमें समग्र चैतन्यस्वभाव दृष्टिमें लिया तो वह अभेदोपासना कहलाती है।

स्वभावविवरणदृष्टिका व परमशुद्धनिश्चयदृष्टिका प्रभाव—स्वभावविवरणदृष्टिमें जब आत्मा है तो आत्माके स्वभावका व्योरा लिया जाता है। मेरा स्वभाव ज्ञान है, दर्शन है, आनन्द है और मेरा जो कुछ सहज परिणामन है बिना दूसरे पदार्थकी अपेक्षा लिए, बिना अपने आप जो मेरेमें परिणामन हो वह मेरा स्वभावपरिणामन है। स्वभावको निरख करके जब यह ज्ञानी अपनेमें आत्मीय आनन्द लेता है तो वह स्वभावका आलम्बन करके उस माध्यमसे वह अनुभव कर रहा है। इस चीजका विवरण करके निरखना स्वभावविवरणदृष्टि है। एक प्रकृत बातमें थोड़ासा ३-४ मिनट समय लगेगा। कठिन पडे तो रहने दे, पर जानना आवश्यक है, फिर सरल हो जायगा। आत्माके परखनेकी ४ दृष्टियाँ होती हैं—१-व्यवहारनय, २-अशुद्ध निश्चयनय, ३-शुद्धनिश्चयनय, ४-परमशुद्ध निश्चयनय। व्यवहारमें परखा जाता है कि जीव कर्मसहित है, कर्मबद्ध है, कपायें लगी हैं, यह सब निमित्तनैमित्तिक कथन व्यवहारदृष्टि है। यह कथन असत्य नहीं है, मगर उसमें दूसरेका सम्भव लगा, इसलिए व्यवहार कहते हैं। जैसे आगपर कोई पानी भरी बटलोही रख दी और वह पानी गर्म हो गया, तो पानी कैसे गर्म हुआ? आपका निमित्त पाकर गर्म हुआ, यह कथन व्यवहारकथन है। क्या यह कथन असत्य है? अरे सत्य है। यह सब देखते ही हैं, पर जहाँ दूसरेकी अपेक्षा ली जाय उस कथनका नाम व्यवहारकथन है। अशुद्ध निश्चयनयकी दृष्टिमें आत्माको अशुद्ध देखा जाता है। यह रागी है, द्वेषी है, मोही है, पर जहाँ कर्मके निमित्तकी बात लगाई गई तो वह व्यवहार है और कर्मके निमित्तकी बात नहीं निरख रहे तो वह अशुद्ध निश्चयनयकी दृष्टि है। उस आत्माको जब शुद्ध पर्यायमें देख रहे—भगवानकेवली अनन्तज्ञानी, अनन्तदृष्टा हैं तो वह शुद्ध निश्चयनय है। जब यह बात साथमें लगा रहे हैं कि कर्मके क्षयसे भगवान सिद्ध हुए हैं तो यह व्यवहारकथन कथन होगा। यह असत्य कथन नहीं है। लेकिन दूसरेका नाम सम्भव लेकर कथन किया गया है। अब आप परमशुद्ध निश्चयका कथन देखें, आत्माके ऐसे निरपेक्ष स्वभावको देखना कि जहाँ पर्यायका, भेदका कोई दर्शन नहीं किया जा रहा है। एक दृष्टिमें परिपूर्ण चैतन्यस्वभाव लिया जा रहा है उसे कहते हैं परमशुद्धनिश्चयदृष्टि। उसमें जो विषय आता है उनका आनन्द-भवन योगी जन करके जंगलमें रहकर भी अहर्निश वृत्त रहा करते हैं। तो दृष्टियोंके

आत्माका किस तरह दर्शन होता है यह प्रकरण चल रहा है ।

नित्यभावनादृष्टिका प्रभाव—अब चलो— हम आप लोग अनित्य अशरण आदिक भावनाओंसे अपने वैराग्य और ज्ञानकी पूर्ति करें । अनित्यभावनामे क्या कहते हैं ? राजा राणा छत्रपति, चेतन अचेतन आदि समस्त पर्यायों वे सब विनाशीक है । यह मैं भी मरूँगा, इस भवका भी अन्त होगा, इस तरह अनित्यभावनामे देखते हैं, पर एक बड़े विचारकी बात है कि जब अनित्यभावनाका चिन्तन करें तब यह बात कभी न भूले कि पर्यायदृष्टिसे ही आत्मा अनित्य है, द्रव्यदृष्टिसे आत्मा नित्य है । कार्तिकेयानुप्रेक्षामे बताया है कि पर्यायदृष्टिसे यह आत्मा मरता है, पर द्रव्यदृष्टिसे यह आत्मा वहीका वही है । तो जब अनित्यभावनाका विचार करें तो जहाँ यह सोच लेते हैं कि ये सब मरने वाले हैं, यह मैं भी मरूँगा, उसके साथ यह भी विचार करें कि इसमे रहने वाला जो आत्मा द्रव्य है वह नष्ट नहीं होता । वह अमर है, सदा रहने वाला है, इसे कहते हैं नित्यभावनादृष्टि । यदि किसीको यह ज्ञान न हो कि मैं आत्मा द्रव्यरूपसे सदाकाल अवस्थित रहता हूँ तो वह तो अनित्यकी बातें सोच-सोचकर घबड़ायेगा । वह सन्तोष नहीं पा सकता, यह मरेगा, वह मरेगा, ये सब मरेगे, मैं मरूँगा, सभी लोग नष्ट होंगे, इस प्रकार सबका मरण ही मरण देखें तो वहाँ घबड़ाहटके सिवाय और क्या पायगा ? बात सत्य है । ये सब विनाशीक है, लेकिन ये सब पर्यायरूपसे ही विनाशीक हैं, द्रव्यरूपसे तो अविनाशी है । इस भावनाके साथ अन्तर्दृष्टिका जोड़ा लगाना चाहिए । जहाँ अनित्यकी बात दिख रही है वहाँ नित्यकी भी श्रद्धा कर लें । मैं आत्मा नित्य हूँ, सदाकाल रहता हूँ । यदि ऐसा हो जाता कि पर्यायके मरनेसे मैं भी मर जाता, मैं भी अनित्य हो जाता तब तो सारा झगडा छूट जाता । काहेका जन्म होता, आगे क्या जाता ? फिर तो मोक्षमार्ग की जरूरत ही क्या थी ? ऐसा तो लौकिक जन मानते हैं कि यह शरीर है, यह जीव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुसे मिलकर बना । चार्वाक सिद्धान्त है यह । वे कहते हैं कि जीव अलगसे कोई चीज नहीं है, बस चार चीजें मिल गई कि जीव बन गया, ये ही चारो चीजें बिखर गई तो जीव मर गया । यो जीवका अस्तित्व वे नहीं मानते । तो यों ही वे अनित्यभावना इन दोनों नयोंसे समझ बैठे । अरे मैं मर जाऊँगा तो बहुत अच्छी बात है, जीना तो दुखकी चीज है । मेरा जीवन ही छूट जाय, जन्ममरण ही मेरा खतम हो जाय, यह तो मेरे लिए भली बात है । मेरा भविष्य आगे कैसा होगा, यह मेरे वर्तमान परिणामोपर निर्भर है । द्रव्यदृष्टिसे मैं नित्य हूँ, सदाकाल रहता हूँ, और फिर भी गहरी दृष्टि दनायें, तो मेरा जो सत्त्व है अपने उग सत्त्वके कारण मेरेमे जो सहज भाव है वह सहज है, परिणामन बिना नहीं रहता, ऐसी उसकी परिस्थितियाँ बदल गई हैं । मगर वह मैं एक हूँ । देखो—जैसे आपसे कहा जाय कि आप हूँ को एक मनुष्य ले आवो । मानो आप किसी वच्चे को ले आये तो हम वहेगे—अरे, तुम

तो बच्चेको ले आये, हम तो कहते कि मनुष्य लाना । बच्चेको अलग करो । आप जवानको लाये, अरे, तुम तो जवानको ले आये, हमने तो मनुष्यके लिए कहा था । आप बूढ़ेको ले आये, अरे, तुम तो बूढ़ा ले आये, हमने तो मनुष्यके लिए कहा था । तो बालक, जवान, बूढ़ा आदिक अवस्थाओंके अतिरिक्त मनुष्य आप कहाँसे लायेंगे ? तो मनुष्य किसी न किसी पर्यायमे रहेगा, मगर ज्ञानके द्वारा यह समझना होगा कि मनुष्य वह एक है जो बचपनमे भी था, वही जवानीमे रहा, वही बुढ़ापेमे रहेगा । तो मनुष्यपना एक है, वह नहीं बदला । बचपन बदल गया, जवानो बदल गई, मगर मनुष्यपना नहीं बदला । इसी तरह आत्माकी बात है । यह आत्मा कहाँ मरेगा ? कभी नरकगतिमे गया, कभी तिर्यञ्च हुआ, कभी मनुष्य हुआ, कभी देव हुआ अथवा कभी सिद्ध हो जाय । मार्गणाओमे आप पढ़ते ही है—गति ४ है, गति-मार्गणा ५ है अर्थात् जीव मरेगा तो इन ५ स्थितियोंमे रहेगा । किसी भी स्थितिमे हो, वहाँ यह देखना है कि भले ही कोई जीव क्रमशः उन स्थितियोंमे से गुजरकर सिद्ध हो गया, मगर जीवसामान्य उसमे वह एक है । द्रव्यदृष्टिसे देखा जाय तो वह नहीं बदला । वह वही है, उसकी परिणतियाँ बदलती है । तो यहाँ उस स्वरूपको निगाहमे रखकर सोचता है कि यह मैं नित्य हूँ ।

नित्यभावनादृष्टिके निर्णय—नित्य भावनाकी दृष्टिमे क्या निगाह आती है कि मैं नित्य हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ । अब शरीरपर दृष्टि रखे रहे और उसीको मानें कि यह मैं हूँ और कहे कि मैं नित्य हूँ तो यह उसकी झूठी बात है । शरीरसे निराला ज्ञानमात्र ज्ञानपुञ्ज जो आत्मा है वह नित्य है, वह अमर है, वह अविनाशी है । बाहरी सेठ, वीर, सुभट आदिक कोई भी हो, इनको मरण तो करना ही पड़ेगा । धन वैभव आदिकके भी स्कध हैं, ये तो सब छोड़ ही जाना है, नष्ट हो जाना है । इन अनित्य चीजोंसे प्रीति न करिये क्योंकि जो नित्य रहता है यह मैं, जो ज्ञानस्वभावी आत्मद्रव्य है वह ही प्रीतिके लायक है । अनुराग करें, मगर कहाँ करें ? उसपर करें जो हमारे पास रह सके । जो आज है, कल न रहेगा, उसका अनुराग करनेका फल तो क्लेश ही कहा है । जो हमारे पास सदाकाल रहे, कभी बिछुड़े नहीं उससे प्रीति लगावे, उसकी शरण गहो, उसका अनुराग बनाओ । ये जो बाहरी पदार्थोंके समागम हैं, जो अध्रुव है, मिटने वाले हैं उनसे प्रीति न करें । जैसे कोई एक रास्तागीर सड़कपरसे जा रहा है और बहुतसे पेड़ोंकी छाया मिलती जाती है, मगर वह रास्तागीर क्या किसी छायादार पेड़को पकड़कर रह जाता है ? वह यह थोड़े ही सोचता कि यह पेड़ हमारा बड़ा उपकारी है, मैं इसे कभी छोड़ूँगा नहीं । ऐसा तो कोई रास्तागीर नहीं करता । भले ही उसको छाया मिलती जा रही है, मगर मिली और छोड़ा । छाया भी देखता जाता है, जानता जाता है, चलता जाता है । इसी तरह जितने ये सग सगम हैं ये छायाकी-

तरह है। तो इस छाया में चलना होगा। छाया को जान ले, छाया के समय तक कुछ अनुराग कर लें, पर छाया को पकड़कर न रह जायें। नहीं तो यात्रा खराब हो जायगी। तो अनित्य भावना भाते हैं, उसका कुछ निष्कर्ष भी तो जानना चाहिए। ये सब अनित्य हैं, इनसे प्रीति न करना, अनुराग न करना, इनमें मुग्न न होना। पहिले अपनी जिन्दगी में देख लो—जिन-जिन का आपके प्रति प्यार बना था या जिन जिनके प्रति आपका प्यार था, क्या वे सब अब तक रहे? अरे वे सब आपसे बिछुड़ते गए। यह तो ससार की रीति ही है। एक बार वृक्षसे दूटता हुआ पत्ता बोलता है कि ऐ वृक्षराज—सुनो—“पत्ता बोला वृक्षसे, कहो वृक्ष वनराज। अबके बिछुड़े कब मिलें, दूर पड़ेंगे जाय ॥” अर्थात् हे वृक्षराज! हम आपसे बिछुड़ रहे हैं, अब हमारा आपसे मिलन न जाने कब होगा, क्योंकि अब तो हम तुमसे अलग होकर बहुत दूर जा रहे हैं। तो उसका उत्तर सुनो—“वृक्षराज तब यो कह्यो, सुन पत्ते मम बात। या घर याही रीत है इक आवत इक जात ॥” अर्थात् हे पत्ते, यह तो इस ससारकी रीति ही है कि एक आता है और एक जाता है। तुम जा रहे हो तो नवीन पत्ते आवेंगे, फिर वे भी जावेंगे, फिर नवीन पत्ते आवेंगे। तो ऐसे ही समझिये कि हम आप सभी रास्तागीर हैं। कोई किसी गतिसे आया है, कोई किसी गतिसे। एक दिन ये सब अपनी-अपनी करनीके अनुसार अपनी अपनी गति में चले जायेंगे। अरे इस ३४३ घनराजू प्रमाण लोक में इतनासा परिचित हिस्सा कितना बड़ा है? जिसमें असख्याते द्वीप समुद्र समाये हुए हैं, फिर भी पूरा नहीं है। और वे द्वीप समुद्र इतने बड़े हैं कि बीच में एक तरफ एक लाख योजनका जम्बूद्वीप है, उससे दूना समुद्र, उससे दूना द्वीप, उससे दूना समुद्र, यो दूने दूने बढ़ते जा रहे हैं, यो असख्याते द्वीप समुद्र है, फिर भी वह सब एक राजू नहीं हो सकता। फिर एक घनराजू तो उससे भी कई गुना है। फिर ३४३ घनराजू प्रमाण लोक में इस थोड़ेसे परिचित क्षेत्र में थोड़े दिनों के लिए मिले हुए झुमेलोसे क्या प्रीति करना? यह तो उस तरहसे समझिये कि जैसे बहुत दूरसे यात्रा करने वाले मुसाफिर किसी एक स्थान पर आ जाते हैं और किसी चौहट्टे पर उनका मिलन हो जाता है, एक दूसरेसे राम राम कर लेते हैं या बीड़ी तम्बाकू आदि पी लेते हैं, बस चल देते हैं। कोई कहीं चला गया कोई कहीं। ठीक इसी तरहसे यहाँ पर कुछ दिनों के लिए जो समागम हो गया है वह भी शीघ्र ही विघट जायगा, कोई किसी गति में चला जायगा, कोई किसी गति में।

भ्रम छोड़कर विवेक के प्रकाश में आने से ही श्रेयोलभ की सम्भवता—देखो भैया! यह समागम भी कितने दिनों का? कोई १००-५० वर्ष का। अरे इतने बड़े काल के सामने ये १००-५० वर्ष कुछ गिनती भी रखते हैं क्या? तो यहाँ के, इन अनित्य समागमों से प्रीति करने में लाभ कुछ न मिलेगा। इनसे प्रीति करने की हठ छोड़ें, नहीं तो उसके फल में दुःख

भोगने कोई दूसरा न आयागा । इस जगह एक कथानक है कि कोई एक किसान हल चला रहा था । उसे हल चलाते हुएमे किसी जहरीले सर्पने काट लिया । उसके विपके प्रभावसे वह अटपट क्रियाये करने लगा । उसने एक बैलको पीटना शुरू कर दिया और यह कहता जाय कि तूने मेरे पैर पर लात क्यों रखी ? उसका पीटना जारी था । इतनेमे कोई एक समझदार व्यक्ति निकला और बोला—भाई इस बैलको पीटनेसे तुम्हे क्या लाभ मिलेगा ? अगर यह बैल ही मर गया तो फिर तुम खेती कैसे कर सकोगे ? उसकी समझमे आ गया और वह निर्विष हो गया । तो मतलब यह है कि कैसी भी हठ कीजिए प्रीतिकी अथवा द्वेष की, उसमे खुदको परेशान ही होना पडेगा । दूसरे किसी को परेशान न होना पडेगा । देखिये चीज जहाँकी तहाँ है, पुत्र पुत्रकी जगह है, स्त्री स्त्रीकी जगह है, घर घरकी जगह है, आपका शरीर शरीरकी जगह है, आपका आत्मा आत्माके प्रदेशमे है, किसीसे कुछ मिलेगा नही आप को । केवल एक भाव बिगाडकर अपने आपको परेशान और कर्मबन्ध करना, बस यह ही मात्र बिगाड है । सो सर्वको अनित्य समझकर अपनेमे यह शिक्षा लेना कि अनित्य चीजोसे प्रीति करना केवल क्लेशके लिए ही है । मै यहाँ आया हू मनुष्य भवमे, उत्तम साधन मिले हैं, तो इन साधनोका उपयोग मैं इस रूपमे करूँ कि मेरे आत्माके स्वरूपका विकास हो । हम प्रभुभक्ति करते है तो यह भी ध्यान रखना है कि हमे ऐसा श्रद्धान करना है, कि जिस मार्गसे चलकर हम प्रभु हो । प्रभुता पानी है, आत्माका परमात्मत्व प्रकट करना है । यह बात इस जीवनमे करनेकी है । बाकी और बातें सब मेरे लिए नही पडी है । वे करनी पडती हैं । पर मेरे करने योग्य कार्य तो आत्मोद्धारका है । नीतिकारने कहा है कि—“कला बहत्तर पुरुषकी तामे दो सरदार । एक जीवकी जीविका दूजी जीव उद्धार ॥” जीविका बिना काम न चलेगा यह बात तो भट समझमे आ जाती है, पर आत्मोद्धारके बिना काम न चलेगा यह बात देरमे समझमे आयगी । एक बात और सोच लो कि एक भवकी जीविका अगर बिगड जाय तो कुछ नही बिगडा, मगर आत्माकी बान बिगड जाय तो सब बिगड है । एक भवमे गरीबीमे रह लिए, दरिद्र बनकर रह लिए, कोई पूछताछ न करे, इस तरह रह लिए । पेट तो सभीका भरता है, क्या बिगड ? जान रहा तो इसमे आत्माकी सेवा ही बनेगी और यदि सर्व कुछ सम्पदा भी मिली, चक्री भी बन जायें और आत्माके विरोधी रहे तो उसका सब बिगड गया । तो इन दो कलाओमे भी सरदार है आत्मोद्धारका काम । तो इन अनित्य पदार्थोको निरख कर इनसे प्रीति न करें और इन पाये हुए समागमोका उपयोग उद्धारके लिए करें । तो हमे अनित्यभावना सोचकर नित्यभावना की दृष्टि बनाकर अपनेमे कल्याणकी बात करना है ।

शरणभावनादृष्टिका प्रभाव—जैसे नित्यभावनाके साथ अनित्यका बोध रखना चाहिए

इसी तरह अशरणभावनाके साथ शरणका भी बोध रखना चाहिए। जब हम विचारते हैं कि दल, बल, देवी, देवता, माता-पिता परिवार, ये कोई मेरे लिए शरण नहीं हैं तो ठीक है। विचारते जावो ऐसा, मगर अशरण अशरण ही विचारते रहनेसे तो एक घबड़ाहट ही बढ़ेगी। तो अशरणभावनाके साथ-साथ अपने शरणकी भी भावना करें। किसी भी बाह्य-पदार्थको अपना शरण न समझें, किन्तु अपने आपका जो परमात्मदेव आत्मतत्त्व है उसकी शरण समझें। मैं अगर इस भावमें रहूँ कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञान ही मेरा सर्वस्व वैभव है, ज्ञानमें ही तृप्त रहूँ, ज्ञानस्वभावको ही निरखूँ और ऐसी दृष्टि रहते हुए यदि मरण हो जाय तो भी अपना शरण अपने साथ लिए जा रहे हैं। आगे भी शरण रहेगा। और मरते समय केवल यह देखें कि मेरे लिए कोई शरण नहीं हो रहे, कोई कुछ नहीं कर पा रहा, यह सब बेकार है। तो बात यद्यपि सत्य है लेकिन इतनी ही इतनी बात तक रहनेमें आत्माको भलाईकी बात नहीं मिल सकती। इसके साथ यह भी जानना चाहिए कि मेरा शरण मेरा आत्मदेव है। मेरा आत्मा ज्ञानस्वरूप इसकी दृष्टि जगे, वह जिस प्रकार भी जाग सके। प्रभुभक्ति करके जगाओ, आत्मभक्ति करके जगाओ, चिन्तन द्वारा जगाओ, जिस प्रकार जग सके उसे अपना आत्मा शरण है। इस प्रकारकी भावना बने उसे कहते हैं शरणभावना दृष्टि। तो शरणभावना दृष्टिमें यह सोचना चाहिए कि जितने क्षण मेरे विकल्पमें जा रहे हैं, मोह, रागद्वेष, चिन्ता, परपदार्थोंके ख्याल आदिमें जा रहे हैं वे सब व्यर्थ जा रहे हैं, और जितने क्षण प्रभुस्वरूपके चिन्तनमें याने ज्ञानस्वरूपके चिन्तनमें, निज आत्मतत्त्वके चिन्तनमें व्यतीत हो रहे हैं उतने क्षण हमारे सफल है। इस मनुष्यभवमें आकर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। सबसे श्रेष्ठ भव है मनुष्यभव। जैसे किसी देशकी जिम्मेदारी प्रधान-मंत्री या राष्ट्रपतिपर है, ऐसे ही इस मनुष्यभवको पाकर हम आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर यहाँ अपनी कुछ जिम्मेदारी न समझी, स्वच्छन्दतासे रहे तो न जाने क्या हाल होगा? अगर यहाँ रहकर सम्यग्ज्ञानकी जागृति की तो आगे भी सारे समागम अच्छे मिलेंगे और यदि बाह्य पदार्थोंके लगावमें ही रहे, उनकी प्रीतिमें ही रहे, धार्मिकताका, स्वाध्यायका, पूजा पाठ आदिके धार्मिक वातावरणको न बनाया तो फिर जीवन तो एक फीकासा लगेगा। जैसे कोई धन खूब इकट्ठा करे और लडका लडकीकी शादीमें धन भी खूब खर्च करे, पर उन प्रसंगोंमें कोई धार्मिक प्रोग्राम न रखे जाये—जैसे मन्दिरोंमें जाना, दर्शन करना, कुछ नेगाचारके दस्तूर करना आदि, केवल शादी ही कर दो जाय, तो फिर वह शादीका प्रोग्राम भी बिल्कुल फीका सा लगेगा, ठीक इसी प्रकार यदि अपने इस जीवनमें केवल धनार्जन करने, स्त्री पुत्रादिकके पालन-पोषण करने या पञ्चेन्द्रियके विषयोका सेवन करनेमें ही अपना जीवन बिताया जाय, बीच-बीचमें सत्संगति, स्वाध्याय, धर्मध्यान, तत्त्वचिन्तन, मनन, पूजा पाठ आदिके प्रोग्राम न

रखे जाये तो वह जीवन तो बिल्कुल फीकासा लगेगा । अरे कितने ही कष्ट आ रहे हो, धर्मके प्रसंगमे रहने वालेको वे कष्ट एक बार भूल जाते है । जैसे जब आप बड़े लयतानके साथ प्रभु के आगे गानतान नृत्य देख रहे है, बड़े ध्यानसे उन गीतोको सुन रहे है उस समय कितनी उत्कृष्ट भक्ति उमडती है ? उस समय तो समवशरणका सारा नक्शा आपके सामने आ जाता है । मानो अरहत प्रभु गधकुटीमे विराजमान है, चारो ओरसे देव देवियाँ गान तान करते हुए प्रभुके चरणोमे चले आ रहे है । जब यह दृश्य मनमे आता है और उन गीतोकी लडियाँ जब कानोमे सुनाई देती है तो उस समयका आनन्द देख लीजिए और मानो किसी पार्टीमे हस खेलकर खाने पीने व मित्रोसे मिलनेका जो आनन्द है, उसे देख लीजिए । बताइये उन दोनो प्रकारके आनन्दोमे कुछ फर्क है कि नही ? अरे प्रभुभक्तिका आनन्द तो एक अद्भुत आनन्द है । प्रभुभक्तिका आनन्द आत्मोद्धारके लिए है और यहाँका यह लौकिक आनन्द (कल्पित मौज) तो एक रूखा सूखा आनन्द है । इन सासारिक सुखोके बीच रहकर तो ऐसा लगता है कि मानो हमारा कुछ खोया सा जा रहा है और प्रभुभक्तिके आनन्दमे ऐसा लगता है कि मानो कोई अनुपम निधि मिली हो । तो इस दुर्लभ मानव जीवनको पाकर इसका सुन्दर उपयोग कर लें । इसका सुन्दर उपयोग यही है कि आत्माका ज्ञान करें, परमात्मस्वरूप का बोध करें, इस ओर ही अपनी भक्ति रखें, इसीसे अपने आत्माका निस्तारा है ।

उपयोगके रमनेके दो धाम—बसनेके, रमनेके दो ही तो स्थान है—१-अन्दर, २-बाहर । अन्दरमे क्या रचना है और बाहरमे क्या रचना है ? इसका जो ज्ञान कर लेता है वह ससारके सकटोसे छूट जाता है । बाहरकी रचनाको अन्दरकी मानें, अन्दरकी रचनाका कुछ पता ही हो तो वह जीव मोही है और ससारमे जन्ममरणके चक्र उठाते है । बाहर क्या है ? यह सब दिखने वाला ससार । अनेक जीव दिखते हैं, अनेक पशु-पक्षी दिखते है, किन्तु आत्मा तो नही दिखता, पर यह अपना देह दिखता है तो यह सब दिखने वाला जो जगजाल है इसका नाम ससार है । तो बाहरमे लो यह सब जगजाल दिख रहा है, यह सब असार है । इसमे कही रचमात्र भी सार नही है, और इससे भिन्न अचेतन पदार्थ है घन वैभव आदिक, इनमे तो कुछ सार है ही नही । ये तो अचेतन है और जो अचेतन है घरमे रहने वाले पुत्र, मित्र, स्त्री आदिक वे सब अपना-अपना परिणाम लिए हैं, अपने कर्म लिए है, अपना स्वार्थ लिए है, इसलिए वे मेरे लिए कोई सारभूत नही है । अब अपने देहको भी देखे तो यह भी असार है । इसमे हाड, मांस, चमडा, लहू आदिक अपवित्र पदार्थ हैं, मर मिटने वाले है, और सच पूछो तो समस्त दुखोका कारण यह शरीर है । आत्मामें इतना महान ज्ञान है कि वह चारो ओरसे सब कुछ जान ले, इसपर शरीरका एक पर्दा ऐसा पड गया कि जिसकी वजहसे हम इन खिडकियोसे जान पाते है । आँखोसे जाने, कानोसे जानें, नावसे जाने, मुँहसे जानें

स्पर्शनसे जानें, तो यह भी पराधीनताकी स्थिति है, लेकिन उसकी ओर ध्यान न देकर यह ध्यानमें लाना चाहिए कि मेरेमें वह ज्ञानप्रकाश है जिस ज्ञानप्रकाशकी मैं उपासना करूँ तो सारे विश्वको जान जायें। बड़े-बड़े तीर्थंकर आदिक जितने जो कुछ हुए हैं उन्होंने जंगलमें काम क्या किया ? कोई उनका मित्र न था, कोई उनके साथ बन्धु न था, कोई नौकर-चाकर भी न था, इतने बड़े लोग और सब घर-बार छोड़कर जंगलमें रहे अकेले तो उन्होंने क्या किया ? आनन्द तो घरमें अनगिनते गुणा पाया ही होगा, अन्यथा वे घर छोड़कर फिर घरमें आ जाते। घरके लोग तो सब स्वागत करनेको तैयार थे। घरके सभी लोग तो चाहते थे कि यह जंगल न जाय, अगर वे घर लौट आते तो घरके लोग बुरा न मानते। यदि उनको जंगल में आनन्द न आया होता तो वे जंगलको छोड़कर अपने नगरमें आ जाते, तो मालूम होता है कि घर छोड़नेके बाद जंगलमें रहनेसे बड़ा ही विचित्र आनन्द उनको मिला था। जिस आनन्दके सामने ३ लोकके सारे इन्द्रोका आनन्द मिला लो, सभी राजाओं और चक्रवर्तियोंका आनन्द मिला लो, ये उस आनन्दकी उपमाको जरा भी नहीं पा सकते। इतना विचित्र आनन्द किसका ? चलो अपने आप भीतर ही भीतर ज्ञानबलके द्वारा अपनेको निहार करके उत्तर दीजिए। वह आनन्द है ज्ञानस्वरूपको निहारनेका। इस जीवको बाहरकी बातें जाननेके लिए भीतरमें सयम नहीं बनाना पड़ता। स्वच्छन्द होकर बाहरकी बातें जान लिया करता है, लेकिन इस अन्दरके आत्मस्वरूपकी बात समझना हो तो साथमें सयम बनाना पड़ेगा तब भीतरकी बात ज्ञानमें आ सकती है। तो वह सयम क्या है ? फँसे हुए ज्ञानको सकोचना। बाहरमें हमारा ज्ञान विकल्प न फँस सके और सब वाञ्छायें और मलीमसतायें समाप्त कर दें और ज्ञान द्वारा अपने आपमें निहारनेका प्रयत्न करें। यह काम मोहमें तो असम्भव है, कुछ ज्ञान होनेपर संभव है, मगर रागद्वेष, मोहमें बाधा न हो और अपने ज्ञानसे अपने आत्मामें ही परखा जाय तो अपने इस प्रभुके दर्शन हो सकते हैं।

बहिस्तत्त्वकी असारता व अन्तस्तत्त्वकी सारता—ससारमें सर्व कुछ असार है, किन्तु अपने आपके भीतर बसा हुआ जो परमात्मस्वरूप है वह सारभूत है। भावनामें कहते हैं कि 'दाम बिना निर्धन दुःखी तृष्णावश घनवान। कहूँ न सुख ससारमें सब जग देखहु छान ॥' आप निर्धन हैं या घनी। निर्धन तो घन न होनेमें दुःखी है, पर घनिक तो घनकी तृष्णा करके दुःखी होते हैं। तो निर्धन अथवा घनिक दोनोंको ही सुख कहाँ है ? यद्यपि घनिकको थोड़ा वहुत आराम मिला है। खाने-पीने, पहिनने-ओढ़ने आदिके अच्छे साधन मिले हैं, इससे अधिक और चाहिए क्या ? सर्व सुविधायें हैं। उनके तो बाकी जितना समय है वह सब धर्मध्यानमें लगा लें और अधिक न बने धर्मध्यान तो यदि में बैठें, यह ही एक धर्मध्यानका अंग है। बाहर बैठनेसे, दूकानमें रहनेसे या गप-शपके स्थानमें बैठनेसे तो परिणामोंमें सबलेश होगा, आर्तध्यान

होगा, मगर उस प्रभुके पासके बैठ जायें, उनके चरणोंके निकट बैठ जायें तो बहुतसे विकल्प स्वत ही शान्त हो जाते हैं, और बादमे सत्सग मिले, जो कुछ पढ़े-लिखे भाई हो उनसे शास्त्र बचवायें और ऐसे शास्त्र बचवायें जो कि समझमें आयें तो उससे बहुत धर्मकी बात मिलती है। जितने साधन मिले हुए हैं उनका सदुपयोग यही है कि धर्मका काम बना लें, अन्यथा ये साधन भी न रहेंगे, और यहाँसे मरकर न जाने किस योनिमें, किन गतिमें उत्पन्न होना पड़ेगा ? तो बाहर जब देखते हैं तो सब ससार दुःखरूप है, अब अन्दर देखें। अन्दरमें क्या मिलेगा ? अपने अन्दरकी ओर अपना उपयोग लगाओ। कोई विकल्प उठा हो तो उसे दूर कर दीजिए। हम तैयारी कर रहे हैं अपने आपके अन्दरमें विराजमान परमात्मस्वरूपके निरखनेकी। मैं जब अन्दरमे देखता हूँ तो यहाँ इस तरह देखिये कि मैं केवलज्ञान ज्योतिस्वरूप हूँ। एक ऐसा विचित्र प्रकाश कि प्रकाश ही प्रकाश है, जानन ही जानन है, वहाँ कोई रूप, रस, गंध, स्पर्श आदिक नहीं, कोई ढेला पत्थर नहीं, कोई पकड़नेकी चीज नहीं, आकाशकी तरह अमूर्त है। मगर ज्ञानप्रकाशसे लबालब भरा हुआ है ऐसा अपना स्वरूप देखें। जब ध्यानमे आप इस तरह बैठेंगे कि मैं ज्ञानज्योतिके सिवाय और कुछ नहीं हूँ, मात्र ज्ञान ही ज्ञान हूँ, तो आप ज्ञान ज्ञानमे डूब जायेंगे। और वहाँ आपका ज्ञानप्रकाशमात्र अनुभवमे आयगा। इस अनुभव को कहते हैं स्वानुभव सम्यग्दृष्टि ज्ञानी जीव। पूजामे भक्तिमे हम जिस सम्यक्त्वकी, सम्यग्दृष्टि की बड़ी-बड़ी स्तुतियाँ करते हैं वह कोई ऐसी अनोखी चीज नहीं है कि जैसा मैं न हो सकूँ। वह कोई ऐसा विचित्र जादूगर नहीं है कि जो मेरे ज्ञानसे अगम्य हो। जब मैं अपने ज्ञानको ज्ञानस्वरूपमे रमाने बैठू तो मैं अपना अनुभव पा सकता हूँ। बड़े निर्णय और जिम्मेदारीके साथ आपको समझना होगा कि जगतमे बाहर सब कुछ सारहीन है। किसी ओर राग करने से द्वेष करनेसे मेरे आत्माकी सिद्धि नहीं है। मेरा तो यह आत्माराम जो प्रभुके समान स्वरूप रख रहा है, किन्तु मैं अभी भूला भटका हूँ इसलिए दुःखी होता हूँ, उस तत्त्वको जानूँ। भीतर अन्दरके क्षेत्रमे विराजमान जो यह परमात्मज्योति है उस आनन्दसागर ज्ञानानन्दरससे परिपूर्ण है। मूल बात कह रहे थे कि दो ही तो स्थान हैं—अन्दर और बाहर। बाहरमे देखो तो समस्त दुःखरूप है, अन्दर देखो तो ज्ञानानन्दरससे भरपूर है।

अन्तर्धाममें बसने पर हैरानीकी बिदाई—लोग कभी यह सोचकर हैरान हो जाते कि हम बड़े बूढ़े हो जायेंगे, अग न काम करेंगे, कानोसे सुनाई न देगा, आँखोंसे दिखाई न देगा, मुखसे बोल भी न सकेंगे, हाथ पैर भी न चल सकेंगे। तो ऐसी स्थितिमे मेरेको बड़ा क्लेश होगा। लेकिन यदि ज्ञानज्योतिके दर्शन करने वाला वह पुरुष है तो वह तो वहाँ भी आनन्द ही पा रहा है। आपने सुना होगा कि एक उत्कृष्ट सन्यासमरण होता है जिसका नाम है प्रायोग्यगमन। उसमे वह सीधा लक्कड़की तरह पड़ा रहता है, हिलता-डुलता नहीं।

कष्ट नहीं मानता और भीतर ही भीतर ज्ञानके द्वारा ज्ञानरसका स्वाद लेता हुआ तृप्त रहता है। यदि अपने जीवनमें इस ज्ञानज्योतिके अनुभवका अभ्यास कर लिया, इन्द्रिय शिथिल हो जायें तो उससे इसको वेचनी नहीं होती। मैं सुनू तो सही कि क्या कह रहे ? अरे सुननेसे क्या प्रयोजन ? न सुना तो भला है। आप अपनी बातको तो अधिक सुन सकेंगे। जिसकी उत्सुकता बाहर-बाहरकी चीजोंकी जानकारी की बनी रहती है उन्हें तो क्लेश ही मिलेगा। और जिन्हें बाहरमें देखनेकी, जाननेकी कोई उत्सुकता नहीं, देख लिया सब असार है, वस उन्हें कोई क्लेश नहीं। जब बाहरमें न देखेंगे, न जानेंगे तो कोई विकल्प तो न होगा, कोई आकुलता तो न होगी। मैं अपने ज्ञानचक्षु द्वारा अपने भीतर ज्ञानमय आत्माके दर्शन तो करने लगू। इसी तरह कोई भी इन्द्रिय खराब हो गई हो, हिलते-डुलते न बने, मगर अन्दरके क्षेत्रका दर्शन करने वाला पुरुष वहाँ अधीर नहीं होता। दो ही क्षेत्र हैं—बाहर और अन्दर। बाहर जब निरखते हैं तो वहाँ क्लेश ही क्लेश है, अन्दर जब देखते हैं तो वहाँ आनन्द ही आनन्द है। इतना फेर हो गया जरासी दृष्टिमें। दृष्टि बाहर हुई कि सारा क्लेश, दृष्टि अन्दर हुई कि सारा आनन्द। तो अब जो लोग आनन्दके लिए भारी उद्यम करते, शरीरका श्रम करते, अनेक कष्ट उठाते, बहुत धन जोड़ते और और उपाय करते, उनके ये सब उद्यम भूलभरे हैं। अगर शान्ति और आनन्द चाहिए तो अपने आपको जो ज्ञानज्योतिस्वरूप है, उसके ज्ञान ध्यान चिन्तन और उपासनामें लगना चाहिए। इसको छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है जिससे आत्माको सकटोंसे मुक्ति मिल सकती हो।

निःसंसार भावनादृष्टिका परिचय—लोग कहते हैं संसार। वह संसार क्या चीज है ? एक तो इन दिखने वाली चीजोंको संसार कहते हैं पर वास्तवमें संसार है अपने अन्दर जो कल्पना विकल्पजाल उत्पन्न होते हैं वह संसार है। और हम इस संसार-जालमें फसे हुए हैं। बाहर कहाँ संसार देखते ? जरा और अन्दर प्रवेश करके देखें तो यह आत्मा निःसंसार है। इस आत्मस्वरूपमें संसार नहीं फसा हुआ है, इसकी आज यह गति हो रही है। जैसे किसी बड़े घरका कुलीन सज्जन सभ्य बालक दो-चार दिनमें किसी छोटे बालककी सगतिमें पड़कर व्यसनी बन जाय तो उसपर लोग बड़ा अचरज करते हैं और कहते हैं कि वह लडका तो ऐसा नहीं है। वह तो सब दूसरे लडकेकी सगतिका फल है कि उसका रग चढ़ा हुआ है। पर वास्तवमें वह लडका तो कुलीन है। लडका खोटा नहीं हो सकता। वह तो किसी दूसरे लडकेके फदमें पड़ गया। ऐसे ही जरा यहाँ भी तो देखें—अपना आत्माराम सुशील है, ज्ञानमय है। ज्ञानरूप ही रहे ऐसा उसका सहज प्रवर्तन है, लेकिन यह कर्मोंके सगसे इसपर कर्मका रग चढ़ गया है, विकल हो गया, व्यसनी हो गया, विकार समा गया। अरे-यह तो परमार्थतः विकाररहित स्वरूप वाला है। पर इसपर कर्मके सगका रग चढ़ गया है। पर

उस सगके रगकी उपेक्षा करनी होगी और अपने आपके स्वरूपमें अपनेको रमना होगा तो वह बात अनायास प्राप्त होगी। देखो ना सब कुजी यह दृष्टि मरोड रही है। कोई अपनेको दुखी बना ले तो इस दृष्टिसे दुखी बना लें, अपनेको कोई सुखी बना ले तो इस दृष्टिसे अपनेको सुखी बना ले। तो हमारा भविष्य हमारी दृष्टिरूपी कुञ्जीके साथ पडा हुआ है। तो किसका सुधार करना है? मैं परमार्थ अविकार ज्ञानस्वभाव हूँ, बस मेरे ज्ञानमें यह ज्ञान स्वभाव ही बना रहे तो मेरेको इसमें अद्भुत आनन्द आता है। लोग अनित्य भावना भाते हैं। संसारमें जो दिख रहा है वह सब मिटने वाला है, पर भाई उस अनित्यके सोचनेके साथ यह सोचें कि मेरा जो सहज ज्ञानानन्दस्वरूप है वह कभी मिटने वाला नहीं है। बाहरकी सभी चीजें मिटने वाली हैं। यो मिटने-मिटनेपर ही दृष्टि बनाये रहे तो इससे मिला क्या? अरे अनित्यको छोड़कर जो अपने आपमें विराजमान ज्ञानानन्दस्वरूप है उसमें उपयोग लगावें। अशरण भावनामें लोग भाते हैं कि संसारमें सब असार है। बाहरमें कोई शरण नहीं है। माता-पिता, पुत्र, बन्धु, राजा आदिक कोई इस जीवके लिए शरण नहीं है। बात ठीक है। पर यही-यही सोचकर क्या फायदा निकाल लिया जायगा? कोई शरण नहीं, कोई शरण नहीं, इसमें तो भु भलाहट ही बढ़ेगी। हाय! मेरे लिए कोई शरण नहीं है, यह भी बड़ा धोखा देने वाली बात है, पर शरण जब बाहर देख रहे हो तो उसके साथ यह भी देख लो कि मेरा जो अनादि अनन्त ज्ञानघन आत्मतत्त्व है वह शरणभूत है। बाहरमें कुछ शरण नहीं है, पर मेरे अन्तरङ्गमें विराजमान यह ज्ञानस्वरूप अतस्तत्त्व यह शरण है। सच पूछो तो यदि ध्यान चिन्तन मनन द्वारा विकारोको हटा हटाकर कोई विकारोसे पूर्ण छुट्टी पा ले, निर्विकार हो जाय तो इससे बढ़कर कोई भी विभूति नहीं है।

अलौकिक आत्मप्रकाशकी ही श्रेयस्करता—संसारका ऐसा बड़ा बननेसे क्या लाभ है कि जिसके बाद छोटा बनना पड़े। कोई यहाँ राजा बन गया, खूब मौजमें रहा, विषयकषायों में रहा, और मरकर कीड़ा-मकोड़ा बन गया तो बताइये उसे राजा बननेसे क्या लाभ पाया? और कोई अपने अन्दर विराजमान अतस्तत्त्वको देखे तो वह एक बार भी शुद्ध हो जायगा तो फिर उसे संसारमें अवतार न लेना पड़ेगा। वह तो संसारके जन्ममरणके चक्रसे छूट जायगा। ऐसा महान बननेकी बात रखो, बाकी महान पदोंको मना कर दो। अपने भीतरमें ऐसा चिन्तन मत करो कि मैं राजा होऊँ। अरे किसको देखना चाहते हो कि मैं बड़ा हूँ, यहाँ तो सब कर्म के प्रेरे, दुखिया, जन्ममरणके दुखिया सभी फिर रहे हैं। इनमें किनको दिखाना चाहते हो कि बड़ा हूँ। बड़ा दिखानेकी बात तो इस जगतमें सारहीन है, तो सर्व प्रकारके बड़प्पनकी बात बुद्धिमें न लेकर भी सर्वोत्कृष्ट जो आत्मामें ज्ञानानन्दस्वरूप है, बस उसकी ही भक्ति बन जाय, उसकी उपासनामें ही लग जावें, उससे कर्म कट जायेंगे और सदाके लिए हम पवित्र

जायेंगे । कर्मबन्धन नटे, मोह रागद्वेष हटे, ऐसा उपाय बने तो इससे आत्माको शांति मिलेगी । बाहरमे देखा तो ये सब अशरण है और अन्दरमे देखा तो यह मैं आत्मा निश्चयतः पूर्ण बलके साथ कैसा हूँ, वह मेरे लिए नियमसे शरण है । इसी प्रकार ससारभावनामे हम यह देखते हैं कि यह सब बाहरी ससार असार है, सब दुःखरूप है । मगर इतना ही इतना सोच करके हम कौन सी अपने आप शांति पा लेंगे ? परेशान होंगे, घबड़ाहट ही मिलेगी । वहाँ यह परख लें कि मैं आत्मा निःससार हूँ, मुझमे जन्म मरणके चक्र नहीं लगे हैं, मेरे स्वरूपमे जन्ममरण विकल्पके चक्र पड़े हो तो कभी ये छोटे बड़े भी नहीं हो सकते । कभी ये मिट भी नहीं सकते । पर मेरे स्वरूपमे न लगे । ये कर्मके सगके रग हैं, ये मेटे जा सकते हैं, पर मैं स्वयं अपने आपमे एक ज्ञानानन्दमय परमात्मतत्त्व निःससार हूँ, सारभूत हूँ, इस तरह अपने अन्दरके सद्भूत अतस्तत्त्व की भावना करना निःससारभावना है । यहाँ यह बताया जा रहा है कि निःससारभावनाकी दृष्टिमे कैसी दृष्टि बना करती है ? उसमे ध्यान भी आता जाता है । यह सारा ससार सारहीन है । और यह मैं आत्मतत्त्व सारभूत हूँ, यह ससार दुःखरूप है, और यह मैं अन्तः पडा हुआ ज्ञानस्वरूप स्वयं शान्तस्वरूप हूँ, ऐसा स्वभावतः शुद्ध प्रतिभासमात्र हूँ । देखो जब किसी ५-७ सालके बालको कोई आँख दिखाकर जरा कड़ी नजरसे बोलता है तो वह क्या उपाय करता है कि भट माताकी गोदमे अपना मुख छिपाकर बड़े आरामसे चिपक जाता है । वह जानता है कि मेरे लिए अब कोई सकट नहीं रहा, मैं सकटरहित जगहपर आ गया । ऐसे ही ये ससारी प्राणी कैसे सकटमे है ? बाहरके सभी लोग आँखें दिखा रहे हैं, सभीसे तकलीफ पा रहे हैं, व्यवहार करके कष्ट ही माना जा रहा है । तो ऐसे कष्टमे रहने वाला यह प्राणी क्या करेगा कि अनुभूति माँ की गोदमे पहुँच जाय, अपने आपके ज्ञानानन्दस्वरूपके अनुभवमे आ जाय, वहाँ अपने उपयोगको समा दे तो यह सकटहीन हो गया, पर इसपर दुनियाका सकट है । दुनियाका सकट तो तब है जब दुनियामे हम कुछ दखल दें । जब बाहरमे कुछ दखल नहीं दे रहे तो मेरेको बाहरसे क्या सकट आदगा ?

बहिस्तत्त्वसे निवृत्ति व अन्तस्तत्त्वमे वृत्तिकी प्रेरणा—मैं अपने आपमे रहूँ, अपनेको देखूँ, अपनेमे तृप्त रहूँ, अपनेका ही अपनेसे आशीर्वाद ले और उसमे प्रभुभक्तिकी मदद लें, क्योंकि प्रभुभक्तिमे भी यह आत्मस्वरूप निरखा जाता है । वह निरखा जा रहा है बाहरमें दृष्टि देकर कि देखो—यह आत्मा कैसे पवित्र होगा ? केवल इतना ही अन्तर है कि प्रभु पर हैं, लेकिन यह मैं निज हूँ । और परका अन्तर तो यह है कि वह परजीव है, भिन्न जीव है, पर वहाँ निहारा क्या जा रहा है प्रभुदर्शनके समयमें ? उस आत्माका विशुद्ध ज्ञान ज्योतिस्वरूप ही निरखा जा रहा है । तो वहाँ भी हमने आत्माकी निधि ही पायी । जब प्रभुभक्ति करते हैं तो अपने आत्मध्यानका कार्य करें और अपने आपमें उस ज्ञानस्वरूपको निहार-निहारकर

उसका आशीर्वाद लें । खूब जयवन्त हो । अपने भीतरी स्वरूपको देखकर उसे कह उठें कि खूब जयवन्त हो, प्रबल हो, प्रकट हो, और इन विकारोको परखकर इनसे तो बाहर हटो, जावो, नष्ट हो । हे विकार ! तुम्हारी ही उपासनासे, तुम्हारे ही रागसे हमें अनादिसे लेकर अब तक यह ससारका जन्ममरणका दुःख मिला । देखो महावीर स्वामी आजसे करीब २५०० वर्ष पहिले ससारसकटोसे छूट गए, आदिनाथ भगवान आजसे करीब कुछ कम एक कोडाकोडी सागर पहिले वे जन्ममरणसे छूट गए और उससे पहिले और भी बहुतसे लोग जन्ममरणसे छूटे, लेकिन यह मैं इन विकारोके प्रेमके ही कारण अब तक छूट नहीं सका शरीरसे । अब तक मैं ससारमें रलता रहा । हे विकार ! तुम हट जावो, नष्ट हो जावो, तुम तो मेरा पिण्ड छोड़ो, मैं अपने सहज ज्ञानस्वरूपका ही अनुभव करूँ, मेरे ज्ञानमें यह ज्ञानस्वभाव ही विराजा रहे । बस यही एक मात्र इस जीवनमें चाह है और कोई भी चाह नहीं है । किसे चाहूँ, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी स्थितियाँ हैं वे सब असार हैं, उन स्थितियोसे मेरा किसी भी प्रकार हित नहीं है, इसलिए मैं अन्य कुछ नहीं चाहता हूँ । केवल एक यही भावना है कि अब तो मेरे ज्ञानमें प्रभु परमात्मतत्त्व अरहत सिद्धका स्वरूप विराजे या मेरे आत्माका सहजस्वरूप विराजे । यही मेरे ज्ञानमे ज्ञेय रहा करे, और कुछ मेरे ज्ञानमे मत आये । यद्यपि हमारी बड़ी कमजोरीकी स्थिति है, विकल्प आ पड़ते हैं, फिर भी उत्साह बने । एक मिनट बाद भी अगर कुछ चेतने आ गये, उस विकल्पसे हट सके तो वह लाभ ही है । मुझे तो मेरे ज्ञानमे ज्ञानस्वभाव चाहिए, वह परमात्मस्वरूप चाहिए । मेरा तो मेरे ज्ञानमे जो चीज आवे वह मुझे गदा मत बनावे । मैं अब शुद्ध रहना चाहता हूँ, अशुद्ध रहकर मैंने ससारसे अब तक बड़ी यातनायें सही । मूलमे बात यह बतला रहे हैं कि जगह दो ही है बाहर और अन्दर । बाहर देखो तो कष्ट है, आकुलता है, अपवित्रता है, भ्रष्ट है, जाल है और अन्दर देखो तो सहज आनन्द है, पवित्रता है, धीरता है । हमे यहाँ कुछ प्राप्त हो बाहरमे तो मेरेको कुछ भी मिलनेका नहीं है, इसलिए बाहरसे दृष्टि हटाकर अपने अतस्तत्त्वकी ओर आये और यहाँकी उपासनाका आनन्द लूटें, बस मानवजीवन पाना सफल हो जायगा ।

अपने एकत्वकी भावनाका लाभ—जगतमे जो भी वस्तु होती है वह वहाँ अकेली होती है । दो वस्तु मिलकर एक सत्ता नहीं बना पाते । पृथक्-पृथक् ही समग्र वस्तुवें हैं । जैसे हम आप जितने जीव हैं वे सब पृथक्-पृथक् हैं, कैसे समझा जाय ? तो उसका प्रमाण यह है कि मेरा अनुभवन मेरेमे ही हो पाता है, दूसरेमे नहीं हो पाता । इस शरीरमे कोई कीड़े भी होंगे, पर कीड़ोके दुःखका अनुभवन कीड़ोको ही हो रहा, मुझे नहीं हो रहा । मेरे दुःखका सुखका अनुभवन उन कीड़ोके जीवोको नहीं हो रहा और बाहर जो जीव है उनमे तो यह प्रकट सिद्ध ही है, यहाँ तो एक केवल ममतासे कहा करते हैं कि तुम्हारे सुखसे हम सुखे

और तुम्हारे दुःखसे हम दुःखी है। यह मोहवी आवाज है कि दूसरेके सुखसे हम सुखी होते। भले ही किसी एक कार्यमें दोनों लग रहे हैं, दोनों ही सुख मान रहे हैं, फिर भी वे अपने-अपनेमें ही तो काम कर रहे हैं और अपनेमें ही सुख भोग रहे हैं, अपने-अपने परिणामका ही अनुभवन कर रहे हैं। कभी दो पुरुष मिलकर कहने लगें, दुःखी होने लगें, किसीका इष्ट वियोग होने पर या अन्य घटनासे तो कही ऐसा नहीं है कि एक दुःखको दोनों भोग रहे हैं, दोनों अपने अपने दुःखसे दुःखी है और सभी अपनी-अपनी चेष्टायें करते हैं। जब ऐसा वस्तुका स्वरूप है तब इसी तरहसे निहारो अपने आपको। मैं अकेला हूँ, अकेला ही जन्मता हूँ और अकेला ही जन्ममरणसे रहित हूँ। कोई भी क्रिया करूँ तो मैं अपने ही भावसे करता हूँ, दूसरा कोई मेरे साथ मिलकर नहीं करता। जैसे भाद्रके माहमें दसलक्षणके दिन आये हो तो बूढ़े लोग अपने बच्चोंसे कहते हैं बेटा जरा पूजा करो। अब यहाँ देखिये उस वृद्धने जिन भावों से प्रेरित होकर यह बात कही वह उसके अनुसार उतना फल पायगा और वह बालक जिस प्रकारके भाव बनायगा उसके अनुसार उसे वैसा फल मिलेगा। तो जो जैसे परिणाम करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। सर्व जीव न्यारे-न्यारे हैं, अकेले अकेले हैं, सभी अपना-अपना परिणामन करते हैं और उसका फल स्वयं ही भोगते हैं। अब यहाँ अपने बारेमें यह देखना है कि हे नाथ मेरा ऐसा परिणामन हो कि मदाके लिए मेरा सकट छूट जाय। ऐसा क्या परिणाम है? अगर इसे सक्षेपमें कहना चाहे तो यह कहेंगे कि मेरे ज्ञानमें विकल्पोका आक्रमण न आये, किन्तु मेरा ज्ञानस्वरूप ही मेरेमें ज्ञेय रहा करे, बस एक इस ही भावनासे सब कुछ आ गया। वैसा ज्ञान है। इसमें नाना परिणामन हो रहे हैं। अब जो विकल्प बाह्य वस्तुओंका आश्रय करें उन्हें विषय बनाकर जो विकल्प उत्पन्न होते हैं उन विकल्पोसे तो आत्माका समय व्यर्थ ही जा रहा है।

विषयकषायोंसे निवृत्ति पाकर अपने एकत्वमें उपयुक्त होनेमें ही क्षणोंकी सफलता— यह जीवन कितना दुर्लभ है, कितना श्रेष्ठ मन मिला है, कितना यहाँ साधन बना सकते हैं? अन्य जीवोंपर दृष्टि देकर निरखें तो दुर्लभ और बड़ा महत्त्वपूर्ण साबित हो। इस मानव के क्षण विषयकषायके विकल्पोमें जायें या रागद्वेषोंमें जायें तो वे सब व्यर्थ गए। उन छोटे परिणामोंमें अपना उपयोग जानेसे तो इस जीवने अपनी बरबादी ही की। विकल्पोको अनर्थकारक और मिथ्या बताया गया है। क्यों मिथ्या है? अनर्थकारी होनेसे। विकल्प अर्थक्रियाकारी नहीं हैं। विकल्पोमें जो बात कल्पनामें आयी है वह बाहरमें हो जाय या मेरी कल्पना करनेसे बाहरमें हो जाय यह बात तो नहीं होती है। मनुष्य चाहता है अपने घर वालोंको दृष्टिमें लेकर कि यह बच्चा खूब पढ़ जाय, सुखी हो जाय, खूब धनिक बन जाय? पर इन विकल्पोसे कुछ बनता है क्या? वहाँ बननेकी योग्यता हो, पात्रता हो तो वह बनता है। उनका

उनके साथ सम्बन्ध है, पर ये विकल्प करनेसे वहाँ बात नहीं बनी। इसलिए अर्थ क्रियाकारी नहीं है। और जो अर्थक्रियाकारी न हो वह मिथ्या है। तो यह भावना भाये कि अहो इस आत्माका अहित करने वाले तो ये विषय-कषाय है। इन विषयकषायोमे मेरी परिणति न जाय। मैं अपने ज्ञानस्वभावके ज्ञानमे लगा रहूँ, वही मेरा ज्ञेय बने, ऐसी अन्तर्भावना हो और जहाँ तक बने ऐसा ही पौरुष कीजिए। बाह्यविकल्प न आयें, बाह्यवस्तुवें ज्ञानमे ही न आने दें। इसके लिए क्या करना? पहिलेसे इस ज्ञानस्वभावका ज्ञान करे। जहाँ प्रकाशका ज्ञान किया जा रहा, वहाँ फिर अधेरा न बन पायगा। यह विषयकषायोका वातावरण बड़ा गहन है। इन विषयकषायोको भोगते समय यह जीव अपनेको बड़ा बुद्धिमान समझता है। मैं ठीक काम कर रहा हूँ, मैं सुखका काम कर रहा हूँ, इस तरह यह अपनेमे सुखका अनुभव करता है, मगर यह इस जीवकी बरबादी ही है। एक थोड़ा इस तरहसे यह अनुमान कर लो कि जब वृद्ध होंगे या जो लोग जितनी बड़ी उम्रमे पहुँच गए वे वर्तमानमे यह देखें कि मैंने १०-२०-५० वर्ष खूब विषय भोगे, और और भी अनेक विषयकषायोसे सम्बन्धित बातें की, मगर उनसे कुछ पूरा भी पडा क्या? अरे पूरा पडनेकी बात तो जाने दो, उनसे उल्टा टोटा ही टोटा मिला। अभी किसी गेहूँके बोरेमे गेहूँ भरते जायें तो धीरे-धीरे भरते-भरते वह किसी समय पूरा भर जायगा, मगर यहाँ देखो तो जितना-जितना विषयोको सेवते गए, जितना-जितना इच्छाओकी पूर्ति करते गए उतना ही उतना रीतेके रीते ही बनते गए। तो अतीत बातपर दृष्टि देकर भी अनुमान कर लें कि विषयकषायोसे केवल बरबादी ही है या नहीं। जिस समय वे विषयकषाय भोगे गए, उस समय तो यह ज्ञान न था, उस समय उसीमे बह रहे थे, लेकिन आज उस अतीतका ठीक-ठीक ज्ञान तो किया जा सकता है कि जो क्षण विषयकषायोमे गवाया वे सब मेरे लिए व्यर्थ रहे, अनर्थ रहे, मिथ्या रहे, उनसे मेरी हानि ही रही। तो अब ऐसी भावना जगे और एक ज्ञानमे ज्ञानस्वभावकी उपासना ही बने। यह बन सके और इस रीतिसे कुछ अध्ययन करके ज्ञानानुभव हो सके तो समझ लीजिए कि मैंने बहुत कुछ पा लिया। एक अपने आपको ज्ञानमात्र अनुभवना यही है स्वका अनुभव। अनुभवने वाला तो है यह ज्ञान और अनुभवा जाता है ज्ञानस्वरूप। तो वहाँ ज्ञाता ज्ञेयकी एकता होती है, उसीमे सारी आकुलताये दूर होती है। तो उस परिणतिकी हम आपको झलक होनी चाहिए, उसके लिए हमारी दृष्टि होनी चाहिए। रहा-सहा जो मेरा जीवन है, जो जीवनमे करने योग्य कार्य है तो बस एक यह ही है। मेरे ज्ञानमे ज्ञानस्वरूप समाया रहे, आकुलताओकी जननी अन्य अनुभूति मेरी मत बने।

एकत्वभावनादृष्टिका प्रभाव—मैं एक अकेला ही हूँ। क्या लाभ है दूसरोसे स्नेह र, मे, परद्रव्योसे मोह रखनेमे, परकी चिंतायें, ख्याल, विकल्प बनानेमे? इस ज्ञानपर इन

विकल्पोंका जो आक्रमण कर रहे है, इसमे क्या तत्त्व मिलेगा ? मैं एक हूँ, मैं गुप्त ही गुप्त अपनेमे ही अपने कार्यको सम्हालूँ, अपने स्वरूपको सम्हालूँ, यह कार्य है । अब इस आत्माके हाथ, पैर आदि तो है नही कि इसे कुछ शारीरिक श्रम करना पड़े । अरे यह तो ज्ञानभाव मात्र है । ज्ञानभावके द्वारा अपने ज्ञानस्वरूपको ज्ञानमे लें, यही हमारा एक महान पौरुष है । इसकी सिद्धिके लिए ही हमको व्यवहारके धर्म करने होते है, वे क्यों करने होते कि अशुभ वासनायें, अशुभ सस्कार लगे है, इसका निराकरण शुभ भावनाओसे, शुभ क्रियाओमे, शुभ प्रसंगोमे रहकर, हम अशुभ भावनाओका निवारण करते है । मानो हम अपनेको एक ऐसा पात्र बनाये रहे कि अशुभ व्यसनोमे, पापोमे रहकर मेरी पात्रता नष्ट न हो । तो यों समझिये कि हमारा धर्म कवचका काम करता है और शुद्ध चैतन्यभावकी दृष्टि शस्त्रका काम करती है । कोई योद्धा युद्धमे कूद जाय, उसके पास केवल कवच हो तो उसकी रक्षा नही है । और कोई योद्धा युद्धमे केवल शस्त्र ही लिए हो, पर कवच न हो तो भी उसकी रक्षा नही है । ऐसे ही हम अपने जीवनमे शुभोपयोगमे भी अपना उपयोग रखें, पर दृष्टि रखें, ध्यान रखें उस शुद्ध चैतन्यतत्त्वकी ओर । भगवानका स्वरूप ही और क्या है ? भगवान किसका नाम है ? आत्मा सहज अपने सत्त्वसे जैसा है वैसा ही बाहरमे पर्यायमे प्रकट हो जाय, उसीके मायने भगवान है । जब वह अकेला वही केवल प्रकट हो जाता है अपने सहज स्वभावमे तो अनन्तज्ञान होना, सर्वज्ञान हो जाना यह सब उसकी एक नियत कला है । वहाँ ऐसा होना ही पडता है, पर प्रभु नाम उसका है कि जो केवल हो गया, प्रकट हो गया । इसीको कहते है कैवल्यप्रभु । यदि ऐसे कैवल्यकी प्राप्ति करना हो तो प्रथम यह ही देह कर्मके बन्धनमे बँधी हुई हालतमे ही हमे स्वरूपदृष्टि करके यह तो परखना होगा कि यह है केवल, इसलिए यह केवल बन सके । एक उपाय सिद्ध हो सकता है । यदि यह स्वरूपमे केवल न हो तो अनेक उपाय करने पर भी यह एक बन नही पाता है । ऐसे केवल निज स्वरूपकी दृष्टि रखनेका नाम है एकत्व-भावनादृष्टि । इस एकत्वभावनादृष्टिमे कैसी दृष्टि बनती है ? मैं सब जगह अकेला ही हूँ । कोई पुरुष बडी उम्रका हो जाय और उसके पिता, भाई वगैरा बहुतसे लोग गुजर गए हो तब उन्हें यह याद आता कि ओह ! उन समयोमे भी मैं अकेला ही था और मोहका उदय था, जब सबके बीच थे तब वहाँ यह अनुभव नही बन पाया था कि मैं अकेला हूँ । आजके अनुभवसे भी लाभ उठा लो । जिस किसी भी प्रकार थोडी बहुत ज्ञानकिरण प्रकट होती है उससे ही लाभ ले लीजिए । मैं सर्वत्र अकेला हूँ । यही दृष्टि अगर बन जाय तो बडी पात्रता बनती है । मैं अकेला अपने ही भावोको करने वाला हूँ । मैं दूसरेमे राग या विराग या सुख दुःख किन्ही भी भावोका कर सकने वाला नही हूँ । मैं हूँ और उत्पादव्ययघ्नौव्ययुक्त हूँ, मेरेमे ही मेरी पर्यायका उत्पादव्यय होता रहता है । मैं सर्वत्र अपने ही भावोको करता हूँ । अकेला ही अपने

भावोको भोगता हूँ ।

सामान्य स्थितिकी पवित्रता—जब मैं अज्ञानी था तब भी अपने ही भावोको करता था, भावोको ही भोगता था । पहिले तो मैं परपदार्थोको ही यह मेरा है, इससे ही मेरा सुख है, इससे ही मेरा बड़प्पन है—इस प्रकारका अनुभव किया करता था । उस अज्ञानदशामे भी जो कुछ किया, मैंने अपने ही भावोसे किया । परमे मैं क्या कर सकता ? और जब ज्ञानभावका अभ्युदय हुआ, प्रतिबुद्ध हुआ तो मैं अकेला ही अपने भावोको करता हूँ, भोगता हूँ । धन्य है वे क्षण जिस क्षण इस ज्ञानप्रकाशका अनुभव होवे, ज्ञानस्वरूपपर ही ज्ञानका उपयोग बने । यहाँ बनती है सामान्यस्थिति । सामान्यस्थिति बननेके मुकाबले विशेषस्थिति अच्छी नहीं बताई जाती है लोकमे भी कहते हैं जैसे कहीं दगा-फसाद हो गया तो वहाँपर सरकार नियंत्रण करती है । जब वह दगा-फसाद शान्त हो जाता है तो सरकार घोषणा करती है कि अब इस नगर मे सामान्यस्थिति बन गई । देखिये—यहाँ भी विशेषस्थितिका आदर नहीं दिया गया । अभी यहाँ किसी किसीको कह दिया जाय कि आप तो एक सामान्य पुरुष है तो इस बातको सुनकर वह खुश न होगा और अगर कह दिया जाय कि आप तो एक विशिष्ट (विशेष) पुरुष है तो वह सुनकर खुश हो जायगा तो लोकमे विशेषकी महत्ता है, पर अध्यात्ममे सामान्यकी महत्ता है । सामान्य स्थिति क्या है कि जहाँ सुख दुःखमे समता हो और ज्ञानका ज्ञानप्रकाश ज्ञानके लिए मिल रहा हो । तो ऐसे उस सामान्यको किस कल्पनाका कहें ? अपने आपके सहज स्वरूपका अनुभव होना चाहिए । प्रतिबुद्ध होनेपर ही यह बात सम्भव है । जैसे स्वप्नमे ऐसा ही स्वप्न दिख जाय कि मैं तालाबके किनारे बैठा हूँ, एक मगर (पानीका जानवर) निकला और मेरा पैर मुखमे दाबकर मुझे पानीमे खींचे लिए जा रहा है, तो बताइये आप उस स्वप्नकी दशामे कितना भयभीत होगे ? आप तो बहुत ही विकल हो जायेंगे । परन्तु आप यदि जग जायें, आपकी वह निद्रा भग हो जाय तो आप तो देखेंगे कि कहाँ है यहाँ मगर, कहाँ है यहाँ तालाब ? हम तो अपने आरामके कमरेमे पड़े हैं । लो वहाँ एक भी सकट नहीं । तो देखिये—उस सोते हुएकी हालतमे जो दुःख हो रहा था, वह भ्रमपूर्ण था । उसे यह नहीं मालूम था कि यह तो हम स्वप्न देख रहे हैं । स्वप्न तो भूठे होते हैं, यहाँ कोई सकट थोड़े ही है । अरे स्वप्न देखते हुएकी दशामे उसे तो सब कुछ सत्य ही प्रतीत हो रहा था । उसे जो भी बेचैनी हुई, घबड़ाहट हुई वह भ्रमसे भरी हुई थी । जब वहाँ जग गए तो कोई सकट नहीं, ठीक ऐसे ही यहाँपर ये सभी जीव मोहकी निद्रामे पड़े हुए हैं । उन्हें यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है वह सब सत्य प्रतीत हो रहा है, बाह्यपदार्थोके ही सग्रह-विग्रह एव भोगनेमे ही अपने जीवनकी सार्थकता समझ रहे हैं । उनके पीछे रात-दिन दुःखी भी रहा करते हैं । तो उनके ये दुःख तो इस मोहविकल्पसे ही आ रहे हैं । अरे यह जीव जग जाय, इसकी मोहनिद्रा भग

हो जाय, ज्ञाननेत्र खुल जाय तो फिर यह देखेगा कि अरे यहाँ तो कुछ भी मेरा नहीं है, किसी से रच भी मेरा सम्बन्ध नहीं है। मेरा सब कुछ परिणामन मेरा मेरेमे ही है। अन्य समस्त पदार्थोंका परिणामन उनका उनमे है। लो इस प्रकारका ज्ञान जग जानेपर फिर कहा गए वे सब सकट ? अरे वे तो स्वतः ही टल जायेंगे। वास्तवमे यहा किसी भी परद्रव्यका मेरे स्वरूप मे प्रवेश नहीं है, मगर कल्पनायें करके मैंने ही इन परद्रव्योंको अपने स्वरूपमे प्रवेश करा दिया। इससे तो हमने अपना ही बिगाड कर लिया। यहाका यह सब विकल्पजाल तो इस जीवकी बरबादीके लिए है। हम आपके यदि शुद्ध ज्ञान जगे तो मालूम हो कि ओह ! मैं तो केवल टकोत्कीर्णवत् निश्चल ज्ञायकस्वभाव हूँ, ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानधन हूँ। कहा देह, कहा फद, कहा कष्ट, सामान्यानुरूप स्थितिमे सकट नहीं है।

अपनी सम्हाल करनेमे ही वास्तविक चतुराई—सच तो यह है कि जिसने देहमे आत्मबुद्धि की, ऐसे अनेक पुरुष तो प्रकट मूर्ख दिखते ही हैं। अगर धर्मकी चर्चा करके भी, धर्मज्ञानकी बात करके भी भीतरसे देहात्मबुद्धि नहीं निकली है तो वहा भी मूर्खता बनी हुई है। हम धर्मचर्चा करते हैं, दूसरा कोई नहीं मानता है तो वहा कषाय जग जाती है। मेरी बात नहीं मानी गई, यह क्यों नहीं मानता ? अगर भीतरमे यो दोषमात्र जगता है, क्यों जगा ? इसने अभी देहात्मबुद्धि की। इसको "मैं" समझा रहा हूँ, मेरी बात इसने मानी नहीं, उस देह विशिष्टको मैं पर समझ रहा हूँ, इस देहको मैं आपा समझ रहा हूँ तो मूलमे भूल अभी पडी हुई ही है। हम वचनोंसे या बाह्य क्रियावोसे कुछ भी सफाई करें, मगर कर्मनिर्जरा का जो रास्ता है उसकी उसी रास्तेसे कर्मनिर्जरा बनती है। शान्तिलाभका जो रास्ता है वह तो उस ही रास्तेसे मिलेगा। शान्ति कोई दे नहीं जाता। कोई यहा मेरा परिचय करने वाला भी नहीं, जो लोग है वे सब इस देहदृष्टि वाले है और मैं भी यदि ऐसा कुछ परिचय रखते हो तो मैं भी वह देहदृष्टि वाला हूँ। तो देहात्मदृष्टि विषयान है। आत्महत्या करना, अपना विघात करना है, जन्म मरणके चक्रमे, इस ससारसकटकी आगमे अपनेको झुलसा दिया है, देहात्मदृष्टि यह मिथ्यात्व है, महान विष है। अब तो आत्माके उन्मुख होनेका प्रयत्न करें। जैसे कभी १०-२० बूढिया मथुरा वृन्दावनकी यात्राको जायें तो उन सभीके पास अपनी-अपनी पोटली होती है। वे हर जगह गाडियोपर चढ़ने-उतरने वगैरामे अपनी पोटलीकी बडी सम्हाल रखती हैं। अपनी-अपनी पोटलीकी सम्हाल सभी यात्री रखते हैं तो उनके सामानकी रक्षा रहती है। अगर वे एक दूसरेके सामानकी सम्हालमे लग जायें तो फिर उनको अपनी पोटली सम्हालनी मुश्किल हो जाती है। जैसे अपनी-अपनी पोटलीकी सम्हालसे सबकी सम्हाल है, ऐसे ही यहा हम आप साधर्मी जन बैठते है, उठते है, प्रवर्तन करते है, चर्चा करते है, सभीके सभी यदि इसी भावके हो जायें कि हमे तो एक अपनी निधि सम्हालनी है, हमे अपने आपमे

गुप्त ही गुप्त अपना रस लूटना है, ऐसा भाव बन जाय, जिसे कहते हैं कृतार्थी हो गए। मेरा क्या हित है, ऐसी जिसकी दृष्टि हो गई है, अपनी ही बात, अपनी ही निर्विको जो सम्हालनेका भाव रखता है वह सत्पथपर है और जो इन इन्द्रियो द्वारा दूर जान-जानकर बाहरमे ही कुछ प्रयोग करता रहता है और अनेक लोगोके सामने धार्मिक उपदेश, धार्मिक बात या और-और प्रकारके धार्मिक प्रोग्राम् रखा करता है तो उससे परकी सम्हाल हो अथवा न हो, पर खुद तो बेसम्हाल ही रह गए।

एकत्वके परिचयमे सत्पथका लाभ—अपने जीवनमे यह कर्तव्य है कि अपनेको सर्व स्थितियोमे अकेला जाने। जो यह समझ लिया जाता कि मेरेको यह शरण है, मेरा तो यह साथी है, मेरा तो यह दुःख मिटावनहारा है, मेरेको यह सुखदायी है, वहाँ ही लगाव बनाना, स्नेह बनाना, कायरता बनाना, अपनेको बन्धनमे फासना यह तो इस जीवके लिए घोर सकट ही सहनेकी बात है। तो एक ऐसा ही निर्णय बने कि अनादिकालसे ससारमे जन्म-मरण करते हुए आज हमने एक सुन्दर भवतव्य पाया है, मनुष्य हुए हैं, विशिष्ट क्षयोपशम मिला है, हम बहुतसी बातें समझ सकते हैं, तो हम इन सब साधनोका ठीक-ठीक सदुपयोग करें। बाहरी विकल्पोमे हमारा उपयोग न बने। ऐसा निर्णय रखना और उसके अनुसार चलना यह हम आपका परमकर्तव्य है। एकत्वभाव प्राय सभी लोग कुछ कुछ बोल तो जाते हैं पर एकत्वभावनाका असली मर्म कहाँ है ? वह मिलेगा आत्माके सहजस्वरूपमे। ऐसा सभी लोग कहते हैं कि यह जीव अकेला ही करता है, अकेला ही मरता है, पर जो कोई अपने आपका ऐसा अकेलापन समझ पाया कि यह मैं केवल विशुद्ध ज्ञानमात्र हूँ। स्वरूपतः देखिये उपाधि सम्बन्धमे जो बात बनी वह इसके सहजस्वरूपकी बात नहीं, किन्तु यह अपने सत्त्वसे स्वयं ही जैसा जो कुछ स्वरूप रख रहा है, ऐसे एकत्वस्वरूपको जिसने देखा, समझा और उस एकत्वस्वरूपकी जिसने भावना की, वह है मौलिक एकत्वभावना। तो स्थूल एकत्वभावना भी उपयोगी है। “आप अकेला अवतरे मरण अकेले होय। यो कबहूँ इस जीवका साथी सगा न कोय ॥” देखिये—हम आपका धीरे धीरे मरणकाल निकट आ रहा है। अब ऐसा भी कुछ हिसाब लगा लो कि हम मरणके निकट हैं या अभी कुछ दूर हैं। कितनी आयु गुजर गई, अब रही सही जो थोड़ी बहुत आयु है, वृद्धावस्थाके निकट हैं, वृद्धावस्थामे है तो इसका और परिपाक क्या है ? यदि समतासे मरण बने, ज्ञानप्रकाशमे ज्ञान रहता रहे और मरण हो तो यह वासना अगले भवमे जाकर वहाँ भी शान्तिलाभ प्रदान करेगी और मरण समयमे यदि इसकी दृष्टि मोह ममतामे रहेगी, बाह्य कामोमे लगेगी तो इसका जीवन बिगड़ गया, यह अगले भवमे भी आकुलता पायगा। कुछ ऐसा भी देखा जाता है कि जिस तरहकी बात थी शुरुआत हो जाय वही बात घर कर जाती है। तो हमारेमे विषयकषाय विकारकी शुरुआत ही मत

ही और ऐसा होनेके लिए योग्य सत्सग भी चाहिए ? जहाँ बराबर ये प्रेरणायें मिलती रहे कि मेरा तो भला ज्ञानस्वभावके उपयोगमें है, विकल्पमें मेरी भलाई नहीं है। इसके लिए सत्सग और स्वाध्याय इन दोनोंपर बहुत-बहुत बल दिया जाय तो बहुत ही लाभ होगा।

भ्रमविनाशसे ही सत्य ज्ञान व आनन्दका लाभ—सभी जीवोंकी अभिलाषा है कि मेरेको अशान्ति न रहे, शान्ति हो, यही परमहित है। अपनी भलाई इसीमें है कि अपनेको शान्ति रहे, अशान्ति न रहे, न आगे अशान्ति होनेकी सम्भावना रहे। यद्यपि लोग प्रयत्न इसीलिए कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रयत्न सफल नहीं हो रहे। सभी कोई शान्तिके लिए प्रयत्न करते, पर शान्ति नहीं हो पाती। इसका कारण यह है कि अशान्तिका काम करते और शान्तिकी आशा रखते तो शान्ति प्राप्त होना कैसे सम्भव हो सकता है ? अशान्ति कहाँ है और शान्ति कहाँ है ? उसका केवल एक ही नुक्ता है। जहाँ यह उपयोग अपने स्वभावको भूलकर, उस अपने सहजज्ञानस्वभावको दृष्टिमें न रखकर, अपनेसे चिगकर किसी बाह्यपदार्थ को आश्रय बनाकर विकल्प करता है तो वहाँ अशान्ति होना अवश्यभावी है और जहाँ यह उपयोग बाह्यपदार्थोंका विकल्प नहीं करता, वहाँसे हटकर एक सहज ज्ञानस्वभावको दृष्टिमें लेता है और वहाँ यह ज्ञान ज्ञानस्वभावको ही ज्ञेय बनाकर रहता है तो वहाँ स्वयं ही अशान्तिका अभाव रहता है। शान्तिका यह प्रयत्न अनादिसे लेकर अब तक किया, अनेक योनियोंमें भ्रमण कर करके जन्ममरणके कष्ट उठाकर अपनेको हैरान ही करते रहे, पर कहीं शान्ति न प्राप्त कर सके। यह संसार दुःखमय है, सो देख ही रहे हो। कैसे-कैसे दुःखी जीव नजर आ रहे हैं। हम आप भी निरन्तर दुःखी रहते हैं। इस मसारके दुःखोंसे बचनेमें ही अपनी भलाई है। यहाँ कुछ वैभव पाकर, कुछ विषयसाधन पाकर यदि उनमें ही मुग्ध हो गए तो उनसे पूरा क्या पड़ेगा ? अरे वे तो स्वप्नवत् हैं। प्रथम तो वहाँ न शान्ति है, न आनन्द है। सुखमें भी आकुलता है, दुःखमें भी आकुलता है और उसका प्रमाण यह है कि यहाँ जो सुख भोगे जा रहे हैं उनको ही देख लो कि वे शान्तिपूर्वक भोगे जाते या अशान्तिपूर्वक ? अरे उनके बीच अशान्ति ही भरी है। जैसे स्वप्नमें सभी चीजें सत्य दिखती हैं, ऐसे ही यहाँ भी ये दिखने वाली बातें सत्य लगती हैं, पर वे सत्य तो नहीं हैं। जैसे जब स्वप्न वाली निद्राका भग होता है तो पता पड़ता है कि अरे यहाँ तो कुछ भी बात नहीं है। वह तो सब झूठा था, ऐसे ही अज्ञाननिद्रा जब भग होती है तो विदित होता है कि अरे यह तो सब असत्य है, यहाँ कुछ भी तो मेरा नहीं है। इस प्रकार जब भ्रम नष्ट होता है और अपने आपके परिपूर्ण स्वतंत्र ज्ञानस्वभावकी मुग्ध होती है, और उस ज्ञानस्वभावके स्पर्शसे जो एक विचित्र अलौकिक आनन्द प्राप्त होता है, ऐसा अनुभव करने वाला पुरुष ही भली-भाँति यह जान सकता है कि मेरा मेरे अतिरिक्त कुछ भी सार नहीं, कुछ भी शरण नहीं और कुछ भी

उपयोग लगाने योग्य नहीं। ये सब बेकार बातें हैं, एक थोड़े क्षणकी स्वप्न जैसी बातें हैं, ये मिट जायेंगी।

विषयकषायोसे आत्मपदार्थकी दुर्गति—भैया ! विषयकषायोमे ही यदि रहे, वहाँ ही हम उपयोग लगाये रहे, अपने आत्माकी सुध भूले रहे तो इसका फल तो खुदको ही भोगना होगा। अपने उपयोगसे चिगकर यदि बाह्यपदार्थोमे अपना उपयोग लगाया तो फिर इस गल्ती का परिणाम किसे भोगना पड़ेगा ? क्या इन कारणोको या इन आश्रयभूत पदार्थोको भोगना पड़ेगा ? अरे वहाँ तो खुदको ही उसका फल भोगना होगा। इसी तरह जैसे कि ससारमे जीवोको देख रहे हैं, ऐसी ही गति बनेगी तो फिर खुदको भी वैसा ही कष्ट सहना पड़ेगा, और यदि अपने आपपर दया हुई हो तो यह निर्णय करो कि मेरा तो यह सहज ज्ञानस्वभाव ही मेरा परमशरण है, परमदेवता है, परमगुरु है, यह ही मेरा रक्षक है। मेरा उपयोग इस ओर रहे तो मुझे कोई कष्ट नहीं। मैं ज्ञानस्वभावी हूँ, और यदि इस ज्ञानवैभवसम्पन्न अतस्तत्त्वको त्यागकर, इसकी दृष्टि हटाकर किन्हीं भी बाह्य विषयविकल्पोमे रहे तो वह मेरी बरबादी है, मेरी अज्ञानता है, मूर्खता है। मुझे न चाहिए पर सम्बन्ध। मुझे तो एक इस ज्ञानस्वभावका ही अनवरत दर्शन करना चाहिए। यद्यपि पूर्व वासनायें ऐसी बसी हैं कि इस अतस्तत्त्वके रहस्यको जानकर भी इस ओर दृढतासे नहीं रह जाते, ऐसी एक अशक्त दशा है, लेकिन इतना तो करते रहना चाहिए कि जब कभी विषय विकल्पमे फसना पड़ता हो, उस ओर कुछ उपयोग लगाना पड़ रहा हो तो तत्क्षण ही उसका एक खेद महसूस करें कि विकल्पमे उपयोग क्यों गया ? ये तो परभाव है, ये तो विपत्ति है, ये तो मेरी बात ही नहीं हैं। क्यों इस ओर उपयोग गया ? इसका विषाद मानते रहना चाहिए। इस ज्ञानस्वभावमे उपयोग लगानेके लिए पहिला कदम हमारा यही है एक तरहसे कि हम उन विकल्पोमे कभी लगे तो उसपर हमें विषाद होना चाहिए। मोही जीव तो ऐसे है कि विकल्पोमे लगे हैं और विषादकी बात तो दूर रही, पर हर्ष मानते हैं, उसे ही सर्वस्व समझते हैं। तो इतनी बात चित्तमे आनी ही चाहिए कि ये विकल्प विपदा है ? इन विकल्पोसे मेरा पूरा नहीं पड़नेका। फिर इन बाह्य पदार्थोका क्यों विकल्प किया जा रहा है। इन विकल्पोको मिथ्या बताया है। ये विकल्प सही तब कहलाते कि विकल्पोमे जो कुछ बात बसी है, विकल्पका जो कुछ अर्थ बन रहा है, विकल्पमे जो कुछ चाहा जा रहा है, इन सबके कारण वह बात बन जाय और उस बननेमे कोई बाधा न रहे। १०० घटनाओमे एक भी घटना ऐसी न रही कि विकल्प भी हो रहे और काम भी हो रहा, तब तो समझिये कि विकल्प सही चीज है, लेकिन १०० की १०० घटनायें ऐसी हैं कि जो विकल्प करनेसे नहीं होती, परपदार्थकी परिणति उसके विकल्प के करनेसे नहीं होती। विकल्पका तो आश्रय वर्तमान अशुद्ध उपादानमे यह खुद बन रहा

अपने उस विकल्पका जो कुछ प्रभाव बनेगा तो उसके आधारमे प्रभाव बनेगा या अनाधारमे ? जब मेरे विकल्पका अधिकरण बाह्य पदार्थ नहीं है तो वहाँ यह बात कैसे बन जायगी ? इस कारण जितने भी विकल्प है वे सब मिथ्या यहाँ हो रहे हैं । एक वर्तमान परिणामन है — यह बात तो सच है, लेकिन विकल्पोका जो विषय है, विकल्पोका जो अर्थ है वह वहाँ है नहीं, कर्ता नहीं, अर्थक्रियाकारी नहीं । किसीने सोचा कि मैं इसे सुखी कर दूँ तो उसके सोचनेसे वह दूसरा सुखी हो जाय तब समझना चाहिए कि विकल्प अर्थक्रियाकारी है, और ऐसा कही भी विघ्न न आये, हर जगह विकल्प उस कामको कर ही डालें, वह काम बन ही जाय, ऐसा हो सकता हो तो विकल्प सही मान लें । पर ऐसा एक जगह भी नहीं है । जहाँ कही मिलान हो गया हो कि हमने विकल्प किया और देखो वह कार्य बन गया । जैसे पिताने पुत्रको हुक्म दिया कि एक गिलास पानी लावो तो वह दौड़ता हुआ ले आया । वहाँ भी यह बात नहीं है कि आपके विकल्पने अर्थक्रिया की । अरे उस लड़केको स्वयं अपनेमे विकल्प है, उसे स्वयं अपना स्वार्थ है, वह खुद अपनेमे अपनी बात सोचता है, उसको यह विश्वास है कि पिताकी अगर हम ये दो चार बातें मानते रहेंगे तो यह पिता पागल बनकर बड़ा कष्ट सहकर मेरी सेवा करेगा, ऐसी उसकी आस्था बनी है, जिससे प्रेरित होकर वह पिताकी बात मानता है तो वास्तवमे वह पिताकी बात नहीं मानता, किन्तु अपनी बात मानता है । यदि उन्हीं विकल्पोके अनुकूल कार्य भी हो जाय तब भी विकल्पके कारण कार्य हुआ, यह बात नहीं है ।

निमित्त और आश्रयका विवेक—एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यमे परिणमन नहीं पहुँचता । यह तो परस्पर निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है । तो निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धकी भी बात सुनो । जिसकी यथार्थता जाने बिना बहुत विवाद उत्पन्न हो जाते हैं । लोग जिन-जिन चीजोंको निमित्त कहते हैं उन सबके दो प्रकार हैं, केवल एक प्रकार नहीं है कि निमित्त ही निमित्त है । कोई होता है निमित्त और कोई आश्रयभूत । निमित्तभूत कारण और आश्रयभूत कारणमे बहुत अन्तर है । निमित्त कारणका नैमित्तिक भावसे सम्बन्ध है, पर आश्रयभूतका नैमित्तिक भावसे सम्बन्ध नहीं है । जैसे सम्यग्दर्शन होना है किसीको तो वही निमित्त कारण ७ प्रकृतियों का उपशम, क्षय, और क्षयोपशम है, न कि समवशरण आदिक अन्य कारण । वे तो आश्रय-भूत हैं । यो समझिये कि जैसे किसी कामी पुरुषको स्त्रीविषयक राग उत्पन्न हुआ है तो उसके रागका निमित्त कारण स्त्री नहीं है । रागका निमित्त कारण रागप्रकृतिका विपाक है और वह स्त्री आश्रयभूत कारण है । इसी कारण आश्रयभूत कारणके होनेपर कार्य होनेका नियम नहीं है । मुनि भी उस स्त्रीको देखता है, पर उसे राग नहीं होता । इससे ज्ञात करना चाहिए कि स्त्री रागका निमित्त कारण नहीं है, किन्तु रागप्रकृतिके उदयका निमित्त पाकर जिस जीवमे राग परिणति बन रही है, उसका विषयभूत है वह स्त्री और वह है आश्रयभूत कारण । जैसे एक

दृष्टान्त देते हैं कि एक वेश्या मरी और उसे लोग जलाने लिए जा रहे हैं तो उसे एक मुनिने देखा तो उसका यह विचार हुआ कि इसने कैसा तो दुर्लभ मानवजीवन पाया और उसे विषयो में ही पडकर व्यर्थ खो दिया। यहाँ मनका यदि सदुपयोग करते जावे तो मोक्षमार्गका उपाय बन सकता है। मृत स्त्रीके देहको देखकर उससे परिचित कामी पुरुष यह सोचने लगा कि अगर यह कुछ दिन और जीवित रहती तो मैं इससे और मिलता। कुन्ने, स्याल वगैरा उसे देखकर यह सोचते कि ये लोग इसे जलाते नहीं, यो ही छोड़ जाते तो कुछ दिनोका हमारा भोजन बनता। मुनिराजने जब उसे देखा तो दया आयी, सोचा कि देखो इसने कैसा अज्ञानता-वश अपना जीवन व्यर्थ ही विषयोमें पडकर खो दिया। अब देखिये—मृत स्त्रीका देह एक है, मगर कितने भिन्न-भिन्न विचार उसे देखने वाले अन्य जीवोको हुए ? यदि वह स्त्री रागभाव का निमित्त कारण होती तो फिर मुनिराजको भी रागका ही कारण बनती, न कि वैराग्य का। और निमित्त कारणकी ओरसे देखिये कि जिसके रागप्रकृतिका विपाक था उनके लिए वह राग आश्रयभूत बना और मुनिराजके चूँकि अनतानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कपाय नहीं है तो उस प्रकारकी रागप्रकृतियोका उदय नहीं है तो उसके लिए वह रागका आश्रयभूत नहीं बन सकता। प्रयोजन कहनेका यहाँ इतना लेना कि हमें इन कारणोंमें आश्रयभूत और निमित्तभूतका निवेक रखना है, अन्यथा विवादोंमें समय बहुत जायगा। समवशरणमें यह जीव अनेक बार गया, पर उसे सम्यक्त्व नहीं हुआ। हा ठीक है, नहीं हुआ सम्यक्त्व, वह आश्रयभूत कारण था। आश्रयभूत कारण तब उपयोगी होता है जब जीवमें वैसी पात्रता हो और उस प्रकारका निमित्त कारण, अन्तरंग कारण हो। कर्मोंकी दशायें तो निमित्त कारण हैं। सम्यग्दर्शनमें ७ प्रकृतियोका उपशम आदिक है और आश्रयभूत कारण वदना अथवा समवशरणमें जाना और देवदर्शन करना आदिक है। तो इसी प्रकार हम अपने इस व्यवहारमें यह समझें कि ये आश्रयभूत जितने कारण हैं उनपर हम अपना उपयोग लगायें तो हम मुग्ध बनेंगे। हम इनमें उपयोग न लगायें, हम ज्ञानस्वभावी आत्मतत्त्व में उपयोग लगायें, ऐसी गुजाइश ही न रखें कि कोई भी बाह्य चीज मेरे आश्रयभूत बने।

अपने एकत्वकी सुधमें ज्ञानका प्रकाश—इस ज्ञानस्वभावी आत्मतत्त्वका यथार्थ ज्ञान ही हम आपको शरण है, दूसरी कोई वस्तु हम आपको शरण नहीं। तो वह यथार्थ ज्ञान-स्वभाव मेरेको कैसे प्रकट हो ? उसके लिए एकत्वभावना बहुत बड़ी सहयोगी है। मैं सर्वत्र एक अकेला हूँ। प्रथम तो लोग घर, कुटुम्ब, परिवारमें यह बुद्धि रखते हैं कि मैं अकेला कहाँ हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी स्त्री है, मैं इन सबके बीचमें हूँ, कोई दुःख आता है तो ये सब मेरी बात पूछते हैं, अरे यह भी बड़ा कष्ट है। जिन लोगोके बीच रहते हैं, जो लोग व्यवहार करते हैं उनमें जो यह आस्था बनी है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं तो इतने लोगोके बीच रहता हूँ—

हूँ, यह ही एक बड़ी विपदा पडा हुई है हम आपमे । जिसमे हम अंधे होकर अपने एकत्वकी सुध नहीं ले पाते । अरे कहाँ भूल रहे हो ? मैं अनादिसे अकेला हूँ, अनन्तकाल तक अकेला हूँ, मेरे स्वरूपमे किसी अन्यका प्रवेश नहीं हो सकता । वे दो कैसे बन गए ? हर स्थितियोमे अपनी ही कल्पनाओमे मैं दुःखी हो रहा हूँ, किसी दूसरे जीवने मुझे दुःखी नहीं किया । कभी दूसरा जीव मेरे दुःखका कारण बना तो वह आश्रयभूत कारण बना, जो कि एक निबल बात है, जिसका कि कोई अविनाभावी सम्बन्ध नहीं । जब मैं सुखी हूँ तो मैं अपनी ही कल्पनाके आधारपर अपने आपमे ही कुछ विचार कर अपनेको सुखी मानता हूँ, किसी दूसरे ने मुझे सुखी नहीं किया । अगर एक घटना उपस्थित होनेपर दो चार आदमी मिलकर रोते हैं, एक दूसरेसे खूब चिपट-चिपटकर रोने लगते हैं तो कही वे सब मिलकर नहीं रो रहे, मिलकर एक दुःख नहीं पा रहे, प्रत्येक जीवमे अपने आप पृथक्-पृथक् दुःख अनुभूत हो रहे । कही ऐसा नहीं है कि एक दुःखसे सब दुःखी हुए । प्रत्येक जीव परिपूर्ण है और उसकी प्रति-समयकी अवस्था भी पूर्ण है । जो कुछ होता है वह अधूरा कभी नहीं होता । कोई कहे कि जरा ठहरो मैं अभी अधूरा ही बन पाया हूँ, अभी मुझे आधा बनना बाकी है तो ऐसा नहीं है । यदि कोई ऐसा हो तो बतलाओ । यह तो हमारी कल्पना है जो हम यह सोचते हैं कि अभी तो हमारा यह काम अधूरा पडा है, पर कोई काम अधूरा नहीं होता । हाँ कल्पनामे जो बात समायी हुई है कि हमें यह काम इतना करना है तो उसके मुकाबलेमे वह काम अधूरा लगता है । लेकिन कोई भी परिणति हो चाहे भली अथवा बुरी, वह जिस क्षणमे है उस क्षणमे पूरी है, अधूरी नहीं । तो जब मेरा अस्तित्व है तो मैं परिपूर्ण हूँ, पर एक हूँ, अकेला मेरेमे किसी अन्यका प्रवेश नहीं । मैं अपनेमे अपना ही कर्ता हूँ, अपना ही भोक्ता हूँ । और एक दृष्टिसे देखें तो मैं अपनेमे ज्ञान ही ज्ञान तो पा रहा हूँ । जैसे अनेक चीजोका स्वरूप होता है, उसमे कुछ बात है । चौकी है उसमे तादात्म्य है, रूप, रस, गंध है । ढेला पिण्ड है, वजन है, कुछ बात तो है तो ऐसे ही मेरेमे क्या स्वरूप है ? जब इस ओर दृष्टि देते हैं तो यह विदित होता है कि मात्र ज्ञानपुञ्ज, ज्ञानघन यह आत्मा है । कैसा विलक्षण अलौकिक अमूर्त पदार्थ है कि आकाशकी भाँति अमूर्त है । लेकिन आकाशसे यहाँ अधिकता है, ज्ञानकी अधिकता है । यहाँ ज्ञान है । यो समझिये कि जो ज्ञानका पुञ्ज है 'सो आत्मा । यह भी एक दृष्टिसे कहा जा रहा है समझनेके लिए । ज्ञान और आत्मा कोई जुदी-जुदी चीज नहीं है, वह तो जो है सो है, पर भेददृष्टिका उपयोग किए बिना बात बन ही न सकेगी, समझा ही न सकेंगे, व्यवहार ही न चलेगा । तो समझना होगा कि मैं ज्ञानपुञ्ज हूँ । जो ज्ञान है वही मैं आत्मा हूँ, और जो है वह निरन्तर उत्पादव्यय करता रहता है । यह वस्तुका स्वभाव है । मैं हूँ ज्ञानरूप तो मैं उत्पाद-व्यय क्या करूँगा ? बस ज्ञानके ही परिणमनरूप उत्पादव्यय करूँगा ।

ज्ञानकलापर सुख दुःखकी निर्भरता—अब यहाँ निगाह करे कि जब मैं दुःखी होता हूँ तब भी मैं क्या करता हूँ ? ज्ञानको ही करता हूँ और ज्ञानको ही भोगता हूँ । दुःख भोगने की स्थितिकी बात इस समय कह रहे हैं । दुःख भोग रहे हैं, इसके मायने क्या है कि इस प्रकारका ज्ञान कर रहे हैं, यही भोगना है, यही करना है । करना भोगना भी अलग-अलग चीजें नहीं हैं । होना और भोगना अलग-अलग चीजें नहीं हैं । होनेका ही नाम करना है, होनेका ही नाम भोगना है । मैं ज्ञानरूप बन रहा हूँ, ऐसी कल्पनारूप मैं अपने ज्ञानको चला रहा हूँ कि जिसमें इस प्रकारके वलेशका अनुभव होता है । यह मेरा है, यह मेरा था, बड़ा अच्छा था, मर गया, क्या करूँ, इस प्रकारका जो भीतरमें ज्ञान चल रहा है, वस इसीका ही तो भोगना हो रहा है । दुःख अलगसे है क्या चीज ? ये समझ लो कि सब बातें हमारी ज्ञानकलापर निर्भर हैं । मैं किस प्रकारका ज्ञान किया करूँ कि मेरेमें शान्ति हो ? मैं किस प्रकारका ज्ञान करता हूँ कि मेरेको दुःख होता है ? कलकत्तामें आपकी फर्म है और भूठमूठ ही आपने जान लिया या तार गलत पढ़नेमें आ गया या किसीके मुखसे सुन लिया कि वहाँ फर्ममें १० लाखकी हानि हो गयी है तो आप भट दुःखी हो जाते हैं, चाहे वहाँ हुआ हो लाभ, पर इस प्रकारका ज्ञान जो आपका बना कि वहाँ तो इतनेका नुक्सान हो गया, वह नुक्सान आपको इष्ट है नहीं, तो उस प्रकारका ज्ञान होनेसे आपको वहाँ वलेश हुआ । और चाहे वहाँ फर्ममें बड़ा घाटा आ गया हो, पर किसी तरहसे भूठमूठमें ही खबर मिल जाय कि बड़ा लाभ हुआ तो आप बहुत खुश होते हैं, आप अपनेको सुखी मानते हैं । इस ज्ञानके परिणमनके आधारपर ही हम आपका सुख अथवा दुःख निर्भर है ।

विशुद्ध एकत्वकी ओर—अब आप समझ लीजिए कि ज्ञान ही मेरा एक सर्वस्व है, उसीका सारा आभार है । अच्छा, बुरा होनेमें ज्ञानकी कलाका ही सब कुछ प्रभाव है । ऐसा जब कोई अपने आपमें जानता है तो वह एकत्वकी ओर आया है, इससे भी और परम एकत्व की ओर आना ठीक है । अभी तो साधारणतया एकत्वकी ओर आया है कि मैं ज्ञानरूप हूँ । ज्ञानके ही परिणमनसे सब बात होती है । दुःख हो, सुख हो, शान्ति हो, ये सब इस ज्ञानके उत्पाद व्ययपर निर्भर हैं, ऐसे एक साधारण एकत्वकी ओर आये । अब जरा और आगे बढ़ो परम एकत्वकी ओर आये तो वहाँ सहज ज्ञानस्वभावपर दृष्टि होगी, ज्ञानपरिणमनपर दृष्टि न होगी । सहज ज्ञानस्वभाव, जब यह आत्मा ज्ञानरूप है तो इसमें स्वभाव वही है ज्ञान, निरन्तर उसमें परिणमन होता है, पर जो भी परिणमन है वह मैं नहीं हूँ । परिणमन अध्रुव है, मैं ध्रुव हूँ । अब इस निगाहसे चले कि ज्ञानके जितने जाननपरिणमन हैं उन परिणमनों को स्वीकार नहीं किया गया, किन्तु उन सब परिणमनोंका स्रोत आवाग्रभूत ज्ञानमें ये ज्ञान परिणमन उछलते हैं, ऐसा जो कुछ एक सहजज्ञानमय द्रव्यपर दृष्टि दी जाय, ऐसा वह

शाश्वत ज्ञानस्वभाव है वह मैं हूँ, मैं वह एक हूँ, सदा एक हूँ, वह नाना बनता ही नहीं, वह अनेक होता ही नहीं। देखिये—परिणतियाँ नाना हो गयी और परिणतियोंका आधारभूत वह स्वभावमात्र पदार्थ क्या वह नाना मिलेगा ? वह एक है। यद्यपि उस एकको हम किसी व्यक्त रूपमें, पर्यायरूपमें नहीं निहार सकते, क्योंकि वह एक भूतार्थ दृष्टिसे देखा गया तत्त्व है। वह हमारे उपयोग द्वारा गम्य है, उसे हम एकान्ततः यह नहीं कह सकते कि वह ऐसा ही एक है सर्वप्रकारमें, किन्तु एक द्रव्यदृष्टिसे हमने अपने उपयोगमें उसे परखा, जाना, वहाँ अनुभव किया कि यह मैं एक सहज ज्ञानस्वभावमात्र हूँ, ऐसे अपने सहज ज्ञानस्वभावमात्र परमएकत्वकी ओर हमारी दृष्टि हो तो उसका चमत्कार स्वयं ही यह अनुभव कर लेगा—विलक्षण आनन्द, भव-भवके बाँधे हुए कर्मोंका निर्जरण, आकुलताओंका नाम नहीं, एक अलौकिक अनन्त वैभव सम्पन्न आत्मतत्त्व कि आत्माके इस उपयोगका विहार हो रहा है ऐसे एकत्वभावनाकी दृष्टिसे जब आत्माका परम एकत्व दृष्ट होता है तो समझ लीजिए कि मेरा कल्याण हो गया, मेरा मोक्षमार्ग बना तथा निकटकालमें मोक्ष होने वाला है। तो भाई हमको आत्मदया करना है। आत्मदया जैसे हो वह काम करना है। निष्पक्ष दृष्टिसे केवल अपने आपमें गुप्त ही गुप्त जब यह ज्ञान बना लें कि इस जगतमें मैंने न कुछ किया, न कर सकता हूँ और न कुछ कर सकूँगा। उसपर हम क्या निगाह करें ? केवल एक अपनेको देखना है और जिस प्रकार इस अपने आपका हित होता हो वैसी दृष्टि बने, इसमें ही परमहित है। यह ही हम आप सबके लिए एक परमकल्याणकी बात है। एक निर्णयके साथ इस आत्मदयाके काममें हमें लगना चाहिए। इसके लिए दो बातें बनानी होगी ज्ञानोपयोगमें लगानेकी धुन और विकल्पोंमें कदाचित् उपयोग जाय तो उसमें विषाद। यही है इस आत्मदृष्टिको समझनेका एक चिह्न। उससे हम अपनेको समझें और अपने हितकी ओर आयेँ।

विभक्तैकत्वदृष्टिका परिचय—अन्य सबसे निराला और अपने आपके स्वरूपमें तन्मय इस विधिसे देखा गया यह आत्मतत्त्व सर्वसकटोंको हरनेका 'स्वयं स्वभाव रख रहा है। इसे कहते हैं एकत्वविभक्त आत्मा। परसे निराला यह तो है विभक्तका रूप और अपने स्वरूपमें तन्मय यह है एकत्वका रूप। विभक्तके रूपको स्पष्ट करनेके लिए अन्यत्वभावना आती है। मुझसे सब बाह्यपदार्थ निराले हैं, अन्य है। अन्य-अन्यकी बात सोचते-सोचते जब सहज चैतन्य स्वरूपमात्र दृष्टिमें रहा वहाँ तक भी अन्यत्वभावनाकी किरणें जाना चाहिए। ऐसा तो सभी लोग कह बैठते हैं कि मकान, घन, पुत्र, मित्र, स्त्री आदिक ये भिन्न चीजें हैं, अपनी नहीं हैं। पर इतने तक ही अन्यत्वकी बात माननेसे मूलतः भिन्नता प्रकट नहीं होती। ये तो प्रकट भिन्न हैं, पर डले हैं, देह भी अपना नहीं है, पर और अन्त देखिये कि रागद्वेष क्रोध, मान, माया, लोभ, विषय-कषाय, विकल्प-विचार ये भी मेरे नहीं हैं, ये भी मेरेसे अन्य है। यद्यपि

ये सब कर्म छाये है, जैसे अन्य पदार्थोंका हम ज्ञान करते है तो अन्य पदार्थ उन पदार्थोंकी जगह रहते हैं और विज्ञान बनाते है कि यह अपने भीतरमे एक झलक हुई है। भट बोलते है ज्ञेयाकार परिणामन। बाह्य वस्तु तो बाह्य जगहमे ही है, अब उसके बारेमे जो हमारी जानकारी बनी वह जानकारी क्या है ? जैसे कि बाह्य पदार्थ है उसके अनुरूप यहाँ बोध होता है, और मोटा दृष्टान्त लें तो दर्पण और दर्पणके सामने जैसे मयूर नाच रहा हो तो मयूर मयूर की जगह है, दर्पण दर्पणकी जगह है, पर मयूरका सन्निधान पाकर दर्पणमे मयूराकार प्रतिबिम्ब हुआ है तो मयूर तो प्रकट भिन्न पदार्थ है दर्पणसे, लेकिन मयूर उपाधिका निमित्त पाकर जो उस दर्पणमे मयूरकी छाया प्रतिबिम्बित हुई है वह भी दर्पणकी नहीं है, दर्पणसे निराली है। यद्यपि यह छाया दर्पणकी परिणति है, पर हम जब दर्पणके स्वभावकी ओर प्रवेश करते हैं तब यह विदित होता है कि यह तो एक स्वच्छता मात्र ही है, हाथका अन्वय-व्यतिरेक सम्बन्ध भी उस मयूरके साथ है, इस कारण वह दर्पणकी चीज न रही। वह मयूर प्रतिबिम्ब और दर्पणमे दर्पणके ही कारण उपाधिके सन्निधान बिना दर्पणमे ही हो जाय सो नहीं होता, इस कारण भी वह छाया दर्पणकी नहीं है। इसी प्रकार यहाँ देखिये कि कर्म तो प्रकट जुदे है, चेतन है वह प्रकट जुदा है, किन्तु जब कर्मविपाक हुआ, कर्मविपाकका अर्थ क्या है कि जो कर्म सत्तामे थे उनका यह अन्तिम क्षण आया है। इसके बाद ये निकल ही जायेंगे। जहाँ कर्मके १० करण बताये है कर्मकाण्डमे वहाँ बंध भी लिखा, पर उदयकी बात नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी कि उदय भी क्या ? निर्जराका ही नाम उदय है, अपना समय पाकर फल देकर झडनेका ही नाम निर्जरा है वही उदय है, निर्जराका 'ही नाम झरना है।

कर्मविपाकसे अन्तस्तत्त्वकी भिन्नता—जब कर्मविपाक हुआ तो विपाकसहित स्थिति आयी। उस समय यो समझिये कि जैसे कोई कलई, चूनाका सूखा डला है वह पड़ा है, कुछ समय बाद उसमे उदयकाल जब आता है तो वह खिर जाता है। कुछ उसकी विलक्षण स्थिति बनती है। उसके कर्मविपाकके समयमे कर्मकी ही विलक्षण स्थिति बनती है और चूँकि आत्मा यही है तो वे सब आत्मामे झलके हुए है। जैसे कि ज्ञेय पदार्थोंको हम जानते है तो जो यह बात छा जाती है, इस तरहसे सर्वप्रथम कर्तव्यमे वही स्थित होता है कि वह कर्मविपाक छाता है, ज्ञेय बनता है तब बाकी वे कर्मविपाक तामस ये तो दर्पणके हुए, मगर अंधेरेमे आये तो चाहे यह कहो कि दर्पणमें कुछ विदित नहीं होता या कहो कि दर्पणमे अंधेरा छा गया। ऐसी स्थितिमे यह जीव ज्ञानस्वरूपसे च्युत होता है और जो बात इस उपयोगमे छा रही है उसे अपनाता है और अपनाकर फिर उसकी मुद्रा बनती है तो बाह्य पदार्थ विषयभूत होते हैं तब अध्यवसाय बनता है, और अध्यवसाय तीन भागोमे विभक्त है—(१) क्रियमाणैः अध्यवसाय, (२) विपच्यमाणैः अध्यवसाय और (३) ज्ञायमाणैः अध्यवसाय। करनेसे सम्बन्ध रखते हुए जितने

विकल्प रखते हैं वे क्रियमाणैकध्यवसाय है, मैं तियेञ्च हूँ, मनुष्य हूँ, इज्जतवान हूँ, अमुक बिरादरीका हूँ आदि किसी प्रकार मैं हूँ इसका सम्बन्ध जिस विकल्पमें रहे वह विपच्यमाणैक-ध्यवसाय है, और जहाँ किसी चीजके जाननेमें ऐसा जुटे कि अपने आपकी सुख न रही वह है ज्ञायमाणैकध्यवसाय । तो इन तीन प्रकारके अध्यवसायोंके होनेपर उदयमें आये हुए कर्मोंमें ऐसा निमित्तपना आता है कि वे उदयागत कर्म नवीन कर्मबन्धके निमित्त हो जाते हैं । इस दशामें अब देखिये—वे कर्म भी मुझसे जुड़े हैं और कर्म जो चिदाभास रूपसे आये हैं वे भी उससे जुड़े हैं । तो ये रागादिक भाव भी मुझसे अन्य है, मैं तो सहज चैतन्यस्वरूप हूँ ।

अन्यत्वभावनामें सब पदार्थोंकी स्वतन्त्रताकी स्वीकारता—अन्यत्वभावना प्रायः सभी लोग भाते हैं—“जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न दूजो कोय । घर सपत्ति पर प्रकट ये पर हैं परिजन लोय ॥” पर इस भावनामें दृष्टि यहाँ तक ही डाली कि यह देह भी अपना नहीं तब फिर बाहरकी कौनसी चीज अपनी हो सकती है ? परिजन आदिक भी ये मेरे नहीं हैं । यहाँ तक दृष्टि रही, लेकिन जब अध्यात्म अन्यत्वभावना बने तो वहाँ यह दृष्टि जगती है कि ओह ! मेरा जो शुद्ध चैतन्यस्वभाव है, सहज ज्ञानानदस्वभाव है, उसके अतिरिक्त मेरा वास्तवमें अन्य कुछ नहीं है । रागादिक आते, दूसरे क्षण नहीं रहते, ये अशरण है, ये स्वयं ही अपना अस्तित्व नहीं रख पाते हैं । तो ये रागादिक भाव जो स्वयं अशरण है, विकार है, कलक है जिसे समझिये बीचकी दशा । जैसे कोई लोग कहते हैं कि आत्मा जीव और शरीर ये तीन चीजें हैं, उनको लोग ऐसी ३ बातें मानते हैं । उनसे पूछा जाय कि जीव क्या चीज है और आत्मा क्या चीज है तो उत्तर मिलेगा कि आत्मा तो वास्तवमें कोई चीज है, और शरीर भी कोई जीव है । जैसे उत्तर यह लो कि आत्मा भी उपादान वाला वस्तु है, शरीर भी उपादान वाला पदार्थ है, किन्तु जीव ? तब जीवके बारेमें कहने लगते कि यह आत्मा और शरीर के बीच वाली एक दशा है । अरे वह बीचकी दशा क्या ? उसे जैनसिद्धान्तसे समन्वयमें बैठा लो तो वह है चिदाभास । आत्मा एक अपने सहज ज्ञानानदस्वभाव वाला है । शरीर अनेक देहाणुवोका समूह है अथवा कर्म भी इसी प्रकार एक स्वतन्त्र पदार्थ है । अब कर्मका उदय यह तो निमित्त और प्रतिविशिष्ट आत्मा अशुद्ध उपादान । यहाँ कुछ अशुद्ध उपादानमें रागद्वेषादिक परिणति बनी, यह कहलाता है चिदाभास । चेतन नहीं, कर्म नहीं, किन्तु कर्म निमित्त हैं और आत्मामें ये प्रकट हुए हैं, ये चिदाभास हैं । इन चिदाभासोंको किसका कहा जाय ? यदि चेतन का कहो तो चेतनमें सदा रहना चाहिए । अच्छा चेतनके नहीं तो कर्मके कह लो, क्योंकि कर्म के साथ उनका अन्वयव्यतिरेक मिला ना । अरे कर्मके हैं तो कर्मके प्रदेशमें चिदाभास रहना चाहिए, ये तो आत्मप्रदेशमें चिदाभास है, कर्ममें नहीं । तब दोनोंके कह लो । दोनोंमें हैं तो दोनोंको फल भोगना चाहिए । दोनों फल भोगते नहीं, तब दोनोंके न कहकर भी यह बात

आयी है, इसे कैसे मना किया जा सकता है ? जब जिस दृष्टिसे देखा उस तरहसे इसका दर्शन हुआ । हित चाहने वाला पुरुष वहा यह देख रहा है कि आत्मा एक सहज ज्ञानानन्दस्वभावी है और ये चिदाभास परिणामन उत्पन्न हुए हैं पर ये अन्य हैं, मेरे स्वरूप नहीं, ऐसी उन रागादिक भावोंकी अनित्यता भी जिसे ज्ञात है उसकी अन्यत्वभावना अलौकिक तत्त्वको ग्रहण कर रही है ।

वास्तविकी अन्यत्वभावनाका प्रभाव—अन्यत्वदृष्टिमे यह ध्यानमे आता है कि धन, मकान, परिवार, मित्र जन ये सब मेरेसे निराले हैं । प्रथम तो लोगोको यह ही विश्वास होना कठिन है, मोहमे वचनोसे कह डालेंगे, पर भीतरकी मिथ्या श्रद्धा न मिट सकेगी । ये मेरे नहीं हैं—यह श्रद्धा न बना सकेंगे । दिखते हैं, सामने हैं, प्रकट भिन्न हैं, कह देंगे, पर भीतर की पकड़ ऐसी है कि ये तन, मन, धन, वचन आदिक सर्वस्व न्यौछावर है तो मेरे इन परिजनोंके लिए । तभी तो अपने घरका कोई बच्चा बीमार होता है तो उसके पीछे सारा धन लगा दिया जाता है, पर पड़ोसका कोई बच्चा अगर बीमार हो गया तो उसके लिए दो रुपये भी खर्च करनेके लिए बहुत विचार करना पड़ता है । सोचते हैं कि कितना इसके पीछे खर्च कर दे । अरे बहुत दुःखी है, पड़ोसका है, आना-जाना भी रहता है, चलो दो-चार रुपये खर्च कर दें, ऐसा विचार करते हैं । तो आपका यह भेद बतला रहा है कि अभी आपको परिवारमे अत्यन्त व्यामोह है । यद्यपि गृहस्थी है और गृहस्थीके नाते एक जिम्मेदारी भी है व्यवहारतः कि घरके बच्चोका प्रवध करें, इतना होनेपर भी ज्ञानी जीवके ऐसी विपमता नहीं होती कि अपने परिवारके लोगोके लिए तो अपना सर्वस्व न्यौछावर करनेको तैयार रहे और दूसरे लोगोके लिए कुछ भी दया न रखे । अपने परिवारके लोगोपर सारा धन खर्च कर दिया तो इससे कही आप दयावन्त नहीं बन गए । इस प्रकारकी दयाको तो प्रवचनसारमे मोह बताया है । जैसे अपने घरकी गायको कोई फोड़ा हो जाय तो आपको उसपर बड़ी दया उत्पन्न होती है, पर पड़ोसमे किसीकी गायको कुछ हो जाय तो आपको उसपर वैसी दया नहीं आती, तो बताइये क्या वह आपकी दया कहलायी ? अरे वह दया नहीं है । वह तो मोह है । कभी-कभी बहुतसे लोग यह कह बैठते हैं कि मेरा भाव तो है कि घर छोड़ दें । क्या प्रयोजन पड़ा है घरमे फसे रहनेका ? इस दुर्लभ मानव जीवनमे आत्मदयाका काम मुख्य है, लेकिन ये छोटे-छोटे बच्चे हैं, इनपर मुझे दया आती है । तो बताइये क्या वह उनकी दया है ? अरे वह तो व्यामोह है । उनमे अभी ऐसी बुद्धि लगी है कि ये मेरे हैं, अन्यथा मुकौशलकी कथा देखिये—उनकी स्त्रीके गर्भ था । मन्त्रियो ने समझाया कि आप इस बच्चेको पैदा हो जाने दें, उसे राजतिलक करके आप विरक्त हो जाना, यही बात सभी लोगोंने समझाया, पर उन्होंने क्या कहा कि जो भी संतान गर्भमे है उसे मैंने अभीसे राजतिलक

दिया । लो जो कुछ दिनो बाद काम करना था उसे अभीसे कर दिया । तो यह सब बात अपने आपकी पात्रना, योग्यतापर निर्भर है ।

अन्यत्वभावनाके फलमे एकत्वकी ओर उन्मुखता—यहाँ अन्यत्वभावनामे निरखा जा रहा है कि जब ये रागादिक भी हमारे बनकर नहीं रह पाते तो फिर ये बाह्य प्रकट भिन्न पदार्थ मेरे क्या होंगे ? इस तरह सहजस्वरूपसे अतिरिक्त अन्य सब भावोंको अन्य निहारकर सहजस्वरूपमे अपने सहजस्वरूप रूप अनुभव बनाना, ऐसा ज्ञान बनाना कि मैं ज्ञानस्वभाव हूँ, ज्ञानरूप हूँ, ज्ञानमात्र हूँ । ज्ञानके द्वारा ज्ञानमात्र स्वरूपका ज्ञान करने लगें, ऐसी एक अपनी धुन बनायें तो वहाँ अपने ज्ञानस्वरूपका परिचय होता है । वहाँ अन्य विकल्प नहीं हो रहे और उन विकल्पोंकी वासना बनी है, फिर भी उपयोग स्वकी ओर होनेसे वे विकल्प व्यक्त रूप नहीं धारण कर पाते हैं और कषाय पड़ी है उसके अनुसार वह भाँकी होकर चली जाती है । यह उपयोग उन्हें अपनाता नहीं है । इसीको कहते हैं निरास्रवभावना । ज्ञानी जीवके निरास्रवभावना है, इस कारणसे उसके भी कर्मबन्ध तो होता है मगर वह कर्मबन्ध ससारबद्धक न होनेके कारण उसे बन्धमे नहीं बताया गया है । वास्तविक बन्धन तो यह है कि जो यह आत्मा अपने आपमे होने वाली इन भूलकोको अपनाता है, यह है इसका अज्ञानताका बन्धन । अन्यत्वभावनामे यह बताया कि ये रागादिक भाव औपाधिक हैं, परभाव हैं, अस्वभाव हैं, वे मेरे नहीं हैं, वे मेरेसे निराले हैं । मैं तो सहजज्ञानमात्र हूँ । एक यह भी विधि विचार करनेकी है कि मैं तो वह हूँ जो बिना किसी सम्बन्धके स्वयं अपने आप हूँ । किसी भी पदार्थकी सत्ता किसी दूसरे पदार्थकी सत्तासे मिलकर नहीं बनती । सभी स्वयं सत् होते हैं । यद्यपि आज हमारी विकृत स्थिति है, मलिन है, कलक हैं, विकल्प हैं । इतना सब कुछ होनेपर भी हम वास्तविकताका ज्ञान करें तो कर सकते हैं । हम वास्तविकता का लक्ष्य करें तो ज्ञान कर सकते हैं । जैसे हड्डीका फोटो लेने वाला एक्सरा यंत्र सीधे हड्डीकी फोटो ले लेता है, वह बीचमे रोम, चाम, मांस आदिमे अडता नहीं है, इसी तरह यह ज्ञान यदि अपने सहजस्वभावका बोध करना चाहे तो जिसने स्वरूप समझा है वह इसका बोध कर सकता है । पर बीचमे पर्यायमे गुणभेदमे वह अकर्ता नहीं है, लक्षण बनाया है ऐसा तो बोलते सन्ते भी उपयोग उनकी अपेक्षा करता है और अपनेमे अव्यक्त अतःप्रकाशमान सहज ज्ञानानन्दस्वभावमे दृष्टि रखता है । उसकी यह आवाज है कि ये रागादिक विकार मेरे नहीं हैं, ये मेरेसे निराले हैं ।

अन्यत्वभावनाके विकासमे एकत्वकी ओर उन्मुखता—अन्यत्वभावनामे पहिले यह बल आया कि धन, मकान, परिवार, मित्र, शरीर आदिक ये सब मेरेसे अत्यन्त निराले हैं । उस समयका एकत्व इसके इतना है कि मैं अपने कर्म व कर्मफलको अकेला ही भोगता हूँ ।

जैसा अन्यत्व था उसके अनुरूप यह एकत्व बना । जैसे जो देहाती लोग कितनी ही बाह्य बातों को समझते हैं कि ये पुत्र, भिन्न आदिक सब मेरेसे भिन्न हैं, तो उनके लिए एकत्व क्या बना कि यह जो दिखने वाला देह है उसे माना कि यह मैं हूँ, और यह मैं अकेला हूँ, उनके लिए यह ही एकत्व बना । उन्होंने इस देहको भी अन्यत्वमे डाल दिया । ये भी भिन्न, ये भी भिन्न ऐसा माना तो उनके लिए यह चित्परिवार एकत्व बना तब भी उनकी यह आवाज हुई कि यह मैं अकेला हूँ, कर्मको भोगता हूँ, कर्मफलको भोगता हूँ, कर्म करता हूँ । जब आगे और बढ़कर अन्यत्वभावना किया कि ये कर्म और कर्मफल भी मुझसे अत्यंत निराले हैं, तब उनकी यह अन्तर्ध्वनि बनी कि तब तो मैं इन कर्म और कर्मफलसे विवर्तित एक ज्ञानस्वभावी आत्मा हूँ । मैं इस ज्ञानको ही अकेले करता हूँ, भोगता हूँ । जब और आगे चलकर अन्यत्व बढ़ा दिया, जो क्षणिक परिणतियाँ हैं वे भी अन्य हैं, मैं तो शाश्वत स्वभाव हूँ, तब वहाँ यह दृष्टि बनती है कि यह मैं उन क्रियावोसे बंध, मोक्ष, ससार सर्वकल्पनाजालोसे अतीत एक सहज ज्ञानस्वभावी हूँ, तब एक इस सहज ज्ञानानन्दस्वभावके अतिरिक्त मेरा कहीं कुछ नहीं है, इसका ही मुझे सहारा है । परभावोके प्रसंगमे मेरा गुजारा नहीं है । यह तो वस्तुस्वरूप ही बतला रहा है । वस्तुस्वरूपमे ही नहीं है ऐसा कि परसे मेरेमे कुछ प्राप्त हो । यह विचारस्थिति बनती है स्वकी स्वमे ही । यह स्वके द्वारा प्राप्त किया गया । तो इस अपने आपके स्वरूपको जैसे अन्यत्वभावनाका रूप बढ़ता जाता है वैसे ही एकत्व सकोचमे आता है और यो होता हुआ जो सहज एकत्व है वही इसकी दृष्टिमे रहता है । अब आप देखिये कि सभी दृष्टियोंका प्रयोजन यह है कि स्वभावके दर्शन करना । एक बात निर्णयमे रख ले कि हमारा प्रयोजन है स्वभावको निरखना । यह स्वभाव निरखनेकी बात हम सर्वप्रकारकी विधियोंसे बनाये, निश्चयदृष्टिसे भी निरख सकते हैं, निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध जानकर निरख सकते हैं और स्वका उपादान उपादेय भाव करके भी निरख सकते हैं । जिसका प्रयोजन यह हो जाय कि मुझे तो स्वभावदर्शन करना है । वह करने लगेगा, उसके लिए कोई विवाद नहीं, लेकिन जिसका भीतरमे लक्ष्य बने, वह ऊपरी चर्चामे रह जाता है और वह एकान्तमे पड़ जाता है । उनके लिए तो जो कल्याणार्थी जन हैं, स्वभावदर्शनके इच्छुक पुरुष हैं वे हर विधियोंसे स्वभावदर्शन मिले, इस प्रकारकी ही दृष्टि बनाते हैं । अन्यत्वभावनाके बलसे यह स्वभावदर्शन किया गया है । इस दृष्टिसे परपदार्थ और परभावकी ओर ग्रहण नहीं होता । जब शान्तिकी अभिव्यक्ति होती है, स्वभावका मिलन होता है और ऐसा मिलन यह ही धर्मपालन है और यही स्थिति जैसे-जैसे बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे आत्माका विकास बढ़ता जाता है । वह अन्यत्वभावना की दृष्टिसे अतस्तत्त्वकी यहाँ उपासना की गई है ।

अशुचिभावनादृष्टिका परिणाम—अशुचिभावनादृष्टिमे निजका विचार कीजिये—हाट

माँस, चाम ये सब अपवित्र है, शरीर भी अपवित्र है। दोहा भी बोलते हैं—“दिपै चाम चादर मढी, हाड पीजरा नेह। भीतर या सम जगतमे और नही घिन गेह ॥” इस देहमे ऊपर से चामकी चादर मढी है, भीतरसे देखो तो महाअपवित्र है। देखिये—अशुचिभावना भी काम कर रही है उससे हटानेका। अपवित्र है, गदा है, पर यह अपवित्रता, यह गदगी उसकी दृष्टि मे आ पाती है जिसको वैराग्य हो। ज्ञानभावसे जिसका लक्ष्य हुआ, अपनेको ज्ञानस्वभाव मानते हुए कल्याणकी जिसके तडफ हुई, कल्याणकी ओर जिसका चित्त चलता हो उसको ये चीजें अपवित्र लगती हैं, पर मोहियोंको तो अपवित्र नहीं जचती। अपवित्र होते हुए भी मोहियोंको सुहावना लगता है। कितना सुन्दर रूप है, अरे रूप वह क्या है? सुन्दर कहते किसे है? सु उन्द अर, ये तीन शब्द इसमे भरे हैं। उन्दी क्लेदने धातु है। जिसका अर्थ है क्लेश देना। जो भली प्रकारसे इस जीवको क्लेश दे, कष्ट दे उसे कहते हैं सुन्दर। यह तो इस सुन्दर शब्दका अर्थ है। ऐसा तो सुन्दर है, लेकिन इस अर्थमे तो सुन्दर नहीं नजर आता। तो जब ज्ञानभावका उदय होता है तो यह अशुचिपना उसकी दृष्टिमे नहीं रह पाता। और जिसके रागभाव नहीं अथवा कहो कि अपने ज्ञानस्वरूपकी सुध है, कल्याणकी दिशाका जिसे ज्ञान है—कल्याण यही है कि ज्ञान ज्ञानभावमे रहे। ससारके सकट उसके टल जायेंगे, चारो गतियोंके दुःख उसके न रहेंगे, जन्ममरणकी परम्परा नष्ट हो जायगी। जिसको अपने आपके भीतर प्रकाशमान शुचि तत्त्वके दर्शन हुए उसकी ही अशुचिभावना कार्यकारी है, अन्यथा जैसे किसी रास्तेसे चलने वाला कोई पुरुष रास्तेमे दोनो तरफ विष्टा गोबर आदिका ढेर पाये तो उससे ग्लान होकर क्लेश मानता है, इसी प्रकार यह अशुचिभावना भाने वाला पुरुष भी सब चीजोंको अशुचि देखकर क्लेश तो पायगा ही, लेकिन अपने आपके भीतर जो शुचितत्त्व पडा है उसके दर्शन हो जानेसे वह अशुचिभावना उसके लिए धार्मिक रूप बन गई। जिसको अपने भीतरकी पवित्रताका, शुचिभावका दर्शन नहीं हुआ उसकी अशुचिभावना भी कार्यकारी नहीं बन सकती है। तो इसको कहते हैं शुचिस्वभावभावनादृष्टि।

शुचिस्वभावभावनादृष्टिका बल—शुचिस्वभावी जो यह आत्मतत्त्व है अमूर्त ज्ञानमात्र इसमे कहाँ कालिमा लगी? कहाँ इसमे किसी परका सम्बन्ध है? वह तो ज्ञानमात्र अमूर्त शुचि तत्त्व है। भले ही विधान कुछ हो, निमित्तनैमित्तिक भाव है, उपाधि है, किन्तु जब यह अपने ज्ञानपरिणामनको अज्ञानरूप बनाता है तब ही तो इसकी अपवित्रतायें चल रही हैं। बना कैसे? वह यद्यपि विधानपूर्वक बना, लेकिन बना कौन? यही एक अशुचिरूपमे परिणमता। तो यह जीव तब अशुचिरूपमे परिणम जाता है। इसकी अपवित्रता है विकाररूप तब इसका सम्पर्क पाकर यह मेरा फैला हुआ देह अणु किस तरहका रूप धर लेता है? हड्डी, चाम आदिक रूप इस जीवके सम्पर्कसे। पहिले ये देह अणु अपवित्र न थे। जीवके सम्पर्कसे

शरीर बना, शरीरमे हाड-मांस आदिक बने । तब इस शरीरके हाड-मांस आदिक अशुचि पदार्थके बननेमे निमित्त अशुचि जीवको समझिये । तब मूलमे अशुचि कौन रहा ? अशुचि पदार्थके बननेमे निमित्त अशुचि जीवको समझिये । तब मूलमे अशुचि कौन रहा ? देह या जीव ? जीव । जीव भी क्या ? जीवका खुदका गदा भाव । अपवित्र क्या है दुनियामे ? अपवित्र है मोह । ये नाली, ये गदगी, ये कूड़ा, कचरा, गोबर, विष्टा आदि कुछ भी गदे नहीं हैं । लोग इन्हे गदा कहते हैं, इनको देखकर नाक भौह सिकोडते हैं, पर ये कुछ भी गदे नहीं हैं । और फिर ये गन्दे बने किस प्रकार ? इस मोही जीवके सम्पर्कसे यह देह बना और इस देहके सम्पर्कसे ये गदगी बनी । तब मूलमे गदा कौन रहा ? मूलमे गदा है इस जीवका मोह भाव । लोग बाहरी चीजोको गदा समझकर नाक भौह सिकोडते हैं, पर अपने आपमे जो एक भ्रम छाया है परको निज जाननेका, निजकी सुध भूलनेका, तो यह कितनी बड़ी अपवित्रता है ? इस अपवित्रतापर कुछ खेद नहीं करते । तो ऐसे इस अपवित्र व्यवहारसे हटना और शुचि ज्ञानस्वभावकी भावना करना—यह है शुचि ज्ञानभावना दृष्टि । ये मलमूत्र आदिक लोक मे जितने अपवित्र पदार्थ नजर आते हैं इनका कारण है शरीर, वह अशुचि पदार्थ है और शरीरग्रहणका कारण है रागद्वेष मोह । तब यह अशुचि भाव और इन रागद्वेषादिक अशुचि भावोका भी कारण है अज्ञान परिणाम । जिसे कहते हैं स्वपरमें एकत्वका अध्यवसाय । देखो कुछ अपराध-सा नहीं मालूम पड़ता जीवको । जीव यह कहेगा कि हम किसीका क्या करते हैं ? अपने आपमे ही परको 'यह मैं हूँ' ऐसा मान लेता हूँ । मैं दूसरेपर तो विपदा नहीं ढाता । मेरा अपराध क्या है ? कोई बड़ा कठिन अपराध तो नहीं है । मैंने अपने आपमे परमे स्वकी कल्पना कर ली है, कहने सुननेको तो कोई ज्यादा अपराध नहीं लौकिक जनोकी दृष्टिसे, मगर यह अपराध इतनी बड़ी विडबनाका कारण बन गया कि इस जीवको पेड़ पौधा, पशु तिर्यञ्च आदिक पर्यायोमे जन्म लेना पड़ा । इतनी विडम्बना बन गई । इसका कारण क्या है ? बस यही कि निजको पर जाना, परको निज जाना । यह अपराध कितना कठिन अपराध है, यह कितना अपवित्र भाव है ? इससे हटकर शुचिस्वभाव ज्ञानस्वरूपकी उपासना करना सो शुचि स्वभाव भावना है ।

निरास्रवभावनादृष्टिका परिणाम—अपने कल्याणके लिए मुख्य काम यह है कि अपने आपको हम किस प्रकारसे समझें कि हमारे सकट न रहे ? बड़े ध्यानसे सुननेकी बात है । यदि अपने आपके आत्माकी बात न समझ सके तो आप बाहरी विकल्प करके धर्म साधनाके लिए कितना ही कष्ट करें, मगर आपको कर्मनिर्जरा और शांति नहीं मिल सकती । यह व्यवहारधर्म हमारे निश्चय धर्मके लिए एक बाह्य साधन है । तो हम अपने लक्ष्यको तो समझें नहीं और बाहरी बाहरी परिश्रममे ही लगे रहे तो मोक्ष जैसे मिलता है वह बात नहीं

मिल सकती। इस कारण बड़ा समय लगाकर तन, मन, धन, वचन, सब कुछ न्योछावर करके भी अपने आपके अन्दरकी बातको स्पष्ट समझ लेना चाहिए। मैं क्या हूँ ? तो यह जीव अपनेको यो अनुभव करता कि मैं यह ही तो हूँ जो प्रेम कर रहा हूँ, द्वेष कर रहा हूँ, मोह कर रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, मनुष्य हूँ, ऐसी इज्जत वाला हूँ आदिक, लेकिन ये सब अज्ञानभरी बातें हैं। मैं तो वह पवित्र पदार्थ हूँ कि जहाँ रागद्वेषादिक अपवित्रताओंका सद्भाव नहीं। मैं देख रहा हूँ निश्चयदृष्टिसे अपने सहजस्वरूपको। उस सहजस्वरूपमें राग द्वेषादिक नहीं है। इसे कहते हैं आश्रय। मेरा निराश्रय स्वरूप है, विषय कषायादिक भाव होना मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसे निराश्रय आत्मस्वरूपकी जो दृष्टि करता है वही अखण्डध्रुव आत्माको पाता है और जो अखण्ड निज ध्रुव आत्माको पा लेगा उसके सम्यग्दर्शन होगा। बहुत जगह पढ़ते हैं आप कि सम्यक्त्वके बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। सम्यक्त्व अवश्य चाहिए और उसके बाद सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्य ये भी जब पूर्ण हो जाते हैं तो साक्षात् मुक्ति मिलती है। सम्यक्त्वकी कितनी महिमा है ? सम्यक्त्व बिना यह मनुष्यजीवन बेकार है। मैं किसलिए मनुष्य हूँ ? खाना पीना तो पशु पक्षियोंके असजी जीवोंके भी होता है। निद्रा, भय, मैथुन आदिक पशुओंमें भी होता है। मनुष्योंने फिर कौनसी बड़ी बात कर ली ? कोई कहे कि पशु पक्षी धन नहीं जोड़ पाते, मनुष्य जोड़ लेते हैं तो इसमें तो मनुष्य बड़े बन गए। अरे मनुष्यने कहाँ धन जोड़ा ? अपने आत्माके स्वरूपको देखो वहाँ कहाँ धन चिपटा हुआ है और जो जड़ है वह बाहरी चीज है, यो ही मिट जाने वाली बात है। उस धनसे नफा क्या मिलेगा सो बताओ ? थोड़ी देरको यह कह लो कि लोग कहेंगे कि अच्छे सम्पन्न हैं, मगर वे कोई हमारे प्रभु हैं क्या, जिनसे हम कुछ कहलवानेके लिए सारा जीवन सकटमें डाल बैठते हैं ? उन्हें हम क्यों खुश करें ? क्यों हमें दुनियामें नाम करना कि कोई जाने कि मैं क्या हूँ ? अरे मैं आज यदि मनुष्य न होना, अन्य किसी पर्यायमें होता तो मेरेको फिर कौन जानने वाला था ? तो यशकी चाह, नामकी चाह, धनी बननेकी चाह—ये सब बेकार बातें हैं। ज्ञानको ज्ञानस्वरूपमें समवाये। बड़े-बड़े तीर्थंकरोंने छह खण्डके वैभवको त्यागा, चक्रवर्तियोंने सब कुछ त्यागा और अपने मात्र केवलज्ञानस्वरूप आत्मतत्त्वको ही अपनाया तब उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। तो अखण्ड ध्रुव निज आत्माका ज्ञान, श्रद्धान और उस ही स्वरूपमें रमण यही हुआ रत्नत्रय। यह ही हमारा सच्चा वैभव है। बाहरी बातोंको वैभव न समझिये, उन बाहरी चीजोंसे मेरा कुछ भी हित होनेका नहीं है।

निरास्रव स्वरूपका दिग्दर्शन—मेरा स्वरूप है निरास्रव। अज्ञानमय जो रागद्वेष मोह भाव है, इसको आस्रव कहते हैं। “आस्रव दुःखकार घनेरे। कुछ वन्त तिन्हें निरखेरे।” आस्रव घोर दुःखदायी है उनका निवारण करो। यहाँ जरा-जरासी बातोंको आपत्ति मान लेना और

उनको अलग करनेके लिए निरन्तर व्यग्र रहना यह कोई भली बात नहीं है। अरे ये तो पर-पदार्थ है, ये छिदे-भिदे, टूटे-फूटे कुछ भी हो, इन बातोंसे इस मुक्त आत्माका कुछ भी सुधार अथवा त्रिगाड नहीं है। अपने स्वरूपको देखो। यहाँ विषयकषायके भाव आयेगे तो बिगाड है और रागद्वेष मोह आदिके भाव न आयेंगे तो सुधार है। भगवानकी भक्ति आप किसलिए करते? इसीलिए तो करते कि भगवानके वीतराग सर्वज्ञ स्वरूपको निरखकर मैं भी अपने आपके स्वरूपको पहिचानूँ और प्रसन्न हो जाऊँ। आत्मस्वरूपकी पहिचान बिना कोई प्रसन्न नहीं रह सकता। प्रसन्नके मायने निर्मल। मलरहित तब ही बनेगा जब वह आत्माके निर्मल स्वभावको पहिचानेगा। तो निरास्वभावनाकी दृष्टिमें कैसी दृष्टि बनती है—यह चर्चा कर रहे हैं। मोटे रूपसे भी विचार लो, जब आप यह सोचते हैं कि मैं इनका पिता हूँ तो इस विकल्प का फल क्या मिलता है? जैसे भी लडकोंको सुख मिले, आप उस प्रकारका काम करते हैं। जब आपने अपनेको मनुष्यरूपमें माना तो आप मनुष्योंके लायक जो काम है सो करते हैं। तो जैसी अपने आपकी श्रद्धा बन गई वैसा अपने द्वारा काम होगा। मैं शुद्ध हूँ, अखण्ड हूँ, सहजस्वरूपसे हूँ, हूँ सो ही हूँ, ऐसे अखण्ड ध्रुव निज तत्त्वमें अपना कदम बढाना, उसका लक्ष्य रखना, उसका आश्रय करना, यह है सम्यक्त्वका कारण। यही सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व के समान जगतमें और कोई श्रेयस्कर पदार्थ नहीं है और मिथ्यात्वमें समान जगतमें कोई अश्रेयस पदार्थ नहीं। तब मिथ्यात्वको छोड़ो और सम्यक्त्वको ग्रहण करो। इस ही में आत्मा का कल्याण है। इसके लिए क्या करना होगा? पहिले तो यह श्रद्धा कर ली कि धन वैभव जड तुच्छ है। यदि यह धन वैभव मिला है तो इससे अपने और परके उपकार करनेका काम बना लें। वास्तविक उपकारका काम तो धनसे बनता नहीं, फिर भी दया, दान, धर्म आदिक में लगाकर इसके पानेको सफल बना लें, इससे लाभ कुछ न मिलेगा। सब यही छोड़कर जाना होगा। एक कविने बताया है कि हमें तो यह जचता है कि सबसे बड़ा दानी तो कजूस है। कोई प्रश्न करे कि कजूस किस तरह सबसे ऊँचा दानी बन गया? तो यो बन गया कि उसने अपने ऊपर अपना पैसा नहीं खर्च किया और साराका सारा धन एकदमसे दूसरोंके लिए छोड़ गया। तो उसे तो सबसे बड़ा दानी समझना चाहिए। ऐसी एक अलंकारिक भाषामें कृपणकी निन्दा की है। हमें शरीर मिला है तो शरीरकी कजूसी क्यों करें? दुखियोंको देखें तो जहाँ तक अपनेमें बल है उनका उपयोग कर लें। मन मिला है तो मनमें कजूसी क्यों की जाय? अच्छा सोचा जाय, सबको सुखी सोचा जाय, सबका भला सोचा जाय। वचन मिले है तो इनकी कजूसी क्यों की जाय? अच्छे वचन बोले, कभी गुस्सा भी आया हो तो वचनों को सम्हालकर बोलें—गुस्सामें आकर खोटे वचन न बोलें। इसी तरह धन प्राप्त हुआ है तो इसको भी परोपकारमें लगावें, धर्मसाधनामें लगावें। तो जो मिले है अध्रुव पदार्थ उनका

ऐसा उपयोग करें कि उनमें राग न रहे और वीतराग विज्ञानघन अखण्ड ध्रुव चैतन्यमात्र भगवान् आत्माका लक्ष्य बना सकें, उस प्रकारसे अपनी प्रवृत्ति बनावें। तो यह मैं आत्मा निरास्रव हूँ, रागद्वेष मोह आदिक आस्रव मेरे आत्मामें नहीं है।

स्वरूपदर्शनकी प्रेरणा—यहाँ स्वरूपको देखा जा रहा है। यद्यपि आजकी स्थितिमें मुझमें रागद्वेष मोह आदि चल रहे हैं, लेकिन मेरे स्वरूपमें तो नहीं है। जैसे पानी गर्म हो गया अग्निका सयोग पाकर, लेकिन पानीमें गर्मोंका स्वभाव तो नहीं है। स्वभाव तो ठंडा ही कहा जायगा, ऐसे ही आत्माके स्वभावमें रागद्वेष मोहादिक नहीं है। तो यह मैं आत्मा निरास्रव हूँ। अब जो मुझमें रागद्वेष मोह आदि उत्पन्न होते हैं उसका कारण है द्रव्यकर्मका उदय। इस कारण निमित्तरूप बतला रहे हैं, कर्ता कर्मरूप नहीं। तो जब रागप्रकृतिका उदय हुआ, वह कर्मकी अवस्था हुई, लेकिन ऐसा निमित्तनैमित्तिक योग है कि यहाँ इस तरह की कर्म अवस्था होते सन्ते आत्मामें राग परिणमन होता है। हुआ क्या? सबसे पहिले कि वह कर्मरूप ज्ञानमें आया। ज्ञानमें आते ही ज्ञेय न बन सका यह जीव। अपने ज्ञानसे च्युत होकर उसको अपनाने लगे तो यो जो रागपरिणति बनी उसमें कारण द्रव्यकर्मका उदय है, इसलिए यह नैमित्तिक भाव है। यह मेरा स्वरूप नहीं, मेरी वस्तु नहीं। और इसमें जो रागद्वेष मोह उत्पन्न होता है वह नये कर्मबन्धका कारण बनता है। यद्यपि नवीन कर्मबन्धका कारण उदयगत कर्म है, फिर भी उदयगत कर्ममें ऐसा निमित्तपना आया कि वह नवीन बन्धका निमित्त बन जाय उसका कारण है रागद्वेष मोह। तब सीधे आस्रव रागद्वेष मोह आदि ही तो हुए। अब अपने बारेमें सोचो कि जितने क्षण हम रागद्वेष मोहभावमें रहते हैं उतने क्षण हम बेकार हैं, बेहोश हैं, बरबादीका काम कर रहे हैं और जब रागद्वेष मोह आत्मामें न छाये, उपयोगमें विज्ञानघन अतस्तत्त्व आया हुआ है। तो वह क्षण सफल है। तो आस्रवका मूल कारण है अज्ञान। रागादिक भावोंसे निराला मेरे आत्माका स्वरूप है, ऐसे शुद्ध आत्माके स्वरूपकी भावना करो। जैसे किसी दुष्ट मित्रसे पाला पड़ गया हो तो उससे छुटकारा पानेका उपाय तो यह ही है कि उसकी दुष्टता, उसका बर्ताव जैसा कि खोटा है वह सही जाननेमें आये और उससे उपेक्षा बन जाय। तो सबसे पहिले उपेक्षा ही काम देती है। तो यो शरीरका, कर्मका कितना पाला पड़ गया है, अब इनमें हमारा छुटकारा हो तो उसके लिए पहिले उपेक्षा आवश्यक है। शरीर जड़ परमाणुओंका सयोग है। उसमें मेरा स्वरूप नहीं है। इस शरीरकी क्रियाके कारण मेरे आत्मामें क्रिया नहीं होती। मेरे आत्माकी क्रियाके कारण शरीरमें क्रिया नहीं होती। जो कुछ देखा जा रहा, समझा जा रहा कि आत्माकी क्रियासे सोचनेसे ही तो शरीर चला सो, ऐसा इन दोनोंमें परस्पर निमित्तनैमित्तिक योग है, पर कोई किसी दूसरेका करने वाला नहीं है। तो शरीर कर्म आदिक ये सब मेरेसे निराले हैं, भिन्न हैं, उनसे उपेक्षा

की और रागादिक भाव मेरे स्वरूपसे निराले है और मेरे स्वरूपसे ये उत्पन्न नहीं हुए । यो रागादिक भावोमे उपेक्षा की । तो यह उपेक्षा हमारे वैराग्यका कारण बनेगी । जब तक हम इनमे लगे है, कर्मके उदयमे प्रेम करते है, इनसे भिन्न अपनेको सोच नहीं पाते है तो ऐसा काम कैसे बन सकेगा जिससे कि कर्म कट जाये । एक ही निर्णय रखें अपने आपमे वर्तमान परिस्थितिमे कि मैं यदि अपने रागद्वेष रहित शुद्ध ज्ञानस्वरूपको अपनाऊँ, यह मैं हूँ और कुछ नहीं हूँ और चेष्टाएँ जो होती हो, सो हो, इस तरह उन सब चेष्टाओसे पृथक् अपने आपके स्वरूपकी ओर दृष्टि दे तो यह सम्यक्त्वका कारण है ।

सम्यक्त्वकी श्रेयस्करता—देखिये—सम्यक्त्व बिना इस जीवका तीन कालमे भी कल्याण सम्भव नहीं है । अत उद्यम करें ऐसे तत्त्वज्ञानका कि जिस तत्त्वज्ञानके बलसे सम्यक्त्व उत्पन्न हो । एक ही बात यदि जीवनमे कर सके तो आपने सब कुछ कर लिया । और बातोंके लिए इतना महत्त्व न दें, जैसे कि जब मंदिरमे स्वाध्याय करते है, सामायिक करते है, शास्त्र सुनते है और उस समय ख्याल आ जाय कि हम घरके बाहर अपना लोटा रख आये हैं तो आप यहाँका काम छोड़कर उस लोटेको वहाँसे उठानेके लिए पहुच जायेंगे । अब देखिये आपने महत्त्व किसको दिया ? उस बाह्यपदार्थ लोटेको । अपने आत्मपदार्थको महत्त्व आपने नहीं । जब आत्माकी चर्चा चल रही हो, आत्मदृष्टि डालनेका कुछ वातावरण बन रहा हो, ऐसे समयमे दो-चार रुपयेकी चीजमे (बाह्य वस्तुमे), उपयोग जाय और उसे प्राथमिकता दे, और चाहे आत्माके सारे बिगड़ हो जायें, वह लोटा न गुमे, चाहे मैं मरकर निगोद बनू, तो इस वरवादीकी फिक्र नहीं, और बाह्यवस्तुमे हेर-फेर हो, उसकी फिक्र बनती है तो ये आत्मा की प्रक्रियायें नहीं । आत्महित चाहते हो तो आत्माको और आत्मज्ञानको महत्त्व दो, बाहरी बातोंको महत्त्व न दो । जब कभी ज्ञानी जन, पंडित जन, त्यागी जन कोई आते हो तो घरके काम सब गौण हो जायें, ऐसी प्रकृति यदि बन जाय तब तो कहा जायगा कि आपको अपने आत्मज्ञानका महत्त्व ज्यादा है । और ज्ञानी जनोसे तो उपेक्षा रहे और घरके दो-चार बच्चोसे अगाध प्रेम रहे, वह तो बेकार वाली जिन्दगी है । ससारचक्रमे घूमते रहनेकी प्रक्रिया है वह सब । तो अपने आपके आत्माका बोध कीजिए, मैं आत्मा क्या हूँ ? देखिये जो पदार्थ होता है उसमे स्वभाव जरूर होता है । स्वभाव बिना वस्तु नहीं । आत्मा है, उसमे भी कोई स्वभाव तो है ही, क्योंकि स्वभाव बिना वस्तु नहीं होती । तो आत्मामे क्या स्वभाव है ? चैतन्य, ज्ञान दर्शन जानना देखना मात्र । तो देखो यह चैतन्यस्वभाव, अब इस स्वभावको हम कुछ विवरणके साथ समझाना चाहे तो उसमे भेद करके समझाया जायगा कि इस आत्मामे जानना भी है, देखना भी है, आनंद भी है । अनेक बातें बतायी जायेंगी । तो यह कहलाया गुण, और इन गुणोंको समझनेके लिए परिणतिकी बात कही जायगी कि देखो जो जानन हो रहा है

यह ही तो ज्ञानका काम है। तो इस तरह फिर उन गुणोंकी क्रिया बतायी जाती है, लेकिन ध्यानमें यह रखियेगा कि उन क्रियावोंसे अतीत, गुणोंसे अतीत यो गुणभेदसे परे अखण्ड एक ध्रुव चैतन्यमात्र भगवान् आत्माका विश्वास बनाये। यह मैं हूँ जिसमें कोई खटपट नहीं, कोई रागद्वेष आदिक आस्रवभाव नहीं, ऐसा चैतन्यधन मैं आत्मतत्त्व हूँ। यो यदि आत्माका विश्वास बन गया तो इस दुर्लभ मानवजीवनकी सफलता है, अन्यथा मनुष्य होना न होना बराबर है। जैसे पशुपक्षियोंने विषयसेवन करके जिन्दगी गुजारी, ऐसे ही मनुष्योंने गुजारी तो उसमें भलाई कहाँ हुई ? आत्माका कल्याण करें, सम्यक्त्व पैदा करें, तत्त्वज्ञान बनावें, भूमी बाहरी विभूतियोंमें ममता न करें। इस ममतासे कोई पूरा नहीं पड़ता। तो इस ममतासे रहित, रागद्वेष रहित, आस्रवरहित तो आत्मस्वरूप है उसकी दृष्टि बनावें, यह मैं हूँ, यो निरास्रवभावनादृष्टिसे यह ज्ञानी जीव अविकार अखण्ड चैतन्यमूर्ति भगवान् आत्माके दर्शन कर लेता है।

संवरभावनादृष्टिका परिणाम—अब सोचिये—संवरभावनादृष्टिमें हमारी किस प्रकार की दृष्टि बनती है ? संवरस्वरूप जिस स्वरूपमें कर्म नहीं आते वह संवरस्वरूप क्या ? ज्ञानमात्र भाव। अपने आपको यदि इस तरहसे निरखना रहेगा कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानके सिवाय अन्य कुछ मेरे स्वरूपमें नहीं है तो यो ज्ञानमात्र स्वरूपकी भावनामें आपका उपयोग बना तो वहाँ ज्ञातादृष्टापन ही तो रहा। ऐसा ज्ञातादृष्टामात्र रहनेकी स्थितिमें कर्मोंका आस्रव नहीं है, तो यह भगवान् चैतन्यमूर्ति विज्ञानधन पवित्र आत्मा विकारोंसे दूर, सकटोंसे दूर, विकल्पोंसे दूर है। इस ज्ञानमें किसी भी सकटका प्रवेश नहीं है। मैं स्वयं संवरस्वरूप हूँ, मेरे स्वरूपके कारण कर्म नहीं आते, इसलिए मैं संवरस्वरूप ही हूँ। ऐसी अपनी दृढ भावना बनाना, यह कहलाती है संवरभावनादृष्टि। मैं ज्ञानमात्र हूँ तो मुझ ज्ञानमात्रमें क्रोध, मान, माया, लोभ आदिक कषायोंका प्रवेश ही नहीं है। ज्ञानमें ज्ञान है, ज्ञानमें क्रोध कहाँसे होगा ? मैं तो ज्ञानमात्र हूँ, क्रोधरूप नहीं हूँ, फिर जो ये क्रोधादिक कषायें झलक रही हैं उस प्रकारकी प्रकृति का उदय है, वे झलक रही हैं, तो मैं उनका भी जाननहार हूँ, पर मैं उनमें निबद्ध न होऊँ। यो आत्मस्वरूप ज्ञानमात्र अपने आपको चिन्तनमें रखना, यह कहलाती है संवरभावनादृष्टि। संवरभावनादृष्टि होनेपर सकट नहीं, कर्मबन्ध नहीं, आकुलता नहीं। तो आपका सुख दुःख आनन्द सब कुछ आपकी दृष्टिसे मिलता है, बाहरी पदार्थोंसे नहीं मिलता। तो इतना सुगम उपाय है कि आप अपनी दृष्टिसे ही सब कुछ बना लें, तो ऐसी दृष्टि क्यों नहीं बनती कि जिसमें आत्मशान्ति हो जाय, आनन्दमग्न हो जाय, सकटोंसे पार हो जाय ? एक दृष्टिकी ही तो बात है, लेकिन जो लोग इस मर्मको नहीं जानते कि मेरा सारा भविष्य मेरी दृष्टिपर निर्भर है, ऐसा पुरुष अपने स्वरूपसे च्युत होकर बाहरी व्यवहारमें उलझ जाता है। बाहरी व्यवहार

मे क्या उलझते है ? अपने आपमे मचाये गए विकल्पमे उलझ जाते है । उन विकल्पोसे निराला मेरा ज्ञानभावनास्वरूप है, इसकी इस पर्यायमोही जीवको सुध नहीं रहती । तो अपने आपको ऐसा अनुभव करें कि मैं ज्ञानमात्र हू । ज्ञानके सिवाय मेरेमे और कुछ स्वरूप नहीं । ऐसा पवित्र आत्मा है कि वह जानता ही रहे । जाननेके अतिरिक्त अन्य कुछ भी इसका कार्य नहीं है । तो ऐसा जब ज्ञानमात्र भाव इस ज्ञानके उपयोगमे आता है तो वहाँ कषायोका कहाँ अनुभव है ? क्रोधादिक भाव यदि आते है कर्मके तो वे यो झलक जाते है जैसे काँचमे जिसके पीछे लाल रोगन न लगा हो उसमे भी चीजे झलकती है, मगर पकड़ी नहीं जाती, कुछ पता नहीं पडता । यो ही कर्म अगर झलक जाते हैं, रागादिक कषाय भावोकी झाकी आती है तो वह अबुद्धिपूर्वक रहती है, वह उपयोगमे नहीं आती । तो यो अपनेको ज्ञानमात्र सम्बरस्वरूप निरखना, जिससे कि कर्मनिर्जरा अपने आप होती है । कर्मको पकडते है, उसके लक्ष्यमे जाते है तो कर्मकी सतान बनती है । अपने स्वरूपको देखेंगे तो कर्मकी सतान नष्ट हो जायेगी । अपने स्वरूपको देखे, मैं ज्ञानमात्र हू, स्वयं स्वरक्षित हू, स्वयं सम्बरस्वरूप हू तब मैं कोई अधूरापन नहीं, परिपूर्ण हू, कृतकृत्य हू, मुझे जगतमें कुछ करनेको नहीं है, एक निज अतस्तत्त्वका अनुभव ही मुझे होता रहे, इसके अतिरिक्त हमारा कोई कर्तव्य नहीं है ।

वर्तमान समागमोकी प्रसारताके परिचयकी महिमा—जीवनमे अपने वास्तविक हित के लिए कुछ चिन्तन करना चाहिए और कुछ कदम बढाना चाहिए । यहाँ जो कुछ समागम मिले है वे अनित्य है, मिटेगे । इसमे तो किसीको शका नहीं है । भला आप बतलाओ कि जब आयु पूर्ण होगी, इस भवको छोडकर जाना होगा तब यहाँ जितने विकल्प मचाये जा रह हैं जितने विकल्पोमे हम परेशान हो रहे है, कर्म बन्ध कर रहे है उसका नतीजा क्या होगा ? जन्म और मरणकी परम्परा । ससारमे कितनी तरहके जीव है, उनपर दृष्टि करें और यह समझें कि ऐसे ही हम जीव है, हमारी भी ऐसी गति होती आयी है और अपनेको न सभालें तो ऐसी ही गति आगे होती रहेगी । तब इस समागममे आसक्त होनेसे लाभ क्या है ? जब तक वर्तमान समागमोमे आसक्त होनेका भाव बना है तब तक धर्मकी ओर रुचि नहीं हो सकती । कोई पूछे कि सर्वप्रथम हमे यह बतलाओ कि धर्मपालन करनेके लिए कहाँसे शुरुवात करें ? तो उसकी शुरुवात यही है कि कमसे कम स्थूलदृष्टिसे इन बाह्य परिकरोके प्रति यथार्थ चिन्तन कर ले । कोई कहे कि यह तो बाहरी बात है, फिर वास्तविक बात बतलाओ । तो वास्तविक बात बतलानेके लिए, वास्तविक बात समझनेके लिए सबसे पहिले यहाँसे प्रारम्भ कर लीजिए । क्यों प्रारम्भ करना है यहाँ से कि हम जिन तत्त्वोमे लगे हुए है, जिन बेकार बातोमे लगे हुए है उनमे कुछ तत्त्व नहीं है, उनमें लगकर तो जीवनको कुछका व्यर्थ ही खोना

है। जब तक इतना भी न समझेंगे तब तक बुद्धि न उत्पन्न होगी जिससे सत्पथ पाया जाये। तब फिर हमें कहाँ बुद्धि लगाना चाहिए और कहाँ लक्ष्य लगाना चाहिए? यह तो बड़ी आसान बात है, मान लीजिये वर्तमान समागम मेरे लिए बेकार हैं।

बाह्य समागमसे हटकर अन्तः श्रान्तिका अनुरोध—भैया! कुछ लगता होगा ऐसा कि इस समय तो इन समागमोंसे हमारी बड़ी इज्जत होती है, हम लोकमें बहुत बड़ा अग्रिम स्थान पाते हैं। कैसे नहीं इन समागमोंसे मेरा बड़प्पन है? और भलाई है तो इसमें भी सोच लीजिए कि इन समागमोंके खातिर कितनी ही आधीनतायें स्वीकार करनी होती हैं, कितनोका ही चित्त मनाना होता है, बीचमें कितनी परेशानी उत्पन्न होती है? धनिक लोगोंको सो आप जानते ही हैं। धन अधिक होनेसे तो यह जीवन किरकिरा हो जाता है, कितनी चिन्तायें, कितने विकल्प, कितनी जगह फसाव और मुख कितना-सा? थोड़ा लोगोंने अग्रिम स्थान दे दिया या भला कह दिया, मुख कितना? क्षणभरका, और दुःख कितना कि सारे दिन-रात उसी कल्पनामें लग रहे हैं। ये समागम सारभूत चीज नहीं हैं। दूसरी बात यह समझ लीजिए कि मरना तो सबको ही पडता है, और जो चीज है उसका अभाव होता नहीं, यह वैज्ञानिकोंसे पूछ लो, किसी भी विद्वानसे पूछ लो। जो चीज है उसका समूल नाश कभी नहीं होता। तो मैं भी कुछ हूँ, नहीं हूँ, यह बात तो नहीं है, नहीं हूँ तो बड़ा भला है। सुख दुःख फिर कैसे होगा? सुख दुःख होते हैं, ऐसा कोई बीजभूत तत्त्व तो है। जब वह मैं हूँ तो मेरा कभी नाश न होगा। लेकिन यहाँ यह देखना है कि शरीर तो अलग हो ही जाता है। तो शरीरसे अलग हुआ यह आत्मा आगे किस स्थितिमें रहेगा, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। इन दो बातोंके द्वारा पहिले तो आत्मकल्याणके लिए रुचि पैदा कीजिए। मुझे आत्महित करना है, जब आत्महितकी भावना हो जाती है तब यह तत्त्वज्ञानके लिए अपनी बुद्धि लगता है। क्या वस्तुका स्वरूप है, मेरा क्या स्वरूप है, इन बाह्य पदार्थोंका क्या स्वरूप है, इस अभ्यासमें वह सीखता है, जानता है, कुछ डूबता है भीतरमें। जगतमें ६ प्रकारके द्रव्य हैं—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव अनन्तानन्त है, पुद्गल अनन्तानन्त है। धर्मद्रव्य एक है, अधर्मद्रव्य एक है, आकाशद्रव्य एक है, कालद्रव्य असंख्यात है, इससे प्रत्येक व्यक्तिगत सभी पदार्थ अन्य सब पदार्थोंसे निराले हैं। मैं जीव जगतके अन्य सब जीवोंसे जुदा हूँ तथा पुद्गल आदिकसे जुदा तो स्पष्ट ही हूँ। ऐसा निराला यह मैं जीवतत्त्व हूँ। जो कुछ मैं करता हूँ वह अपनेमें करता हूँ, जो कुछ मैं भोगता हूँ वह अपनेमें भोगता हूँ, मेरा सत्त्व मुझमें है। मैं किसी अन्य पदार्थमें न कुछ करता हूँ, न भोगता हूँ। मैं स्वतन्त्र एक जीव आत्मतत्त्व हूँ, ऐसे सर्व पदार्थोंसे निराले अपने आपको निरखना धर्ममार्गमें पहिला कदम है। अन्तस्तत्त्वके रक्षाद लेनेकी भावना—अब यहाँ अपनेमें निरखना है कि वास्तवमें मेरा

स्वरूप क्या है ? मैं एक सबसे निराला हूँ, पर यहाँ जो रागद्वेष आते हैं, जो विकल्प विचार उठते हैं क्या इन रूप मैं हूँ ? नहीं हूँ, क्योंकि मैं वह हूँ जो ध्रुव रहा करता हूँ, सदा रहता हूँ । पर ये विचार विकल्प ये सदा नहीं रहा करते । ये मैं नहीं हूँ । मैं इन विचार विकल्पो से निराला केवल एक ज्ञानस्वरूप तत्त्व हूँ । जहाँ अपने आपको ज्ञानमात्र रूपमें निरखा वहाँ आनन्द भी साथ आ गया, दर्शन भी साथ आ गया और ऐसा ही अपने आपको निरखते रहना कि धीरतारूप चारित्र्य भी अपने साथ आ गया । अब समझा कि मैं ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, आनन्दका पिण्ड हूँ, लेकिन जब तक मैं इस तरह अलग-अलग गुणोंको निरखकर देखता हूँ तब तक मुझमें अलौकिक आनन्द नहीं प्रकट होता । निर्विकल्प स्थिति बने तो मालूम हो कि ऐसे गुणोंकी एक बुद्धि की है समझनेके लिए । वस्तुतः तो मैं एक अभेद ज्ञानानन्द पिण्ड हूँ, ऐसे इस अतस्तत्त्वको निरखनेमें जो स्वाद आता है, जो अनुभव होता है, बस वह अनुभव आत्म-हित है । अब अपनी जिन्दगीमें जो कुछ हम किया करते हैं उनपर निगाह करके सोचिये कि मैं अपनी ऐसी स्थितिमें कितने क्षण आता हूँ और इस स्थितिसे अलग रहकर मैं कितने क्षण बाहरी विकल्पोमें लगा रहता हूँ ? बड़ा अन्तर ज्ञात होता है, और कभी तो यह विदित होगा कि मैं अपने अतस्तत्त्वमें लग कहीं पाता हूँ । तो ऐसी भावना भावो कि मेरेको इस अतस्तत्त्व का ही स्वाद रहे, विकल्पोका स्वाद मुझे न चाहिए । जितने भी परपदार्थोंका विषय करके विचार चलते हैं वे सब विकल्प हैं, मुझे परपदार्थोंका ज्ञान, विषय, दृष्टि, लक्ष्य ये कुछ न चाहिए । मेरेको तो अतस्तत्त्वका स्वाद ही चाहिए । यह धुन जिसके बनती है, यह निर्णय जिसके बनता है धर्ममार्गमें वह आया, यो समझिये—यहाँ किसीका कोई शरण नहीं है । कितना ही किसीसे राग बढ़ाओ, मोह बढ़ाओ उससे अपनेको कोई सुधार होनेका नहीं है, बल्कि राग करते हैं तो यह विकल्प हमें तत्काल मथित कर रहा है । इन रागादिक विकल्पो में कुछ सार नहीं है । एक अतस्तत्त्वकी भावनामें ही मार है । यह स्वयं विरागस्वरूप है । जब हम अपने सहज ज्ञानस्वभावको देखते हैं तो वहाँ रागविकार दृष्टिगत नहीं होता । इसका स्वभाव ही स्वयं रागसे अलग है, ऐसे विराग परिणामस्वरूप अतस्तत्त्वकी भावनासे कर्मनिर्जरा होती है, शान्ति मिलती है, जन्म मरणके संकट दूर होते हैं तो ऐसा कोई जो बड़ा अलौकिक उपाय है उसके करनेमें लगें ।

शान्तिका सत्य उपाय आत्मदर्शन—शान्ति तो सभी लोग चाहते हैं, मगर शान्तिका जो सत्य उपाय है उसमें लगे बिना शान्ति नहीं हो सकती । बाहरी पदार्थोंमें चित्त गया तो तत्काल अशान्ति है, खूब अनुभव कर लीजिए । किसी समय आप सब भूल जायें—मेरा कही कुछ नहीं, देह भी मेरा नहीं है । मेरा तो ज्ञानानन्दस्वरूप है । जो स्वरूप है, जिसमें यह मैं रचा-पचा हूँ । जिसमें मेरा स्वभाव बसा हुआ है, ऐसे अलौकिक चैतन्यमूर्ति भगवान् अ

ही दृष्टि हो और सब विकल्प भूल जायें तो उस समय यह स्वयं ऐसे आनन्दका अनुभव कर लेता है। इसे ऐसा दृढ निर्णय होता कि मेरे आत्मस्वभावकी उपासनाके अतिरिक्त मेरे लिए कोई शरण नहीं, सहाय नहीं। अतः जीवनमें इस बातका अभ्यास करना चाहिए कि मेरे लिए शरण कुछ नहीं है। मैं किसीमें राग और मोह न करूँगा। मेरी प्रीतिके योग्य मेरा भगवान् आत्मतत्त्व है, मेरी प्रीतिके योग्य ससारमें मेरे आत्माको छोड़कर अन्य कोई पदार्थ नहीं है। यदि इतनी श्रद्धा न हो, इतना भाव, धुन न बन सके तब धर्म कैसे कहा जा सकता है? धर्म में लगनेके लिए कुछ भी शुभोपयोगके उपाय किये तो जहाँ जिसमें शुभ राग है, फिर भी धर्म होगा विराग ज्ञानस्वभावकी दृष्टिमें, और एतदर्थ शुभोपयोग किया जाता है। शुभोपयोगको ही कोई सीधा धर्म मान ले तो उसका आगेका ध्यान रुक गया। यह तो एक कवचका रूप है। अशुभोपयोग, छोटे विषयकषाय इनकी चिन्ता न आ पाये तो इसके लिए शुभोपयोग कवचका काम करता है। मेरे ऊपर व्यसनोका, दुर्भविनाओका आक्रमण न हो जाय, इसकी रक्षाके लिए हमारा शुभोपयोग समर्थ है। सो आप जानते ही होंगे कि जब आप पूजनमें, सामायिकमें, भक्ति में, साधर्मी जनोके मिलनमें उपयुक्त होते हैं तो ये छोटे विषयकषाय आपके चित्तमें नहीं आ पाते, ये कवच है। यह-पात्रता बनी है, मगर पात्र बनकर हम आगे बढ़ेंगे तो एक ज्ञानस्वभाव के आलम्बनसे ही बढ़ सकते हैं। धर्म वास्तवमें स्वाश्रित है, पराश्रित नहीं, लेकिन ऐसा शुभ राग जो हमें पात्र बनाये रखे, विषयकषायमें न पटक दे, वह भी उपचारसे धर्म कहा जाता है और वह करने योग्य है, उन्हें छोड़कर हम आगे बढ़ न सकेंगे, लेकिन दृष्टि इतनी समीचीन होनी चाहिए कि मेरा अतः प्रकाशमान कारणसमयसार चैतन्यमूर्ति भगवान् आत्माका आलम्बन ही वास्तवमें धर्म है। जिसने यह समझ लिया वह पार हो जायगा। मैं रागादिक विभावोंसे परे ही रहने वाला हूँ, और रागादिक आते हैं, ये नैमित्तिक भाव हैं, कर्मविषाकके सन्निधानमें आते हैं और आते ही तत्काल दूर हो जाते हैं। कोई भी रागभाव दूसरे क्षण नहीं ठहरता, लेकिन ये मोही जीव प्रतिक्षण होने वाले रागादिक परिणामोंमें अपनी एकता बाँधे हुए हैं। इस कारण उन्हें ऐसा लगता है कि यह ही तो मैं हूँ, जो रागादिक कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, जो व्यवहार कर रहा हूँ, यह ही तो मैं हूँ। यद्यपि इनकी गति हो रही है व्यवहारमें, लेकिन मैं तो वह हूँ जो सदाकाल वही रह सकता होऊँ, ऐसा यह मैं सहज ज्ञानानन्दस्वभावी हूँ।

अध्रुवसे उपयोगको हटाकर ध्रुवमें उपयुक्त होनेमें श्रेयोलाभ—यों रागादिक आये है मिटनेके लिए। इनमें हमें अपने विकल्प नहीं बनाना है, जैसे कोई मिट रहा हो, नष्ट होता हो तो उसकी प्रीति करनेसे लाभ क्या? इसी प्रकार ये रागादिक भाव आते हैं प्रतिक्षण मिटनेके लिए, उन मिटने वाले रागोंके प्रति हम विकल्प बनायें तो बस यह हमारी अज्ञानता है। राग आता है तो उसके भी जानकार रहे। कैसे विषयो आयी है मुझे, कैसे विषाक आया

है मुझे, इस विकल्पमें बरबाद होना पड रहा, यह विकल्प उपादेय नहीं है, यह हेय है। यह तो जिस किसी भी प्रकार छूटे छोड देना चाहिए। उपादेय तत्त्व तो अन्तःप्रकाशमान यह चैतन्य मूर्ति भगवान् आत्मा है और ये विकल्प भीतर उठने वाले विचार, दूसरोका विषय करके होने वाली मुझमें तरंगें, ये सब मेरेको मथनेके लिए उत्पन्न होते हैं। इनमें विश्वास न करे। भीतर ही एक छटनी पैदा करना है कि मेरा अन्तस्तत्त्व यह तो अहितके लिए है, विश्वास्य है। और जितने विकल्प उठते हैं मुझमें उठते हैं, परका विषय करके जितने भी विकल्प उठ रहे हैं वे सब हेय हैं, उनमें लगनेसे मेरी बरबादी है, ऐसा निर्णय हो तब धर्ममें हमारी प्रगति कहलायी समझिये—ऐसा ज्ञान करने वाले जानते हैं कि रागादिक आये हैं, मेरी बरबादी करनेके लिए, ये मिटेंगे। तो जो कर्म मेरेमें बसे हुए थे वे तो झड रहे हैं। अब इस समयमें हम एक कौशल करके एक अपनी चतुराई बनायें कि नवीन कर्म न बधैं। ये राग आये हैं मिटनेके लिए। राग आनेसे कर्म झड ही रहे हैं, क्योंकि कर्मोंका उदय आये बिना राग होता नहीं अर्थात् कर्म झडे बिना राग होता नहीं। जिस जिसकी प्रकृतिसे झडना होता है उस कालमें उस प्रकारका यह राग होता है। तो राग हो रहा है यही तो यह सूचना दे रहा है कि कर्म झड रहे हैं। अब चतुराई यह करनी चाहिए कि नवीन कर्म मुझमें न आ सकें, यह चतुराई होगी उस रागको न पकडनेमें, उसको ज्ञेय बनानेमें। मैं चैतन्यस्वरूप हूँ मुझमें कर्म विपाककी झलक आ ही जायगी, मगर वह ज्ञेय है, वह उपादेय नहीं है, मेरे परिणामनके योग्य नहीं है, ऐसी बुद्धि जिसके भीतर बनी उसके लिए फिर यहाँ प्रकटरूपसे सारा मायाजाल समझमें आ जायगा।

मायाका शृङ्गार न करके आत्मशृङ्गारके अन्तस्तत्त्वका स्वाद लेनेकी प्रेरणा— देखिये—मायाजाल ही तो यह सब है। जो कुछ यहाँ दिख रहा है, यह शरीर दिख रहा है तो यह शरीर वास्तविक चीज नहीं है। इसमें वास्तविक चीज है एक-एक परमाणु। जो कभी भी मिट नहीं सकता उन परमाणुओंका समूह बनकर एक शरीररूप मायाजाल बना है, इसमें कुछ सार तो नहीं। और भी जगतमें जितने पदार्थ दिखते हैं ये सब मायाजाल हैं। ये पदार्थ भी अनेक परमाणुओंके पिण्डसे, पुञ्जसे, सघातसे बने, यह भी मायाजाल है और जो यह मैं समझमें आ रहा हूँ—मैं इस गाँवका रहने वाला हूँ, मैं व्यापारका धनी हूँ, मैं इतने सबका स्वामी हूँ, मैं चतुर हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ आदिक रूपसे जो कुछ समझमें आ रहा, यह भी मायाजाल है। यह कैसे मायाजाल है? अकेले पदार्थको माया नहीं कहा। जहाँ अनेक पदार्थ मिलते हैं उसे माया कहते हैं। तो यहाँ जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं ये मुझ एकसे उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। ये हो रहे हैं जीवमें, लेकिन कर्मनिमित्त और सहकारी कारण जब प्राप्त होता है तो इन विचारोंका निर्माण होता है। सो ये विचार विश्वासके योग्य नहीं हैं,

ये सब मायाजाल है। तो देखिये—जगतमें क्या हो रहा है ? माया मायासे भिडकर, मायामें विश्वास करके मायारूप कार्य हो रहे हैं। ये परमार्थभूत कुछ नहीं हैं। एक दृष्टि तो यह मिटा दें और अन्य कर्मोंपर दृष्टि रखकर यह सोचा जाता है कि मैं इनमें कुछ ठीक कहलाऊँ, मैं इनमें कुछ हूँ, अरे मैं मैं ही हूँ, मैं आकाश तकमें भी नहीं हूँ, फिर इनमें मैं कुछ रहनेका क्यों ख्याल बनाऊँ ? देखिये, आकाशमें मैं हूँ, यह है व्यवहारदृष्टिसे। निश्चयतः आकाशके प्रदेशमें ही आकाश है, मेरे स्वरूपमें ही मैं हूँ, अन्यके स्वरूपमें ही वे अन्य हैं। तो मेरा कोई किसीमें नहीं है, तो किसीमें दृष्टि रखकर एक आकर्षण बनाना और उस व्यवहारके कारण अपने कर्तव्यकी बात बनाना—ये सब विकल्प है। विकल्पोका स्वाद मत लें, स्वाद लें अपने अस्तित्वका। मायाका स्वाद न चाहो, स्वाद लो परमार्थ अन्नस्तित्वका।

ज्ञानमात्रभावनाके अतिरिक्त अन्य विकल्पोकी अश्रेयस्करता—अब मोटे रूपमें इतना समझ लीजिए कि जब घरमें रहते हैं, शरीरका शृङ्गार करते हैं, एक दूसरेमें राग व्यवहार करते हैं, धन सम्पदाका पक्ष लेते हैं—इस भाई को हमसे अधिक मिला, मेरेको इनसे कम धन मिला, तो यह सबका एक मोहमें स्वप्न है। इसमें सारभूत बात कुछ नहीं है। यहाँ भगडने की बात क्या, अगर कुछ धन कम हो गया या धन कम मिला तो धन पैदा करनेकी कुञ्जी जिसे मान बैठे हैं वह नहीं है। अनेक लोग परिश्रम करते हैं तो शरीरसे, मनसे, धन भी लगाते हैं फिर भी नुकसान आता है, आय नहीं होती है, परेशान बने रहते हैं और किसीको एकदम अमायाससे कहींसे कुछ भी प्राप्त हो जाता है। तो धनकी वास्तविक कुञ्जी ये कुछ नहीं है। धनकी वास्तविक कुञ्जी तो पुण्य है। पुण्य है तो चाहे कुछ भी धन न मिला हो फिर भी ढेरो धन प्राप्त हो जाता है और फिर वह धन भी क्या है ? डेला पत्थरोका समूह है, यह वैभव मेरेसे अत्यन्त पृथक् है, यह मेरे लिए आनन्दका कारण नहीं है। मेरा स्वभाव ही मेरे ज्ञानमें आये तो वह आनन्दका स्रोत है। आनन्दका उपाय सिवाय ज्ञानके और कुछ नहीं है। कोई यह ही तो कहेगा ज्ञानमें रत रहने वालेको कि इसको कोई पूछता ही नहीं है। अरे तो पुछवाने की क्या जरूरत है और कौन किसको पूछता है ? अरे खुद खुदका आनन्द लो, खुद खुदसे बात कर लो, खुद खुदमें रहकर तृप्त हो लो, यह है तेरी चतुराई। और बाहरके कोई विकल्प करना यह है तेरी बरबादी। तो अपने आपका यह निश्चय किए बिना कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, मैं कुछ भी अशान्तिमें न बतूँ। फिरसे ध्यान दीजिए। मैं इस ज्ञानके सिवाय और हूँ ही क्या ? भीतर दृष्टि लगाकर ज्ञान बनायें, ज्ञान ही ज्ञान मेरा स्वरूप है, देह मेरा स्वरूप नहीं। इस देहमें रहते हुए आप इन्द्रियके द्वार बन्द करके आँखोंसे न देखकर, कानोंसे न सुनकर, भीतर ही एक ज्ञानस्वरूपको निहारने चलें तो आपको देह न मालूम होगा। ज्ञानमें ज्ञानस्वरूप ही आपको विदित होगा। ऐसा यह मैं मात्र ज्ञान ही ज्ञान हूँ,

ज्ञानके सिवाय और कुछ नहीं हूँ। जब मैं सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान हूँ तो मैं ज्ञानको ही तो कर ज्ञान सिवाय और कुछ नहीं हूँ। जब मैं सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान हूँ तो मैं ज्ञानको ही तो कर सकता हूँ, ज्ञानको ही तो भोग सकता हूँ। एक पदार्थ दूसरे पदार्थकी परिणति नहीं कर सकता। एक पदार्थ दूसरे पदार्थकी परिणतिको नहीं भोग सकता। मैं ज्ञानमात्र हूँ। तब मैं ज्ञानको ही करता हूँ ज्ञानको ही भोगता हूँ। हर स्थितिमें जहाँ आप बहुत नाराज हो रहे हो, क्रोध कपायसे व्यग्र हो रहे हो उस समय भी आप जहाँ क्रोध परिणतिके करने वाले हो रहे, क्रोध परिणतिके भोगने वाले बन रहे वहाँ भी आप ज्ञानके सिवाय कुछ नहीं कर रहे। मानते हैं यह कि मैं इसे नष्ट कर दूँगा। देखो मैंने कैसा बरबाद कर दिया? बस इस विकल्प के करने वाले हैं, उसकी बरबादी करने वाले नहीं हैं और उस समयमें भी आप अपने ज्ञान के उपयोगको ही भोग रहे हैं, किसी दूसरी वस्तुको नहीं भोग रहे हैं। तो जो यथार्थमें ऐसा भीतर अपनेको नग्न देख लेगा, मैं ज्ञानमात्र हूँ, मैं ज्ञान तो ही करता हूँ, ज्ञानको ही भोगता हूँ, मेरा और कुछ करना भोगना नहीं है, जब यह विदित होगा कि अब हमें ज्ञानकी सम्हाल करना चाहिए, क्योंकि ज्ञानपर ही मेरा सारा भविष्य निर्भर है।

ज्ञानघन अन्तस्तत्त्वके आश्रयमें आनन्दमयी सृष्टि— मैं दुःखी होऊँ अथवा सुखी होऊँ, यह बात मेरे ज्ञानकी पद्धतिपर निर्भर है। मैं सुख दुःख विकल्पजालोंसे परे होकर शुद्ध आनन्द में मग्न रहूँ तो यह बात मेरी ज्ञानपद्धतिपर निर्भर है, इसीसे हमें सुख शान्ति प्राप्त होगी, बाह्य वस्तुओंके सुधार अथवा विगाड़ करनेसे मेरेको सुख-शान्ति न प्राप्त होगी। यह निर्णय बनाना है और फिर डर किस बातका? धन रहे तो रहे, जाय तो जाय, लोग पूछें तो पूछें, न पूछें तो न पूछें, डर किस बातका? मेरा मैं ही स्वामी हूँ, मेरा भविष्य मेरेपर ही निर्भर है, इसलिए मुझे अपने आपमें ही कोई सुधारकी बात करनी है। निरखिये उस अन्तस्तत्त्वको और स्वाद लीजिए उस ही अन्तस्तत्त्वका। विकल्पोंका स्वाद लेनेमें तो दुर्गति ही भोगनी होगी। मैं नरक तिर्यञ्च आदिकी गतियोंका ख्याल करूँ? यहाँ ही दुर्गति हो रही है। विकल्प होनेका नाम दुर्गति है और अन्तस्तत्त्वकी दृष्टि होनेका ही नाम सद्गति है। ऐसे विश्वासमें आयें, अज्ञान अधकारसे हटकर ज्ञानज्योतिमें आयें, असद्गतिसे हटकर सद्गतिमें आयें। यह मैं केवल ज्ञानस्वरूपमात्र हूँ, ज्ञानघन हूँ। जैसे लोग जलसे भरे हुए घड़ेको देखकर कहते हैं कि आज तो बड़ा सगुन हो गया, पर बताइये क्या वह मिट्टीका घड़ा सगुन है या जल? अरे उस जलसे भरे घड़ेको देखकर आत्मदृष्टि बनी है। जैसे यह घड़ा पानीसे लबालब भरा हुआ है, इसी प्रकार यह मैं आत्मा भी ज्ञानसे लबालब भरा हुआ हूँ। मेरेमें कहीं बीचमें एक बिन्दुभर भी जगह ऐसी नहीं है जो ज्ञानसे खाली हो। ऐसे ज्ञानघन आत्माका ख्याल हो गया, इसलिए वह पानीसे भरा हुआ घड़ा सगुन है। मुर्दा दिख जाना भी लोकमें सगुन माना जाता है, उससे भी

आत्माका ख्याल होता है। जो-जो भी सगुन माना गया है लोकमें वह आत्मदृष्टिके सहायक होनेमें सगुन है। तो सगुनमें रमो, आत्मतत्त्वमें रमो, मेरेको अन्तस्तत्त्वका स्वाद रहे, विकल्प का नहीं, यह धुन बने और इस तरहसे अपनेमें गति हो तो इससे अपना उद्धार है।

सत्य ज्ञान, सत्य आनन्द व सत्य शरण चाहनेकी प्रकृति—जिस वीतराग जिनेन्द्रदेव को नमस्कार कर रहे हैं मनसे, वचनसे, कायसे, जिसके नमस्कारके लिए हम प्रवृत्त हुए, उन जैसा स्वरूप मेरे स्वभावमें है, उसकी साथ ही साथ सुध हो तो उस नमस्कारमें बड़ी विशेषता आती है। वह जिनेन्द्र क्या? शुद्ध सत्य ज्ञानपुङ्गव, स्वयं सहज आनन्दस्वरूप, स्वयंके लिए शाश्वत शरणभूत। हम यहाँ देखते हैं कि सभी प्राणी सत्य ज्ञान चाहते हैं और सुख चाहते हैं एव किसी न किसीकी शरणमें रहनेकी वृत्ति भी रखते हैं। चाहे उन्होंने शुद्ध सत्य ज्ञान नहीं पाया, पर उनके चित्तमें यह बात आ जाय कि यह तो असत्य बात है तो उसे न चाहेगे। असत्यको ही सत्य समझकर चाह रहे हैं, यह बात गलत है, मगर चाहते सभी हैं सच्चा ज्ञान, सच्चा सुख और सच्चा शरण। प्रायः सभी जीवोंकी ऐसी आदत बनी है। सभी लोग अपने अपने अनुभवसे विचार लो—क्या किसीका दिल ऐसा चाहता है कि मैं झूठ जानता रहूँ? भले ही झूठ जान रहे हैं, मगर चाहता कोई नहीं झूठ जानना। इसी प्रकार विनाशीक (भूठा) सुख भी कोई नहीं चाहता। सभीकी ऐसी भावना रहती है कि मैं सकटरहित, सदा शाश्वत रहने वाला सुख पाऊँ। इसी प्रकार जिसकी भी शरण लेता है यह जीव, अपने कुटुम्बकी, अचेतनकी, अन्यकी तो यह सोचकर नहीं लेता कि ये सब धोखाभरे शरण हैं और मैं इन धोखाभरे शरणोंको लेता रहूँ। अरे सभी यही चाहते हैं कि मैं अच्छा ही शरण लूँ। तो मूलमें इस जीवकी ये तीनों बातें ठीक हैं, अगर सत्य ज्ञान, सत्य सुख और सत्य शरण इसे मिल जाय तब तो भला है, लेकिन दूर रहे असत्य ज्ञान। भ्रमवश मिथ्या ज्ञानको ही सत्य ज्ञान मान रहे। असत्य सुख व शरणको सत्य समझ रहे तो इससे इस जीवको कुछ भी सिद्धि नहीं प्राप्त होती। तब इस समस्याका समाधान पानेके लिए एक अन्तर्दृष्टि करनी होगी। बाहर में निरखना होगा कि कोई भी बाह्य तत्त्व या किसी विवर्तका, इस मायामयका जो कुछ हम उपयोग बना रहे हैं उस उपयोगमें तो हमारी भलाई नहीं है। बाहर हम जितना जो कुछ देखते हैं ये बहिस्तत्त्व है, सब मायारूप दिख रहे हैं, चेतन अचेतन जो कुछ भी आँखों-दिखने वाली चीजें हैं पर्यायरूप वे सब मायामय हैं अर्थात् अपने शुद्ध द्रव्यके रूपमें नहीं हैं। मिलना है, विनाशीक है, बिछुड़ने वाले हैं, स्वरूपमें प्रत्येक द्रव्यके स्वयं ऐसी बात नहीं पड़ी है कि जैसे ये सब दिख रहे हैं। तो इनमें उपयोग रखनेसे मेरेको कोई भलाई न मिल पायगी। पर्यायको पर्यायरूपसे मायामय रूपसे जान लेना चाहिए, पर मेरे लिए सत्य है, इसके उपयोग में मेरे तो ही आनन्द है, यह बात न आनी चाहिए। ये कुछ सत्य नहीं है, जो कुछ दिख रहे

है स्वयं सहज सत्में हो उसे सत्य कहेगे । ये सत्य नहीं, इनमें फंसना, इनमें उपयोगका लगाना यह हमारे लिए हितकारी बात नहीं है, और अंतस्तत्त्वकी बात निरखिये—मेरे लिए मेरा यह अंतस्तत्त्व सत्य है । मैं इन पर्यायोमें दृष्टि न दूँ, गुणभेदकी दृष्टि न करूँ, यद्यपि जाना है इन सबके मार्फतसे ही अब तक, पर्यायोका विस्तार ही जाना । तो हम द्रव्यका पता कैसे लगाते ? गुणका विस्तार न समझें तो द्रव्यका पता कैसे पाडते ? सब कृपा है इन सब ज्ञानों की, लेकिन जब एक विशुद्ध ज्ञानानंदस्वभावके लिए कुछ धुन बनाया, कदम बढ़ाया तो ऐसी स्थितिमें पर्याय गुणभेदको गौण करके अथवा यो समझिये कि इन सब विकल्पोका असहयोग करके जब कुछ विश्रामके साथ क्षणमात्रको स्थित होते हैं तो स्वयं अपने आपमें वह ज्ञान-ज्योति प्रकट होती है, अनुभवमें आता है । हम सत्य ज्ञान करें, उसका स्वाद लें । हमारी अन्तः यह धुन निकले कि मुझे अंतस्तत्त्वका स्वाद मिले, बहिस्तत्त्वका स्वाद मैं न लूँ ।

निज लोकभावनादृष्टिका प्रभाव—देखिये बाहरमें जब देखते हैं तो ये सब सकल्प-विकल्प धोखा सब कुछ है और अपने अन्दरमें जब निज लोकको निहारा, मैं स्वयं अपने प्रदेशमें हूँ, जो कुछ हूँ, हूँ, इतना मात्र अपनेको निरखिये बाहरी सब बातें भुनायें तब फिर सकटोका कोई स्थान नहीं रहता । तो हमारा प्रयास होना चाहिए निजलोककी भावनाका । मेरा यह चैतन्यस्वरूप यह ही मेरा लोभ है, यह ही मेरा सर्वस्व है, उसकी ओर हमारी दृष्टि होनी चाहिए । बाहर जब हम दृष्टि देते हैं तो यह पर्यायोका परिचय और सम्मान, अपमान, इज्जत, प्रशंसा, निन्दा छोटा बड़ा और कितने ही प्रकारके विकल्प होते हैं ? इन विकल्पोमें रहते हुए ये क्या सत्य बने हुए हैं ? इन विकल्पोमें रहकर तो अपनी यह बरबादी कर रहा है । हम कुछ क्षण अपने उस अतःप्रकाशमान एकत्वकी ओर आया करें, उसकी सुध लिया करें । न भी हम स्पर्श कर पायें तो मुँह तो ले सकते हैं कि मेरे लिए तो मेरे अंतरतत्त्वका अनुभव ही सार है । परपदार्थोंके विकल्पकी बात यह मेरे लिए सारभूत बात नहीं है । जो जन्मा है उसका मरण अवश्य होगा । हम आप भी इस मनुष्यजन्ममें आये और मरणके निकट ही तो प्रतीक्षण जा रहे हैं । कोई कहे कि मेरा ५० वर्षका जीवन हो गया तो उसका अर्थ है कि ५० वर्ष हमारे पूरे जीवनमें कम हो गए । तो यह मरण ही तो कहलाया । मान लो कि अचानक ही किसी दिन मरण हो गया तो फिर क्या होगा ? यहाँका सब कुछ यही छोड़कर यह जीव यहाँसे अन्य किसी पर्यायमें पहुँच जायगा अथवा जहाँसे मरे वहीपर मरकर कुछ बन गए तो पहिलेके सारे प्राप्त समागम तो छूट ही गए । मरण करने के बाद कदाचित् किसी दुर्गतिके स्थानमें पहुँच गए, पशु-पक्षी कीट-पतंगा आदि योनिधोमें जन्म ले लिया तो फिर अब उस जीवके लिए यहाँका क्या रहा ? यहाँके प्राप्त समागमोंसे इस जीवको लाभ क्या मिला है ? अरे यह मानवपर्याय प्राप्ति हुआ है तो हमें इससे पूरा लाभ उठाना ।

हमारा जीवन तब सफल है जब हम अपने आपके सहजस्वरूपका परिचय प्राप्त कर सकें। देखिये जो भी सत् होता है वह स्वयं सत् होता है और स्वयं अपने आपमें सहज निरपेक्ष कोई स्वरूप रखता है, अन्यथा सत् नहीं हो सकता। कोई भी पदार्थ किसी दूसरे पदार्थकी दयासे सत् नहीं है। जो सत् है वह स्वयं है, अपने आप है। जब सत् है तो स्वयं उसमें कोई स्वभाव है, कोई निरपेक्षस्वरूप है। यद्यपि आज वह स्वरूप व्यक्त नहीं है, मगर निरपेक्षस्वरूप हुआ तो करता है। निरपेक्ष हुए बिना सत्त्व ही कहाँ कायम रह सकता है ? तो हम अपने आपके निरपेक्ष स्वरूपकी भावना करें। मैं एक चैतन्यस्वरूप, चित्प्रकाश, ज्ञानमय हूँ, उपयोग स्वरूप हूँ, अब हम इस स्वभावकी ओरसे बढ-बढकर देखते हैं तो अपनेमें एक ऐसा निश्चय किया कि मैं उपयोगस्वरूप हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ, ज्ञानमात्र हूँ। अब हम जो कुछ यहाँ निरखें वह सब एक ज्ञानके माध्यमसे सब निर्णय कर रहे हैं। ज्ञानको ही मैं कर रहा हूँ, ज्ञानको ही मैं भोग रहा हूँ, ज्ञानको ही मैं बसा या करता हूँ। अब वह कैसा ही परिणम रहा हो ज्ञान, उसीको मैं करता हूँ, उसीको मैं भोगता हूँ। सुखके समय सुखके अनुकूल ज्ञान बना करता है जिसमें सुखका स्वाद है। अभेदकी ओरसे देखें तो सब कुछ ज्ञान वाली बात मिलेगी। तो मैं अपने उस ज्ञानस्वरूपमात्रको सोचकर, कुछ सापेक्षतासे हटकर एक निरपेक्षकी ओर दृष्टि दें, वहाँ जो इसके अतस्तत्त्व की क्षणमात्रको जो भी दृष्टि बनेगी, जो भी उपयोग बनेगा इतना उत्कृष्ट सत्य ज्ञान भी बना। हम सत्यको जाने। हम अतस्तत्त्वको जाने। अतस्तत्त्वका स्वाद लेनेका ही हम प्रयास करें।

निजलोकभावना व बाह्यलोकभावनाके प्रभावका अन्तर—देखिये जो अतस्तत्त्वका स्वाद लेनेकी ओर अपना कदम बढाना चाह रहा है उसमें इतनी पात्रता होनी चाहिए कि बाह्य समागम उसे असार जँच रहे हो, तृणवत् जंच रहे हो। ये सब समागम न कुछ चीज हैं, ये मेरा क्या सुधार करेंगे ? मुझे सुधार करना है अपने आपकी ही अर्न्तदृष्टि द्वारा। हम जितनी भी अपनी सृष्टि करते हैं उसका मूल आधार दृष्टि है। इसे भली प्रकार सोच लो। जैसे कि नावको चलाने वाला जो बराबर एक लकड़ी घुमाता रहता है वह लकड़ी तो उस नावको चलाती है पर वह नाव किस दिशाकी ओरको बहे, इसके लिए पीछे कर्णधार लगा होता है जिस कर्णको वह लिये है, उसका आकार सूपका जैसा होता है। उसे जिधरको मोड़ दिया उधर नाव बढ जाती है। इसी तरह हम आप इस ससारसमुद्रके बीच फसे हुए हैं। इसमें हम अपनी कैसी दृष्टि करें यह हमारी दृष्टिके ऊपर निर्भर है। जब हम इस देहको मान रहे कि यह देह ही मैं हूँ, यही मेरा सर्वस्व है। अज्ञानी जन इतना भी नहीं भेद कर पाते कि यह देह है सो मैं हूँ। इसमें भी पार्थक्य आ गया। इसका तो अर्थ यह हो गया कि मैं कुछ और हूँ, देह कुछ और है। अरे वह तो इस देहमें ही आत्मीयताकी वृद्धि करता है। तो इस देह

आत्मीयताकी दृष्टि करनेका फल क्या होगा कि इसे देह ही मिलते रहेगे ? जन्म मरणकी परम्परा ही चलती रहेगी । जगतके समस्त क्लेश इस देहके सम्बन्धसे ही तो बन रहे हैं । भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी, आधि-व्याधि, सम्मान-अपमान आदिके सभी क्लेश इस शरीरके ही कारण तो बन रहे हैं । यदि कोई सोचता हो कि मैं तो शरीरसे निराला अनिर्वचनीय एक सहज चैतन्यस्वभावमात्र हू तो फिर उसे प्रशंसा और निन्दा आदिके विकल्प कहाँसे उठ सकेंगे ? और-और भी क्लेश उसे कहाँसे प्रतीत हो सकेंगे ? समस्त प्रकारके क्लेशोका मूल कारण यह शरीर है । तो जो इस शरीरको सर्वस्व समझ रहा है, शरीरमे ही जिसकी आत्मीयताकी दृष्टि बनी हुई है उसकी तो सर्वत्र बरबादी ही बरबादी होती रहेगी । अब जरा दूसरी ओर आइये—जिसने अपनी ऐसी दृष्टि बनायी कि मैं इस देहसे निराला, कर्मसे निराला हूँ और जितनी विचित्रतायें मुझमे होती हैं वे क्षणिक हैं, वे विभाव हैं, नैमित्तिक हैं, उनसे भी निराला मेरा स्वरूप है । मैं स्वरूपमात्र ही रहना चाह रहा हूँ, ऐसे स्वरूपमात्रमे जिसकी प्रीति हुई है, और ऐसे अन्तः इस चित्स्वरूपको आत्मारूपसे स्वीकार कर रहा है, ऐसी जिसकी वृत्ति बन गई है, ऐसा पुरुष धन्य है । बताइये—ऐसी वृत्ति वाले पुरुषकी सृष्टि कैसे बनेगी ? उसका रहा-सहा जो कुछ ससार होगा उसमे जन्म होंगे तो भी उसकी दृष्टि मोक्षमार्गमे बढ़नेकी ओर है । वह अपने आपमे समानेकी ओर ही बढ़ रहा है और निकट कालमे ही वह ससारके सारे सकटोसे छुटकारा पा लेगा । यह सब क्या है ? इसको अगर सचेतनमे कहे तो बाह्य लोकभावना और निज लोकभावनाका अन्तर है । बाह्य पदार्थमे कुछ निरखना, वहाँ परिचय बढ़ाना, वहाँ सम्बन्ध रखना, उससे हर्ष-विषाद मानना, यह सब तो हमारे लिए बरबादीका ही कारण है ।

कष्टसहिष्णु बनकर अन्तस्तत्त्वकी ओर प्रगति करनेकी सम्मति—हमे यह निर्णय करना चाहिए कि मेरे आत्माका इस मुझ आत्मस्वरूपके अतिरिक्त अन्य कुछ भी शरण नहीं है, कुछ भी मेरा सर्वस्व नहीं है । बाह्य तत्त्व ये सब मेरे लिए बाह्य हैं । इतनी मैं शरण गहू तो धोखा ही धोखा है । कुछ विवरणपूर्वक समझ लीजिए, जिन-जिन बाह्य चीजोंकी लोग शरण लेते हैं उनसे वे अन्तमे धोखा ही पाते हैं अथवा नहीं ? और अन्तमे क्या ? जब भी शरण गहते तब भी कष्ट पा रहे । भले ही ऐसा विकल्प कर रहे कि मैं सुखी हूँ, लेकिन बाह्य तत्त्वकी शरण माननेमे इसको क्लेश ही क्लेश है । जैसे धन बहुत हो गया, उसके सहारेसे अपनेको मान रहे कि मैं सशरण हूँ, मेरे लिए सब कुछ शरण मिल गया है तो उनकी वृत्तियाँ देखिये—कितना उन्हें कष्ट है, चिन्ताएँ हैं, शल्य रहती हैं ? कहीं कोई टोटा पड़ गया, नुकसान पड़ गया, और कदाचित् अच्छा धन मिल गया, घर-कुटुम्बके अच्छे लोग मिल गए, सुखसाधन भी अच्छे मिल गए, तो वहाँ क्या इसे चैन मिलती है ? अरे वहाँ भी इसे बहुत दुःखी होना पड़ता है । कल्पित मौज माननेसे अपने-आपके अन्तस्तत्त्वकी सुध लेनेका अवकाश नहीं मिलता-

फलस्वरूप इसका सारा नुकसान ही नुकसान रहता है । भले ही कुछ मौजके, आरामके वैषयिक सुख साधन मिले, पर विवेकपूर्वक देखो तो ऐसे कल्पित, वैषयिक सुखसे तो दुःखकी स्थिति अच्छी है और अनुभवसे भी आप निर्णय कर लेंगे । जिनको कुछ विवेक है, जिन्हें अपने आपकी सुध है वे निर्णय कर लेंगे कि कदाचित् दुःख आता है तो उस समय हम धैर्य बाँधते हैं, कुछ अपने आत्माकी सुधमें आते हैं, तो बाहरमें दुःखकी स्थिति है और भीतरमें वे अपने रसास्वाद भी लेते जाते हैं । मगर वर्षदिक सुख जब मिलते हैं, जैसा चाहा वैसा मिलता जा रहा है, खूब धन आ रहा है, पार्टी बढती जा रही है, मित्र लोग भी बढते जा रहे हैं, सुख माना जा रहा है, उस सुखके अनुभवनमें उसकी वृत्ति देख लीजिए । कितनी आकुलता, विकल्प, शल्य, अपने आपकी सुध नहीं ले सकते हैं, तो ऐसा जानकर हमें दुःखसे न घबडाना चाहिए, कष्टसहिष्णु बनना चाहिए, और एक बात यह समझ लेना चाहिए कि आखिर मरण तो होगा ही, और मरणसमयमें हम प्रायः देखते हैं कि दुःख आया करता है । अगर हम जीवनमें थोड़े-थोड़े दुःखोंसे घबडाते रहे, अधीर होते रहे और उन दुःखके समागमोंसे कुछ लाभ न ले सके तो ऐसे समयमें जो एकदम कष्ट आ पड़ेगा उस दुःखको कैसे सहन करोगे ? अरे उस मरण समयमें दुःखमें अगर सहनशीलता बनानी है तो जीवनमें भी सहनशील बनिये । आप यह सोचिये कि मेरा तो प्रतिक्षण मरण चल रहा है । अरे यहीसे सहनशील बननेका अभ्यास करें, और विवेकसे देखो तो दुःख भी क्या है ? बनाया गया (कल्पित) दुःख है । जैसे मेरा बेटा नहीं रहा, मेरी स्त्री नहीं रही, मेरा अमुक नहीं रहा । अरे इन बाह्य भिन्न जीवोंके न रहनेसे तेरे आत्मामें कौनसी वमी पड गई ? तू तो पूराका पूरा ही है । अरे वे तो बाहरी पदार्थ थे, तेरे पास न रहे तो न सही । जरा कुछ विवेक बनाओ । इस ससारमें कोई किसीके लिए शरण नहीं है । खुदका ज्ञान, खुदका विवेक, खुदका बल, खुदका आलम्बन, यही शरण है दूसरेको शरण माननेमें, पर शरणका विश्वास रखना, यह तो धोखा ही धोखा रहेगा । यहांके शरण तो यो है—जैसे कोई फुटबाल किसी बच्चेके पास गया तो क्या वह बच्चा उसे अपनी छातीसे लगाकर उसको चूमता है ? अरे वह तो पैरसे ठोकर मारकर भगा देता है । दूसरी ओर जिस बच्चेके पास वह फुटबाल पहुँचा वहाँसे वह दूसरा बच्चा पैरकी ठोकर मारकर उसे भगा देता है । यो फुटबालको जैसे कहींसे शरण नहीं मिलती, सब जगहसे ठोकर ही लगती है, इसी प्रकार यह जीव जिन बाह्य पदार्थोंकी शरणमें जाता है वहाँसे उसे ठोकर ही मिलती है, धोखा ही मिलता है । तो खूब भली प्रकार विचार कर लो, अगर कोई आज्ञाकारी पुत्र भी मिल गया तो इसका आश्रय बनाकर आप अपना सुधार कर रहे हैं या विगाड ? लोग तो सोचते हैं कि पुत्र कुपूत निबल आया तो उससे बडा क्लेश होता है, गाली देवे, सामने आ जाय, मुकाबलेमें आ जाय, पर विवेकसे विचारो कि सुपूतके आश्रयसे कम दुःख होता क्या ?

कुपूतके आश्रयसे विषय करके जो दुःख होना उससे भी अधिक दुःख सुपूतका आश्रय करके हो सकता है, क्योंकि कुपूतसे तो आप एक बार दिल कड़ा कर देंगे और एकदम धोपणा कर देंगे कि यह मेरा पुत्र नहीं, मैं इसका जिम्मेदार नहीं, जो इसे दे ले वह जाने, जो सम्बन्ध रखे वह जाने, लो एक बारमे ही उससे छुट्टी पा लिया, मगर सुपूतके बारेमे कोई ऐसी घोषणा कर पा रहा क्या ? रात-दिन निरन्तर यही बात चित्तमे रहती है कि मेरा बच्चा राजा बनकर खूब सुख भोगे, आनन्द भोगे, और मैं लड़-लड़कर खूब धन कमा जाऊँ, खूब इसके आरामके साधन जोड़ जाऊँ ? बताइये उस सुपूतके आपने क्या सुख पाया ? तो समस्त बाह्य समागम इस जीव के लिए क्लेशके ही कारण है । उनका आश्रय करना, उनसे मोह ममत्व रखना, यह कोई बुद्धिमानी नहीं है ।

आत्महितार्थीको अन्तःसाहसकी आवश्यकता—जिसे अपने आपपर कुछ करुणा उत्पन्न हुई है उसे तो एक बड़ा साहस बनाना होगा । साहस भी क्या ? वह तो एक सुगम बात हो जाना चाहिए । अपनी बात है, अपने आपमे समा जानेकी बात है । बाहरी बातोमे तो कष्ट होता है । कोई कहे कि मैं ऐसा बना दूँ, कहो यो कर दूँ, तो वह वैसा नहीं कर सकता । क्योंकि उसका किसी बाह्य पदार्थपर कुछ भी अधिकार नहीं । अगर कोई अपने आपके स्वरूपमे रमना चाहे, अपने अपने आपकी ओर प्रवेश करना चाहे, अपना कत्याण करना चाहे तो वह तो उसके लिए एक स्वाधीन बात है । जिसमे रमना है वह भी स्व, जो रमेगा वह भी स्व और जिस परिणतिके द्वारा रमेगा वह भी स्वाधीन । कही परसे कुछ नहीं लाना है, जिसके लिए रमेगा वह भी स्व, जिसमे रमेगा वह भी स्व । तो यह बात बड़ी सुगम है । पर एक दृष्टि चाहिए, उसकी ओरका साहस चाहिए, एक पक्का निर्णय चाहिए, एक सकल्प-सा होना चाहिए । जब तक किसी कार्यके प्रति हम पूर्णतया दृढ सकल्प न बनाये तब तक विडम्बना होती है और जब किसी कार्यके प्रति कृतसकल्प हो जाता है । एक लक्ष्य तो बना इसका । अब बाह्यमे कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जिसके लिए हमें कृतसकल्प हो जाना चाहिए कि मुझे तो यह काम करके ही रहना है । अगर किसी बाह्य पदार्थमे कुछ भी करनेकी बात ठान ली और कुछ कर न सके, कर भी क्यों सकते ? उसपर कुछ अधिकार तो नहीं है, और उसके प्रति डट गए तो यो समझिये जैसे किसी कम्पनी या राज्यके छोटे अधिकारीको किसी बड़े कामका अधिकार तो नहीं है और वह साहस बनाये, कृतसकल्प हो जाय कि मुझे तो यह कार्य करके ही रहना है और वैसा कार्य होता नहीं तो उसे विडम्बना ही हासिल होती है । तो भाई जब यह बात निर्णयमे आ गई है कि किसी दूसरे बाह्य पदार्थ मे कुछ भी कर देनेका, कुछ भी कर्तृत्व करनेका मेरेमे अधिकार नहीं तब मैं उसके प्रति क्यों कृतसकल्प होऊँ ? और मेरा अधिकार मेरे अपनेमे प्रकाश बनानेकी बात है, स्वाधीन बात है ।

ज्ञान अन्य किसी पदार्थसे नहीं आता । ज्ञान तो स्वसे आता है, भले ही वह साधन है, मना नहीं किया जा रहा है, मगर हम यह वास्तविककी बात कह रहे हैं कि जब हम अपनेको जाननेके लिए चलेंगे तो हमें किसी कारणान्तरकी अपेक्षा तो नहीं करना है । मैं जानता हूँ, मैं जानूँगा, अपने द्वारा जानूँगा, अपनेमें जानूँगा, अपने लिए जानूँगा और वह जो जानना होगा वह एक अविशिष्ट जानना होगा । जो हमारा ऐसे सहज सत्यकी ओर कदम होगा वह हमारा एक अविशिष्ट कदम होगा, विशेषमें क्लेश है अविशिष्टतामें क्लेश नहीं है । तो हम सत्य ज्ञान की ओर जायें और ऐसी अपनी धुन बनायें कि अतस्तत्त्वका स्वाद लें, विकल्पका स्वाद मत ले, भीतरमें बार-बार यह धुन बनायें, ऐसी प्रेरणा लायें कि अतस्तत्त्वका स्वाद लें, बहिस्तत्त्वका स्वाद मत लें ।

बहिस्तत्त्वकी पकड़में अलाम ही अलाम—बहिस्तत्त्वका स्वाद लेनेमें, मायामयी दिखने वाले इन पर्यायोक्ते अनुभवमें सारा अनन्त काल तो व्यतीत किया, लाभ कुछ न पाया, रीतेके रीते ही रहे, कुछ नहीं मिला । और मिला भी तो वह एक मुफ्त-सा, जायगा भी वह मुफ्त में ही । एक कथानक है कि एक बार किसी चोरने सोचा कि मैं छोटी-मोटी चोरी क्यों करूँ, राजाके यहाँसे कोई बढिया चीज चुराऊँ, सो वह राजमहलमें जाकर एक अच्छा घोडा चुरा लाया । उसे बेचनेके लिए वह किसी बाजारमें ले गया । ग्राहक आये, पूछा—घोडा बेचोगे ?

कितनेमें दोगे ? सो था तो कोई ३००) ६० का, पर यह सोचकर कि कोई यह न जान सके कि चोरीका है, सो शानमें बोला—६००) ६० का । अरे ६००) का कौन खरीदे ? सभी ग्राहक लौटते गए । एक बार कोई पुराना बूढा चोर आया । उसने भी पूछा कि क्या घोडा बेचोगे ? हाँ बेचेंगे । कितनेमें दोगे ? ६००) में । अरे ६००) की इसमें क्या बात ?

• अजी इसकी चाल बहुत बढिया है । उसकी इस शानभरी बातको सुनकर वह बूढा चोर सब समझ गया कि यह घोडा तो चोरीका है, सो उस बूढे पुराने चोरने कहा—अच्छा हमारा यह हुक्का पकड़ो, हम इसपर बैठकर इसकी चाल देखेंगे । अगर इसकी चाल पसंद आ जायगी तो हम ६००) ही देंगे । अच्छी बात । सो वह बूढा चोर उस घोडा बेचने वालेको मिट्टीका हुक्का पकड़ाकर घोड़ेपर बैठ गया और एडी मारकर उस घोडेको उडा ले गया । अब वे ही ग्राहक आये जो पहिले लौट गए थे । पूछा—भाई ! घोडा बिक गया क्या ? हाँ बिक गया ।

• कितनेमें ? जितनेमें लाये थे उतनेमें बिक गया । मुनाफेमें क्या मिला ? यह चार आनेका मिट्टीका हुक्का । तो ऐसे ही समझिये कि हम आप चले आ रहे हैं अनेक भवोंसे, और हम आपको यहाँ कुछ पुण्य सामग्रियाँ मिल रही हैं, पर ये मुफ्त ही मिल रही हैं और मुफ्त ही जायेंगी, लाभ कुछ न मिलेगा । बस जो पापसस्कार उनके पीछे बनाये जायेंगे वही मुनाफे में मिलेंगे, जन्ममरण करते रहनेके सस्कार दनेगे । तो वहाँ सब कुछ मुफ्त आया और मुफ्त

गया, पर मिला क्या ? बरबाद होते रहनेकी कुञ्जी ।

प्राप्त सन्नागमकी आत्महितकी ओर उपयोगिताकी दिशा—हम आपने आज इतना ज्ञान पाया, क्षयोपशम पाया अनेक चीजोमे विवेक कर सकते, बड़े-बड़े हिसाब किताब रख सकते, बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ चला सकते, बड़े-बड़े विज्ञान सम्बन्धी आविष्कार निकाल सकते, इतना बड़ा क्षयोपशम हम आपने पाया है, श्रेष्ठ मन पाया है । अब यदि हम आप अपने हित की ओर लगना चाहें तो क्या अपना हित कर नहीं सकते ? अरे कितना सुगम काम है, यह मैं हूँ, अपने आपके चैतन्यस्वरूपकी ओर दृष्टि बनाना है, उसे निरखकर तृप्त रहना है, बाहरमें तृप्तिको कोई आधार नहीं । लोकमें कही कुछ मेरा शरण नहीं है । तो भाई जब एक बार घरके झगडोसे कुछ उद्विग्न होकर आप कह बैठते हैं कि मेरा कही कुछ नहीं है । घरमें जब साता न मिली, अनेक प्रकारके जब कष्ट आये तो स्वयं ही निर्णय बना लेते हैं कि किसीका कोई शरण नहीं, सब स्वार्थी है , यह तो एक उद्वेगके समयकी बात है, अगर ऐसी बात सच्चे दिलसे बिना रूपे समताके साथ विचार कर लिया स्वरूपज्ञानके माध्यमसे तो अनुभवरूप हमारा कल्याण है, सो भाई हम चाहते तो हैं सत्यज्ञान, मगर सत्यको सत्य समझकर उस सत्यकी ओर बढ़ें । चाहते तो हम हैं भला सुख, अच्छा सुख, मगर एक सच्चा निर्णय करके उसकी ओर बढ़ें । भला सुख क्या है ? जहाँ कोई आकुलता नहीं है । आकुलता कहाँ नहीं है ? जहाँ स्व और स्व ही रह जाता हो । यो तो मोक्ष कहो और यहाके लिए यह कहो कि जब हम स्वका अनुभव करते हैं, जब हम निर्विकल्प भावसे रहते हैं तब वहाँ कोई आकुलता नहीं रहती । तो जो सत्य है उसकी ओर आये तब वह आकुलता प्राप्त हो । शरण भी हम किसकी गहे ? बड़ा ही सुगम और बड़ा ही एक उत्तम उपाय है । जिसकी शरण गहना है, वह मैं स्वयं हूँ, जिसे शरण गहना है वह मैं स्वयं हूँ, और जिस विधिसे कहना है, वह विधि भी हमें दूसरेसे नहीं लाना है । इतना तो सुगम उपाय है, पर इस ओर हम दृष्टि करें और चले तो हमारे लिए वह बात प्राप्त हो सकती है । एक मुझे समझ लेना होगा कि मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, मेरे लिए घर कुछ नहीं है, मेरे लिए कुटुम्ब परिवार कुछ नहीं है । यद्यपि गृहस्थीमे रहते हैं, करना पड़ेगा, लेकिन ज्ञान अपना काम करेगा उसे मना न करो । उससे ही आप आनन्द पायेंगे । ज्ञानको सत्य सत्य समझने दें, उसे इन्कार न करें । इस तरह अगर हम बाह्य तत्त्वोंसे हटकर अतस्तत्त्वकी ओर आनेका प्रयास करते हैं तो वहाँ सत्य मार्ग मिलता है ।

पारमार्थिकी स्वार्थसाधनाका महत्त्व—लोग कहते हैं कि सबको अपनी-अपनी पड़ी है, यह बात अच्छी है या बुरी ? तो लोकदृष्टिसे देखते हैं तो लोग उसे बुरा कहते हैं । बहुत खुदगर्ज है, अपनी-अपनी ही सोचते हैं, इसे अपनी ही पड़ी है, दूसरेका कुछ ख्याल नहीं, प

अपना उत्पाद व्यय ध्रौव्य लिए है । किसी पदार्थका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव मुझमें नहीं आता, मेरा कुछ भी अण किसी दूसरेमें नहीं जाता । भले ही यह योग है कि कोई विभावपरिणाम बनता है तो निमित्तके सन्निधानमें यह आत्मा अपनी परिणतिसे उस तरह परिणम लेता है, मगर एक द्रव्यपर दृष्टि दें तो वह अपने आप उत्पादव्ययध्रौव्यशील है । क्या मेरे उत्पादव्यय-ध्रौव्यकी कला किसी दूसरे ने दी है ? दृष्टान्त दिया है दिव्यध्वनिके लिए । वहाँ यह बताया है कि तबला बजाने वाले ने अपने हाथकी ठोकर तबलेमें मारा । तबलेमें हाथका स्पर्श हुआ तो दिखता ऐसा है कि देखो बजाने वाले ने उसपर अपनी अंगुलियाँ जिस-जिस तरहसे चलाया उस उस तरहकी आवाज निकलती है तो उस तबलेने (मृदगने) बजाने वालेकी अपेक्षा की तब उस तरहके शब्द निकले । मगर शब्दकी जगह शब्दकी ही बात देख करके देखें तो भले ही हाथका स्पर्श हुआ, पर शब्द करनेरूप परिणतिमें वह मृदग किसकी अपेक्षा करता है ? यही बात समझना है निमित्त और उपादानके सम्बन्धमें कि कोई पदार्थ किसी कार्तान्तरकी अपेक्षा नहीं करता है अपनी परिणतिके लिए । निमित्त योग होनेपर अपेक्षाकी बात नहीं है परिणमन होनेके लिए । परिणमता है प्रत्येक पदार्थ अकेले ही । वह मिल करके नहीं परिणमता है । तो ऐसी जब यह बात दृष्टगत हो रही है तो इसका प्रयोग कुछ करें ना जीवनमें । प्रयोग क्या ? विलक्षण भावना । उस उस प्रकारसे तकना । जब ध्यानके प्रतापसे अपने आप को इतना महसूस कर लिया जाता कि मैं बड़े सींग वाला भैंसा हू या घोड़ा-हू । जैसे दो बच्चे जब घोड़ा घोड़ा का खेल खेलते तो दोनों ही अपने दोनों पैरोंके बीच एक एक लकड़ी लेकर चलते हैं, अपनेको घोड़ा बनाते हैं, घोड़ा जैसा ही हिनहिनाते हैं । अपने को घोडारूप अनुभव करते हैं और वे आपसमें एक दूसरेसे लड़ते हैं । उस समय वे अपने भाईचारेको भी भूल जाते हैं और इतना लड़ते हैं कि दोनों लड़ते-लड़ते मारपिट्टाई कर लेते हैं, रोने लगते हैं और खेल बन्द करके अपने-अपने घर चले जाते हैं । तो देखिये जैसे बच्चे लोग अपने उस खेलमें ऐसा ध्यान बना लेते कि अपनेको भूल जाते हैं । मैं बच्चा हू, घोड़ा नहीं हू, ऐसा ध्यान नहीं रख पाते, अपनेको घोडारूप अनुभव करके घोड़ा जैसी चेष्टायें करते, ठीक ऐसे ही क्या हम आप अपने आपके सहज ज्ञानस्वरूपका अनुभव करके तद्रूप चेष्टायें करना चाहें तो क्या कर नहीं सकते ? अरे मेरा कैसा निरपेक्ष स्वरूप है, हो रहा हो कुछ भी, पर अपने आपके सत्त्वमें सहज निरपेक्ष जो भाव है, जो मेरे लिए शरण्य है, उस रूपसे अगर हम ध्यान बनायें, ज्ञानमें अपने उस सहजस्वरूपको लें तो मेरे उपयोगमें उसकी ही प्रधानता होगी और यहाका सब कुछ भूल जायगा कि मैं मनुष्य हू या अन्य कुछ हू आदि ।

ज्ञानके सामर्थ्यका आदर—ज्ञानमें इतनी सामर्थ्य है कि गुजरी हुई बात, आयी हुई बात, बीचमें फसी हुई बात, ये कुछ भी दृष्टिमें न रहेंगे और अन्तःप्रकाशमान आत्माका

अध्यात्मसहस्री प्रवचन

सहजस्वभाव दृष्टिमें रहेगा। जिसे हम कुछ समयको कहते हैं कि हमारी तो वह कल्पना है, अरे वह ही कल्पना बढ़ करके कल्पनाको रूप न रखकर अनुभूतिमें पहुँचा देगी। तो हम ऐसे ही पावन परमभावको शरण्य मानें, और उसका ही लक्ष्य बनायें, उसमें ही रमनेकी स्थिति है, वह ही मेरे लिए मात्र एक उत्कृष्ट स्थिति है, ऐसी अपनी वहाँ दृष्टि बनायें, उसके लिए चले। देखिये—इस तरहकी दृष्टि भीतरमें बनेगी तो जिन कामोंके लिए हम बड़े उपदेश करते, सुनते, बहुत प्रयत्न करते, देखो सब जीवोंमें समता रखना, किसीमें राग न बढ़ाना, किसीमें द्वेष न करना, कहीं झगडा न मचाना, कहीं रूठ न जाना आदिक, बिनाभी बातें कहते हैं वे सब बातें हममें अपने आप अनायास आने लगेगी। जब मूलमें हम अपने आपका कदम बहुत सत्य जगह चलायेंगे, उपयोगमें चलायेंगे तो वे सब बातें अपने आप अनन्यास बन बैठेंगी। किसीके राग न हो, द्वेष न हो, यद्यपि वात्सल्य रहेगा सबके साथ, मगर रागद्वेष न रहेगा। रागद्वेष अन्य बात है, वात्सल्य अन्य बात है। जैसे कभी-कभी अन्यत्र, अनीति, अत्याचार आदिके कार्य किए जाते हैं तो वे सब बातें अपने आप छूट जायेंगी, पर हमको अपने उपयोग बलसे उस ओर बढ़ना है।

लौकिक आकांक्षाओंके त्यागसे अपनेको पवित्र बननेका अनुरोध—अब बतलाइये दुर्लभ चीज क्या रही जो पाने योग्य हो? हर एकके चित्तमें यह बात रहती है कि जो सबसे ऊँची चीज हो उसे पाना चाहिए। अब उत्कृष्ट चीजका निर्णय कर लो क्या है? क्या देशका राष्ट्रपति बन जाना, यह ऊँची चीज है? अरे उन्हे तो अभीसे ५ वर्ष बादकी चिन्ता बनी बैठी है कि न जाने क्या होगा? न जाने हम मंत्री रह सकेंगे या नहीं। ऐसी ही सभीकी स्थिति है, और फिर जितने कालके लिए बनें उतने कालके लिए ऐसा वातावरण बनाते कि हमारी मंजोरटी रहे, हमारे मानने वालोंकी सख्या ज्यादा रहे। मानो वे १०० सदस्य हैं, अपनी पार्टीके ही हैं और एक वर्ष बाद उनके विचार बदल जायें और उनमेंसे ६० लोगोंके भाव विरुद्ध हो जायें तो उसका क्या रहा वहाँ? सब बातें एक कल्पनासे, माननेसे, बड़प्पन माननेकी बात है। इस लोकमें कोई भी पद ऐसा नहीं है जिसे उत्कृष्ट कह सके। और मान लो कदाचित् कोई जिन्दगीभर बना रहे वही, जैसे कोई राष्ट्रपति अपनी जिन्दगीभर बना रहे, होता है ऐसा, प्रधान मंत्री बना रहे जिन्दगीभर, पर यह तो बताओ कि मरणकालके बाद भी उच्चपत्तन बना रहे, इसकी कोई जिम्मेदारी लेता है, क्या? अरे यहाँसे मरण करके उत्तर क्षणमें ही कीड़ा, मकोड़ा आदिक बन गए तो फिर अब क्या बड़प्पन रहा? तो एक थोड़े समयके बड़प्पनकी इच्छासे अपना सारा भविष्य बुराबाद कर देना, यह विवेक नहीं है। यहाँ तो हम दुनियाके लोगोंके लिए एक उल्लूसा बने रहें, याने अपरिचित बने रहें, उससे कुछ हानि नहीं। यह उल्लू शब्द यद्यपि सुननेमें कुछ खराबसा लगता है, पर इसकी व्युत्पत्ति की जा

तो पता पड़ता है कि यह बहुत ऊँचा शब्द है। उत्कर्षेण लुनाति कर्माणि.... इति। अर्थात् जो कर्मोंका प्रकर्षतासे छेदन करे सो...समझिये। जहाँ किसी अन्यसे कुछ परिचय न रहे और अपने आपमें ही गुप्तसा बना रहे, कोई न जाने, कोई न पूछे, अपना चैतन्यमात्र भगवान् आत्मा अपनी दृष्टिमें है तो वह तो अमीर है। दुनियासे क्या होता है? कोई पूछे या न पूछे, कोई कुछ सोचता तो उससे क्या? यहाँके लोग मेरे प्रभु तो नहीं हैं, जो मैं कुछ वाञ्छा रखूँ कि ये लोग इस तरह चलें, इस तरह पूछें, इस तरह मानें, इस ढंगसे रहे। अरे वे हैं, स्वतन्त्र हैं, अपने कर्म लिए हुए हैं, अपने आपमें चल रहे हैं, उनकी व्यवस्था उनके साथ है। मेरे कोई ये प्रभु नहीं हैं, जिनकी मैं आकांक्षा रखूँ, जिनसे मैं प्रीतिकी भावना रखूँ। ये लोग मुझे ठीक समझें, अच्छे रहेंगे तो नीतिके अनुसार जानना चाहिए, होना चाहिए, अपने आप ही होगा। हमें तैयारी करना है अपने आपके भीतर। बाहर हमें कुछ नहीं दिखाना है, बाहरकी किसी भी बातसे मेरा सुधार नहीं होता है। तो यह बात चित्तमें आनी चाहिए।

ज्ञानीका प्रतीक्ष्य मोक्षतत्त्व—देखिये—मोक्षतत्त्वके स्वरूपमें विपरीत श्रद्धानकी जहाँ बात बतायी है—छहढालोंमें क्या शब्द लिखे हैं—“शिवरूप निराकुलता न जोय।” निराकुलता मोक्षका स्वरूप है उसकी बात नहीं जोहता। अहो! कैसा यह मिथ्यात्व है कि अज्ञानी जीव मोक्षकी बात नहीं जोहता। याने ज्ञानी पुरुषके मोक्षमें जानेके लिए इतनी उथल-पुथल हो जाती है कि बात जोहता है सम्यग्दृष्टि जीव कि यह बात कब प्राप्त हो? जैसे यहाँ किसीसे मिलनेकी वाञ्छा हो तो उसकी कैसी बात जोहते रहते हैं? जहाँ खडे हैं वही घटो खडे हैं, धूपमें खडे हैं, अब आता होगा..., कैसी बात जोहते हैं? तो जहाँ असार भिन्न बातोंमें ऐसी बात जोहनेकी बात चलती है तो अपना जो निःसकट स्वरूप है, कल्याणस्वरूप है, मोक्षस्वरूप है उसके लिए कितनी बात जोहना चाहिए? अगर मोक्षकी बात जोह रहे हैं तो वह सम्यग्दृष्टि है। जैसे कोई बालक अपनी माँ की बात जोहता है, देखता रहता है या कोई पुरुष जिसे जिस तत्त्वका प्रयोजन है वह उसकी बात जोहता रहता है, घटोका समय हो गया, फिर भी टकटकी लगाकर देखता रहता है, इसी तरह इस मोक्षस्वरूपकी बात जोहना होगा। तभी मोक्ष मिल सकेगा। कहते हैं ना एक कहावतमें कि “सामर दूर सिमरिया नीरे।” कोई एक सिमरिया गाँवका आदमी था। वह सामर नामक ग्राममें नमकका व्यापार करने गया हुआ था। जब व्यापार कर चुका तो अपने गाँव सिमरियाकी ओर चल पड़ा। एक दो मील ही जा पाया था कि उसका साथी पूछ बैठा कि भाई अभी आपका गाँव कितनी दूर है? तो था तो कोई मील दूरपर, वह बोला—अरे अब तो सामर दूर सिमरिया नीरे, याने अब तो हमारा मुख सिमरिया ग्रामकी ओर हो गया है, सामर ग्राम तो पीछे पीछे रह गया है, इसलिए सामर ग्राम तो दूर रह गया और सिमरिया ग्राम पासमें है। तो इसी तरह जब हमारे चित्तका परिवर्तन

हो जाता है, विषयकषायोंसे मुख मोड़ लिया जाता है और आत्मस्वरूपका कुछ बोध होता है, रत्नत्रयका बोध होता है, अपने आपको जानने, मानने और उसमें रमनेका कुछ बोध होता है तो फिर हम उस मोक्षस्वरूपके निकट हैं, और विषयकषायोंसे दूर हो गए हैं। तो हम अपने जीवनमें एक यह निर्णय बनाना है कि मेरे लिए कोई उत्कृष्ट चीज है, दुर्लभ चीज है किन्तु स्वाधीनतया मिल सकती है, ऐसा वह सर्वस्व मेरे लिए कुछ है तो वह यही है कि मैं अपने को जानूँ, मानूँ और अपने आपमें तृप्त हो जाऊँ। यह ज्ञानस्वरूप, ज्ञानमें समा जाय अर्थात् ज्ञान जब ज्ञानस्वरूपको जान रहा है, ज्ञानस्वरूप क्या ? एक जानन ? कैसे जानन। जिसमें तरंग उठ रही, जिसके विकल्प बन रहे, जिसकी समझ बना रहे, उसको मैं नहीं कह रहा हूँ। जहाँ मात्र जानन है, अरे ऐसा मात्र जानन क्या ? अब सामान्य जानन मेरी दृष्टिमें आये। ऐसा एक सामान्य जानना कि जहाँ व्यक्तित्वका विकल्प नहीं, तरंग नहीं उठ रही है—ऐसा जानन अगर इस ज्ञानमें आये, उसे यह जानने लगे तो उस समय यह स्थिति बन जायगी कि ज्ञानस्वरूपमें ज्ञान समा गया या ज्ञानमें ज्ञानस्वरूप समा गया। ऐसी स्थिति यह उसके लिए वाञ्छनीय है। यही मैं हूँ, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ मेरे लिए इष्ट नहीं है, हितकारी नहीं है। ऐसा दृढ निर्णय इस अंतस्तत्त्वके रुचिया ज्ञानी सतके हुआ करता है। तो हम लोगोंके लिए यही करना है। सभी लोग अपनी-अपनी पाड़ो, हम अपनी पाड़ो, आप अपनी पाड़ो। हम अपना कार्य न करें, दूसरोंके ही पाड़नेमें लगे रहे तो न हम खुद ही सभले, न दूसरे ही। जैसे मथुरा वृन्दावन जाने वाली डोकरीयाँ सभी अपनी-अपनी पोटली अपने पास रखती हैं। सभी जगह स्टेशनोपर उतरना, गाड़ियोपर चढ़ना, इधरसे उधर आना जाना यही बना रहता है। तो उस यात्रामें वे सभी डोकरीया अपनी-अपनी पोटली सभाले रहती हैं तो सभीकी पोटली सभली रहती है। अगर कोई डोकरीया अपनी पोटली तो सभाले नहीं और दूसरोंकी ही फिकर रखे तो उसकी खुदकी पोटलीकी भी सभाल नहीं हो सकती। ऐसे ही यहाँ हम आपको अपनी-अपनी खुदकी सभाल करनी है ? सभी अपनी-अपनी सभाल करें तो सब सभल जायेंगे और अगर खुद तो सभले नहीं और दूसरोंकी सभालकी ही फिकर रखे तो उससे न खुदकी ही सभाल हो सकेगी और न दूसरोंकी। तो भाई सभी लोग अपनी-अपनी पाड़ो। हम आपको बाट जोहना है मोक्ष की। अन्य समस्त परपदार्थोंको व परभावोंको असार समझकर उन्हें छोड़ना है। इस मोक्षतत्त्वकी बाट जोहे किसके बलपर ? यहाँ ही अपनेमें स्वतः प्रकाशमान सहज ज्ञानस्वरूप (कैवल्यस्वरूप) को ज्ञानमें लें, जब यह खालिस हो तब ही खालिस बनेगा। तो यहाँ अपने को उस खालिस कैवल्यके स्वरूपमें अपने ज्ञानबलसे निरखें, उसकी शरण लें तो उसका यह प्रताप होगा कि हम कभी कैवल्य प्राप्त कर लेंगे। उस कैवल्यकी बाट जोहे। उसी स्थितिमें हम उत्कृष्टतामें आते हैं, उसीके लिए हम आ

यत्न रखें, उसमें ही हमारी भलाई है।

धर्मकी ही शरण्यता—हम आप सब आत्माओंको केवल एक धर्म ही शरण है। धर्म क्या है? जो मेरा स्वभाव है। मेरा स्वभाव क्या है? जो मुझमें निरपेक्ष भाव है। वह निरपेक्ष भाव क्या है? मेरा जो सत्त्वके ही कारण सहजस्वरूप है, मेरा भाव, वह है मेरा स्वरूप। उसे कहिये—सहज चैतन्यज्योति। मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, सदा प्रतिभास, रहता रहता हूँ, ऐसी मैं एक स्वच्छ ज्योति हूँ, इस स्वच्छ ज्योतिका ऐसा ही सहज परिणामन बना रहे वही धर्म है। अपना मैं इस तरह शातादृष्टा रहूँ, कहीं विकल्प न करूँ, किसी विकल्पका अनुभव न करूँ, स्वाद न लूँ, केवल एक अतस्तत्त्वका ही स्वाद लूँ, यही है मेरा धर्मपालन। तो ऐसा धर्म तो यह मैं स्वयं आत्मतत्त्व ही हूँ। यह बड़ी खुशीकी बात है। धर्म कहीं बाहर नहीं है जो कि कहींसे लाना पड़े। मेरा धर्म यह मैं स्वयं आत्मा ही हूँ। बात तो अच्छी है, लेकिन हो क्या रहा है कि इस मेरी बाह्य दृष्टिने इस धर्मका घात कर दिया। क्या है उपयोग और कितना है, कैसा है वह उपयोग? अपनी ओर-लगे और अपनी ओरसे हटकर बाह्यकी ओर लगे तो इस उपयोगको कितना घूमना पड़ा, कितना अन्तर आया? क्या दो-चार अंगुलका अन्तर आया? अरे एक सूतका भी अन्तर नहीं आया। कैसी वृत्ति है उपयोगकी कि यह यहाँ ही रहता हुआ दूसरी ओरको मुड़ गया। बस इतनीसी वृत्ति हुई। होनेको तो कुछ नहीं, बस एक दृष्टिका परिवर्तन हुआ, मगर इस थोड़ेसे परिवर्तनसे अन्तर कितना आ गया? तो यह बाह्यदृष्टि ही मेरा हनन करने वाली है। बाह्यदृष्टिसे हटकर अपने स्वरूपमें आयें, यही धर्म है, इसका ही शरण सत्य है।

परतत्त्वकी अतस्तत्त्व माननेका भयकर परिणाम—क्या किया हमने बाह्यदृष्टिमें? किसीका कुछ बिगाड़ तो नहीं किया। मैंने तो केवल इतनाभर किया कि जो परतत्त्व है, बाह्य तत्त्व है उसे मान लिया कि यह मैं हूँ। हे प्रभो! मैंने कसूर तो बस इतना ही किया। कोई बड़ा कसूर तो नहीं कर दिया जिससे कि कोई मेरे लिए क्रोधका पात्र बने। हे प्रभो! मेरे इतनेसे कसूरका इतना बड़ा दंड मुझे मिला कि मुझे कीट-पतंगा, पशु-पक्षी, नरक, निगोदकी जैसी कुयोनियोमें भटककर असह्य क्लेश सहना पड़ा। हे प्रभो! जरासी मेरी गलतीपर मेरे लिए इतना बड़ा बतगड बन गया। तो यह बतगड क्यों बना नाथ! इतना बड़ा दंड दिया जाने लायक मैंने क्या कसूर किया था? अरे भाई यह बात जो तो छोटोसी दिखती है कि किसी परतत्त्वको मान लिया कि यह मैं हूँ, पर यह अपराध एक बहुत बड़ा अपराध है। जैसे कहते हैं ना कहावतमें कि “बात थी कितनीसी जड़में, हो गया कितना बतगड।” अरे कसूर तो किया था जरासा, पर बतगड इतना बड़ गया कि सारे दद-फद, क्लेशजालमें ऐसा फसना पड़ा कि जिसका कोई आरोपार नहीं। तो यह सब एक बाह्यदृष्टिका प्रतीक है। अगर यह बाह्य-

दृष्टि न की होती तो इतनी बड़ी विडम्बना इस जीवकी न होती । अभी यही आप देख लो—
 यहाँ आप सभी लोग बड़ी अच्छी तरहसे बैठे हुए हैं, कोई कष्ट नहीं दे रहा, यहाँसे घर जायेंगे
 तो बना बनाया भोजन भी मिल जायगा, आप सबका व्यापार धंधेका कार्य भी ठीक है, सब
 प्रकारके आरामके साधन हैं, इतनेपर भी क्या है कोई ऐसा भाईका लाल जो अपनेको ऐसा
 अनुभव करता हो कि मेरेको तो कोई बातका कष्ट नहीं ? अरे प्रायः सभी लोग कोई न कोई
 कष्टकी बात चिन्तने लिए बैठे हैं । तो कष्ट वास्तवमें कुछ है नहीं, पर बनाये जा रहे हैं । किसी
 ने कुछ सोचकर कष्ट बना लिया, किसीने कुछ सोचकर । अरे कष्टकी कोई बात ही क्या थी ?
 बस इतनासा समझ लेते कि हम तो यहाँ फस गए हैं, विपत्तिमें हैं, हाँ हमारा काम है करने
 का सो कर लेंगे, दृष्टि ऐसी ही रखेंगे कि ये सब बाह्यप्रसंग हैं, मेरे वास्तविक करने योग्य
 काम नहीं हैं । इस बाह्यदृष्टिने इस जीवको ऐसा वरवाद किया कि इसे जगह-जगह जन्ममरण
 करने पड़ते । हम आपपर सबसे बड़ा कष्ट है जन्ममरणका और कुछ नहीं । और कष्ट तो
 कल्पना करके बनाये जाते हैं, पर मूलमें कष्ट है जन्ममरणका । उस ओर ये जीव दृष्टि क्यों
 नहीं करते ? मुझे कष्ट मिटाना है तो इस जन्ममरणका कष्ट मिटाना है । इसके लिए हमें
 तैयार रहना है, बाहरी कष्टोंके निग्रह-विग्रह करनेके लिए । बाहरी कल्पित कष्टोंको मिटानेके
 लिए जो रात-दिन सोचते रहते तो यह कोई बुद्धिमानीका कार्य नहीं । कष्ट वास्तवमें मिटाना
 है इस जन्ममरणका । अरे भाई जन्ममरणका इतना बड़ा कष्ट मोल ले लिया, इतनी बड़ी
 विडम्बना बना ली तो वह भी कोई थोड़ी आफत नहीं है । बाह्यनस्त्वको यह में हूँ, बस इतना
 मान लिया, इतनीसी जरासी गलती की । अभी बाहरमें किसी जज वगैरासे कहा जाय कि भाई
 हमने बस इतनीसी गलती की है कि किसी परतत्त्वको मान लिया कि यह मैं हूँ, तो यह कोई
 बड़ी गलती तो नहीं है, इसमें मैंने कोई देशमें नरसंहार जैसी चीज तो नहीं करा दिया, कोई
 महान अपराध तो नहीं कर दिया, तो शायद जज भी यही निर्णय दे देगा कि हाँ यह कोई
 महान अपराध नहीं है । पर भाई इस जरासी गलतीको कम अपराध न समझें । जगतकी
 समस्त विडम्बनाओंको इस ही गलतीने पसार दिया है ।

धर्मस्वरूप निज अन्तस्तत्त्वकी उपासनाका फल परमसिद्धि—अब समझे भैया । पर-
 को निज माननेका अपराध कितना बड़ा अपराध हो गया ? इससे कितनी बड़ी विडम्बना
 बनी, लेकिन भाई इतनी बड़ी विडम्बनाओंको मेटनेका एक सहज सुगम उपाय भी तो है ।
 वह क्या उपाय है कि अपना जो शुद्ध चैतन्यस्वरूप है उसे मान लें कि बस यह ही मैं हूँ ।
 इसके अतिरिक्त मैं अन्य कुछ नहीं, बस सारी विडम्बनायें एक साथ समाप्त हो जायेंगी ।
 यह मैं आत्मा स्वयं धर्मस्वरूप हूँ । लोग धर्मभावनामें कहते हैं ना कि भाई धर्म करो । धर्म
 एक ऐसा सुखदायी तत्त्व है कि जहाँ कल्पवृक्षसे कुछ मांगो तो वह मिल जायगा । चित्ताम

रत्नसे कुछ सोचो तो वह मिल जायगा । यह तो एक लौकिक दृष्टिका कथन है, पर वास्तव में धर्मके फलमें तो बिना जाचे, बिना चिन्ते, सभी चीजें अपने आप प्राप्त होती हैं । ऐसा स्वयं साक्षात् धर्मस्वरूप यह मैं हूँ । ये सब बातें प्राप्त हुईं हमें आगमसे । यदि यह आगम न होता तो हम कैसे पदार्थके स्वरूपको समझ पाते ? हम आभारी हैं इस जिनवाणीके, इस आगमके । इतना आभारी हैं कि जिसका हम बदला कहा चुका सकते हैं ? व्यर्थ ही यहाँ थोड़ी बाहरी बातोंमें ऐहसान या बदला या अन्य बात मान लेते हैं, मगर इस आगमका, इस शास्त्रका अथवा जिन गुरुवोंके प्रतापसे यह ज्ञान प्राप्त होता है या मूलभूत सर्वज्ञदेवका हम किस तरहसे बदला चुका सकते हैं ? इसका बदला किसी बाहरी बातसे तो नहीं चुकाया जा सकता है । अगर हम अपना कल्याण कर जायें तो यह ही उनका बदला चुकाना कहलायगा और तरहसे हम उनका बदला नहीं चुका सकते हैं । यह मैं आत्मा स्वयं साक्षात् धर्मस्वरूप हूँ, देखो—एक ही दृष्टिमें एक ही भिन्नकेमें, एक ही बारमें सर्व बाह्य ओरसे हटकर बीचकी किसी भी बातोंमें न अटककर एक स्वयं आत्माके इस सहजस्वरूपकी ओर दृष्टि देना है, ऐसा अपनेको आलम्बन मिले, इसका अगर अपनेको शरण मिला है तो समझिये कि हमें शरण मिल गया, हम ठीक हैं । हमारा भविष्य ठीक होगा, हमने पूरी कमाई कर लिया, और यदि यही बात न पाया तो फिर यह जन्म व्यर्थ है । बाह्य वैभवकी ओर धनिकोंको देखकर या किसी तरह बड़ी ऊँची इज्जत वालोंको देखकर मनमें किसी प्रकारकी उत्सुकता जगना मूर्खता है । वे स्वयं कर्मोंद्वारा परेशान हैं, वे स्वयं व्याकुल हैं, वे स्वयं दयाके पात्र हैं, न कि उनकी बात देखकर यहाँ कुछ उत्सुकता इच्छा या उनको स्याबासी देने जैसी बातके लायक नहीं है । वे स्वयं दयाके पात्र हैं । अपने केन्द्रका, अपने आत्माका उन्हें पता ही नहीं है । वे चारों ओर न जाने कहा-कहा भागते फिरते हैं ।

सकलसंकटोंके विनाशका उपाय ज्ञानस्वरूपमें ज्ञानकी मग्नता—देखिये—यमुना नदी के बीचमें रहने वाला कोई कछुवा अपनी चोच पानीसे बाहर निकालकर यत्र-तत्र ढोलता रहता है । उसकी चोचको चोटनेके लिए सैंकड़ों पक्षी ऊपर मड़राते रहते हैं । वह कछुवा अपनी रक्षाके लिए यत्र-तत्र भागता-फिरता है, परेशान होता फिरता है । उसे कोई समझा दे कि अरे कछुवे ! तू क्यों व्यर्थमें दुःखी होता फिरता है ? अरे तेरेमें तो एक ऐसी कला है कि तेरे ऊपर आने वाले उपद्रव क्षणभरमें ही टल सकते हैं, तेरेमें वह कला क्या है कि तू जरासा पानी में अपनी चोचको डुबा ले, बस तेरे सारे सकट मिट जायेंगे । ये सारे मड़राने वाले पक्षी फिर तेरा क्या कर सकेंगे ? इसी तरह हे आत्मन् ! तुम भी बाहरमें अपनी उपयोगरूपी चोचको निकालकर यत्र-तत्र भ्रमते फिरते हो, तेरे ऊपर सैंकड़ों प्रकारके उपद्रव आते रहते हैं । कहीं घन्के लोग हैरान करते, कहीं नाते-रिश्तेदार सताते, कहीं राजा सताता, कहीं डाकू लोग

सताते । यो बाहरमे अपनी उपयोगरूपी चोचको निकालनेके कारण हैरान होते फिरते, दुःखी होते फिरते । अरे क्यों दुःखी होते फिरते ? देख तेरेमे तो वह कला है कि तेरे ऊपर आने वाले ये उपद्रव क्षणभरमे ही टल सकते हैं । तेरेमे वह कला क्या है कि तू अपने ज्ञानसमुद्रमे जरा डुबकी तो लगा दे, बस तेरे ऊपर आने वाले उपद्रव फिर कुछ न कर सकेंगे । हे आत्मन् ! तू ज्ञानस्वरूप ही तो है । तू इस ज्ञानस्वरूपमे अपने उपयोगको लगा दे । यह उपयोग क्या है ? ज्ञानकी वृत्ति ही तो उपयोग है । तेरेमे यह ज्ञानवृत्ति बनी हुई है तो इस वृत्तिको अपने ज्ञानमे निमग्न कर ले, फिर तेरे लिए कहीं कोई कष्ट नहीं । तो यह ही चीज धर्मकी है, यह साक्षात् धर्म, यह स्वयं आत्मतत्त्व, इसको हमने ही बरबाद कर दिया और हम ही अपने आत्मज्ञानको इस दृष्टिसे दूर कर सकते हैं और अपने आपके स्वरूपको पा सकते हैं । जिसमे हमारा वास्तविक उद्धार है, उसके लिए हमें चाहिए कि तत्त्वका अभ्यास करें । हर जगह आत्मज्ञानको छोड़कर और कोई कार्य अपने आत्मामे न धारण करे । यहांके कार्य तो बिना मनसे, वचनसे और कायसे कर डाले, मगर बाह्य कार्य मेरे करने योग्य नहीं हैं । मेरे लिए किए जाने योग्य कार्य है धर्मपालन । इसके लिए जो मेरा धर्मस्वरूप सहज शुद्ध आत्मतत्त्व है उसमे लगे, उसको ही निरन्तर जानते रहे, ऐसा प्रयास करें, इसके करते हुएमे कदाचित् विघ्न भी आयें तो भी करनेका यही काम है, इसके सिवाय और कुछ मेरे करने योग्य नहीं है, ऐसा निर्णय करें और वास्तविक धर्मपालनकी धुन बने तो इसमे हम् आपका कल्याण है ।

भूतार्थसारणी पद्धति—हम जानते तो रहते हैं, निरन्तर, पर अपने जाननेकी एक पद्धति बनायी जाय, जिसे कहते हैं भूतार्थसारणीपद्धति अर्थात् कुछ भी जानकर यह कहाँसे प्रकट हुआ है, इसका कहाँ स्रोत है ? इस इस पद्धतिसे हम सभी कुछ जाना करें तो इस पद्धतिमे जाननेसे हमको आत्महितके लिए बड़ा लाभ मिलेगा । यह पद्धति होती है एकत्वकी ओर पहुचाने वाली पद्धति । जैसे आस्रव हुए, ये रागादिक आस्रव हुए, ये रागादिक भाव किससे प्रकट हुए अर्थात् किसका परिणामन आश्रय है ? तो भेदविवक्षा बतायगी कि राग चारित्रगुणका परिणामन है । तो इस चारित्रगुणका स्रोत क्या है, आधार क्या है ? आधार है आत्मद्रव्य । अब उस आत्मद्रव्यको भी जब हम अखण्ड एक अभेदरूपमे ही रखेंगे तो यह गुण पर्यायिका पिण्ड है । यह चारित्रगुण है, यह भेद न हो पायगा । तब उस समय जो प्राप्त होगा वह होगा भूतार्थसारणी पद्धतिसे जानकारीका फल । इसे कहेंगे कि भूतार्थ से हमने जाना आस्रव । तो इस तरह हम कुछ भी जानें, मगर जाननेकी पद्धति हम ऐसे एकत्वकी ओर ले जानेकी बनायें, इससे लाभ यह होगा कि हम एक उस मूल शरणभूत तत्त्व मे पहुच जायेंगे, हमारा उपपोग पहुच जायगा कि जिसका शरण माननेमे ये सर्व संकट तत्काल भी दूर रहते हैं और इस अन्तस्तत्त्वमे रहते हैं तो सभी संकट निकटकालमे अत्यन्त

दूर हो जाते हैं, हम ऐसे उस चैतन्यस्वभावरूप अखण्ड तत्त्वको निरखते हैं तो जो विदित होता है ऐसा यह चित्स्वरूप आत्मतत्त्व है ।

कर्मबन्धनविधि—अब हम अपनेको एक दूसरी दृष्टिसे देखे कि क्या हो रहा है और कौन यहा क्या है ? प्रथम स्थिति देखिये—हम तो हैं कोई चित्स्वरूप आत्मद्रव्य, जिसका कार्य ज्योतिर्मय है, जिसका स्वरूप ही ज्ञानज्योति है, वह अपने ज्ञानज्योतिस्वरूपमे रहता है, ऐसी स्वच्छतामात्र यह मैं आत्मतत्त्व हूँ । अब बाह्यरूप देखिये—प्रसिद्ध बात है अनादिकालसे कि यह जीव कर्मोंसे घिरा हुआ है, कर्मवद्ध है, वह कर्म क्या है ? कोई कार्माण पुद्गल द्रव्य है, बँध गया । अब वह पडा है सत्तामे, जिसे बताया है कि पृथ्वी पिण्डके समान है । जब तक विपाक नहीं होता, उनका फूटना नहीं होता तब तक वह पृथ्वी पिण्डके समान पडा रहता है, और जब विपाककाल आता है तो उस समय उन कार्माण स्कधोकी शकल, उनकी मुद्रा, उनकी वृत्ति, पूर्वमे जब वह पिण्ड समानमे पडी थी तबसे विलक्षण है, क्योंकि यदि अविशेषता हो जैसे वह सत्त्व कालमे था उस ही तरह अब वह है विपाककालमे, तो उस अविशेषताके होनेपर फिर यहा कोई वैषम्य न हो पायगा, नैमित्तिक भाव न बन पायगा, क्योंकि अब तो सत्त्व समान ही इस विपाककी मुद्रा मान लिया । तब मानना होगा कि जब कर्मका स्फोट हुआ, उदय हुआ, विपाक हुआ तो उसमे कार्माणवर्णणामे, उस द्रव्यमे, निषेकमे कोई एक विचित्र अपूर्व स्थिति हुई, जिसके लिए अदाज कर लीजिए कि जैसे कोई सूखी कलईका डेला रखा है, जब उसका विपाककाल हुआ, जिसे कहते हैं कुछ कालमे स्वयं विपाक हुआ या उस पर पानी डाल दिया तो उस विपाक समयमे वह कलईका डेला फूटता है निखरता है, बिखरता है तो उसमे कितनी विचित्रता आती है, ऐसा वैचित्र्य लेता हुआ कर्म आया । चूँकि यह आत्मा स्वच्छतारूप है इसलिए जो आयगा उसकी भलक होगी । चूँकि वह अधेरारूप है तो वह भलकमे आया तामस । जैसे दर्पणमे अधेरा आया हो तो वहाँ हम क्या बतायें कि क्या भलका ? इसी तरह यहाँ अधेरा पडा हुआ है तो मैं क्या बताऊँ कि मुझे क्या भलका ? जैसे हम इस ज्ञेय पदार्थकी भलक लेकर बता पाते हैं कि यह चौकी है । तो वहाँ ऐसी सुध न हो पायगी, मगर काम वही चल रहा है । उस कालमे यह ज्ञानज्योतिस्वरूप आत्मा, यह ज्ञान अपने स्वरूपसे च्युत हुआ, एकदम छाया आयी, आक्रमण हुआ तो उस समय यह ज्ञान स्वरूपसे च्युत हुआ । च्युत होकर उसने उम ही छाया प्रतिभासको अपनाया—यह मैं हूँ । इसके बाद अब इसके उपयोगमे विकल्प बने, मुद्रा बनी । जो मुद्रा किसी बाह्य पदार्थका विषय बनाकर हुआ करती है अब इसकी इष्ट अनिष्ट ये सब कल्पनाये हुई और बाह्यपदार्थ अब इराके विषयभूत हुए । जिसे कहते हैं—बाह्यवस्तुको आश्रय किए बिना अव्यवसान अपना स्वरूप नहीं पाता । अब बाह्य वस्तुको विषय किया, अव्यवसानका स्वरूप बनाया तो

यह तीन रूपोंमें फूटा । जिसे कहते हैं—क्रियमाणैकाध्यवसाय, विपच्यमानैकाध्यवसाय और ज्ञायमानैकाध्यवसाय । ऐसी इच्छा करना कि मैं इसे मारूँ, दुःखी करूँ, मैंने किया, ऐसा जो क्रियमाणैकाध्यवसाय है वह प्रथम अध्यवसाय है । और कुछ भाव ऐसे बनते हैं कि जहाँ करने की बात तो नहीं चलती है पर “मैं हूँ” इस प्रकारका आशय रहता है । जैसे मैं इज्जत वाला हूँ, परिवार वाला हूँ, पढा लिखा हूँ, मूर्ख हूँ, आदिक कुछ भी बात मनमें उठे वह है विपच्यमानैकाध्यवसाय । जैसे नारकी हुए तब समझते हैं कि मैं नारकी हूँ, पशु आदि हुए तो पशु हूँ, मनुष्य हूँ आदि । अब तीसरा अध्यवसाय ऐसा है कि जिसमें न मैं का कोई ऊधम मचाया, न क्रिया की, किन्तु ऐसा जाहिर हो रहा है कि किसी चीजको जान रहे, बाह्य पदार्थको और उसे जाननेमें ऐसा लीन हो गए कि अपनी सुधबुध खो गए, ऐसा बहुतोंको होता है, जिससे प्रयोजन भी नहीं है । जाननेमें आ रहा है, बस जाननेमें ऐसा मस्त हो गए कि अपनी सुध भी भूल गए । तो ऐसे तीन प्रकारके अध्यवसान होते हैं जिनसे इस जीवके कर्मबन्ध होता है ।

विभावजालकी मायारूपता व अपारमार्थिकता—कर्मबन्ध किस तरह होता ? वह होता अध्यवसानपूर्वक, अध्यवसान होता है बाह्याश्रमपूर्वक । तो आस्रवकी क्या स्थिति बना करती है—इस विषयमें समयसारमें आस्रवाधिकारके प्रथम दो श्लोकोमें एक बात स्पष्ट की है कि उदयमें आये हुए पुद्गलकर्म नवीन पुद्गलकर्मके आस्रवके कारण होते हैं । बात तो यह प्रसिद्ध है कि आत्मामें रागादिक भावकर्म आस्रवके निमित्त होते हैं । पर वहाँ स्पष्ट शब्दोंमें लिखा है कि उदयगत कर्म नवीन कर्मके आस्रवके निमित्त है । फिर इसके बाद लिखा है कि हैं तो आस्रवके निमित्त उदयमें आये हुए वे पुद्गल कर्म, जिनका कि स्फोट चल रहा है और विपाक अवस्थामें आये हैं वे निमित्त है नवीन कर्मके आस्रवके, किन्तु उदयगत कर्मोंमें नवीन कर्मके आस्रवगणका निमित्तपना आये, इसमें निमित्त होते हैं रागद्वेष मोहभाव । तो यो नवीन कर्मके आस्रवके निमित्तके निमित्तत्वके निमित्त है ये रागादिक भाव । तो भले ही इतनी बात है लेकिन फलित अर्थ तो यह निकला कि जो कुछ चक्की चली, जो आस्रव हुआ, उसमें सब कुछ मेहरबानी इन रागद्वेष मोह भावोंकी है । तब यह निर्णय लिया कि रागद्वेष मोहभाव ही आस्रव होता है और ये रागद्वेष मोह अज्ञानीके होते हैं, ज्ञानीके नहीं । यह भी एक बड़े रहस्य की बात है कि रागद्वेष मोह ये ज्ञानीके नहीं होते । लिखा भी है—इससे अज्ञानीके ही आस्रव है, यह स्वयं बात सिद्ध हो जाती है । ज्ञानी किसे कहते हैं ? जिसने विवेक किया है, जो यहाँ विवेक कर रहा है, यह उदयगत प्रत्यय है, यह इसका निमित्त है, कारण है और ये रागद्वेष मोहभाव जो कि उस विपाकके प्रतिभास है । दर्पणमें जैसे सामने अनेक पक्षी हों तो वैसे प्रतिभास है । इसी तरह विपाक आता है तो वह प्रतिभास है । यहाँ तक इसका बिगाड़ नहीं हो रहा, मगर उसे जहाँ अपनाया सो बिगाड़ हो रहा । ज्ञानी पुरुष उन बाह्य पदार्थोंको अपनाता

नहीं, वह उन्हें आत्मस्वरूप नहीं मान रहा। इतनी कला प्रकट हो जानेके कारण रागद्वेष कुछ हो भी रहे हैं तब भी उस ज्ञानीमें नहीं हो रहे। जैसे कि सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकारमें बताया कि राग नहीं हो रहे, रागकी क्या खानी है? तो बताया कि ये अज्ञान राग, द्वेष, मोह ये इनकी खानी है। तो ये ज्ञानीके नहीं होते, आत्मामें पैदा नहीं होते। जैसे किसी लावारिस बच्चेको जो कि सड़क पर फिर रहा हो उसे तांगे वाले देखकर कहने लगते कि देखो यह बच्चा लावारिस है, ऐसे ही ये रागद्वेषादिक भाव लावारिस है, मगर इस अज्ञानी जीवने इनको गारंटी दे रखी है कि तुम घबड़ाओ नहीं, हम तुम्हारे मालिक हैं, तुम मिटोगे नहीं, तुम मिटोगे तो हम नये राग हाजिर कर देंगे। इस तरह रागद्वेषादिक भावोंको गारंटी देनेके लिए यह अज्ञानी जीव है तो हो, मगर ये रागद्वेषादिक भाव लावारिस हैं, किसके कहे जायें? जिसके विवेकबुद्धि है, जो भेदबुद्धि रखते हैं वे जानते हैं कि ये कर्म मेरे नहीं हैं। क्रोध, मान, माया लोभ विभावकी बात नहीं कह रहे हैं, वही नाम कषायोका है, वही विभावोका है। क्रोध प्रकृतिमें जो क्रोध है उसकी बात नहीं कह रहे, किन्तु उदयगत क्रोधप्रकृतिकी जो यह छाया है उस प्रतिभासकी बात कह रहे हैं कि वह प्रतिभास इन कर्मोंसे तो आया नहीं, क्यों कि कर्ममें वह प्रतिभास नहीं हो रहा। यद्यपि विभावका अन्वयव्यतिरेक कर्मके साथ है तो भी कर्म प्रदेशमें नहीं है। ये कर्मके नहीं हैं।

ज्ञानानन्दधाम अतस्तत्त्वके प्रकाशसे सकल संकटान्धकारका प्रणाश—आत्मा ज्ञानस्वच्छतामात्र है, ज्ञानने ऐसा अपने आपका निर्णय रखा है कि मैं तो स्वच्छता मात्र हूँ। हो रहा है विभाव। जैसे सनीमाका पर्दा तो जैसा ही सीधा-सादा दर्जीके यहाँसे जैसा सिलकर आया वैसा रखा है। अब उसपर जब फिल्मका चित्रण होता है तो सब चित्र उस पर्देपर होते हैं। वे चित्र किसके हैं? क्या उस फिल्मके हैं? नहीं। अगर फिल्मके होते तो फिल्मपर ही रहना चाहिये था, पर्देपर न आना चाहिए। अगर कहो कि पर्देके हैं तो फिर पर्देमें ही रहना चाहिए था। पर ऐसा तो नहीं होता। तो कहते हैं कि वे चित्र लावारिस हैं, इसी तरह ये रागद्वेष भाव क्या हैं? लावारिस। पर जो इनकी गारंटी देते हैं वे दुखी होते हैं, और जिन्होंने सत्य जाना है वे भाररहित होते हैं। मैं तो ज्ञानमात्र हूँ। देखिये—उपयोगमें बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है। अभी यही आप अपने उपयोगमें ज्ञानका बल लगायें, भेदविज्ञानकी बात बतलायें, अपने उपयोगमें इस एकत्वस्वरूपका अभेद करें, उसकी ही वासना बनायें तो आप बाहरकी सारी बातें भूल जायेंगे। जैसे आप लोग यहाँपर शास्त्र प्रवचन सुन रहे हैं, आप सबका उपयोग इस तरफ लगा हुआ है तो इस समय भूखे होनेपर भी आपका ध्यान भोजनकी ओर तो नहीं है। और शास्त्र सुननेके बाद तो फिर आप लोग थोड़ी देर भी यहाँ न बैठ सकेंगे। भूख भोजन करनेके लिए घर भागेंगे। अभी तो आप लोगोका उपयोग इधर शास्त्र सुननेकी ओर

लगा हुआ है, इसलिए कोई कष्ट नहीं मान रहे । तो उपयोगमें कला है कुछ कि नहीं ? तो यो ही समझिये कि हम अपने सारे सकटोंको मेट सकेंगे तो उपयोगकी ही किसी शुद्ध कलाके बलपर ही मेट सकेंगे, और कोई उपाय नहीं है कि बाहरमें सुधार-बिगाड कर दे और ऊ से हम अपने सकटोंमें फेर-फार कर ले, सो बात नहीं है । जैसे कि जिन्दा मेढकोंको कोई तौल नहीं सकता । जरा ५ किलो मेढक तौलकर तो बताओ । आप एक मेढक रखेंगे तराजूपर और यदि दूसरा मेढक रखनेकी कोशिश करेंगे तो वह उछल जायगा, यो आप फिर एक मेढक रखेंगे तो दूसरा उछल जायगा । इस तरह आप जिन्दा मेढक तौल नहीं सकते । इसी तरह यहाँके सकटोंको आप अपनी बुद्धिसे दूर करनेकी कोशिश जिस विधिसे कर रहे है उस विधिसे दूर हो सकेंगे क्या ? अरे एक सकट मिटा कि दूसरा हाजिर । तो उपाय वह करना चाहिए कि जिस उपायके बलसे समस्त संकट एक साथ विलीन हो जायें, सदाके लिए विलीन हो जायें । वह उपाय क्या है ? वह उपाय यही है कि भूतार्थसारणीपद्धतिसे जानकारी बनाकर अपने आपके एकत्वकी ओर आये ।

ज्ञानीके सावधान रहनेके अवसर—जिसने यहाँ भेदविज्ञान किया है उसको कितने बार कितने अवसर है उसके धमनेके ? प्रथम तो यह उद्यम करना चाहिए कि हम अपने उस कारणसमयसार कारणपरमात्मतत्त्व चैतन्यस्वभावको ज्ञानमें लें तो उस सकटके कालमें हम अधरेसे ग्रस्त न होंगे । पहला उद्यम हमारा यह हो और कही वे आक्रमण ऐसा कर देते है कि हम अपने उस ज्ञायकस्वरूपको ज्ञानमें लेकर नहीं रह पा रहे है । नहीं रह पा रहे न सही, पर उसका स्मरण तो रखें, उसकी धारणा तो रखें, अपने ज्ञानस्वरूपसे सर्वथा च्युत तो न हो जायें, हम इस कर्मविपाकके नाचको अपनायें तो नहीं । इस कर्मविपाकको अपनानेमें ही सारा अधेरा पडा हुआ है । इसको ही कहते है मोह । कोई लोग ऐसी शका करते है कि घरमें रहते हुए मोह कैसे छूट सकता है ? और यह शका उनकी बहुत दर्जे तक उचितसी भी जचती है । कैसे छूट सकता मोह ? दुकान जाना होगा, काम करना होगा, बच्चोंकी फिक्र करनी होगी, सब कुछ क्रियायें करनी होगी, फिर मोह कैसे छूट सकता है ? तो देखिये मोह और रागमें अन्तर है । मोहकी बात तो अभी कह ही रहे थे । जो हमपर कषायोका आक्रमण है, अधेरा है, जो नाच हो रहा है, हुआ ना प्रकृतिका, उसे अपना मानना सो मोह है । देखो कैसी मंत्री है जीव और प्रकृतिमें ? जीवप्रकृतिके अर्थ उत्पन्न और नष्ट होता है और जीवके अर्थ यह प्रकृति उत्पन्न और नष्ट होती है । सर्वविशुद्ध अधिकारमें श्लोक आया है वहाँ यद्यपि सीधा अर्थ यह है कि प्रकृतिका निमित्त पाकर जीव उत्पन्न होता है विभावरूपमें और जीवके विभावका निमित्त पाकर कर्ममें परिणतिर्या बनाती है, मगर उसका अर्थ जरा सम्प्रदान रूपमें तो ले लो । जीव प्रकृतिके लिए मरा जा रहा है और प्रकृति जीवके लिए मरी जा रही है । जीव चाहता

कि कभी इस प्रकृतिका मेरेसे वियोग न हो और प्रकृति भी चाहती है कि कभी इस जीवका मेरेसे वियोग न हो । ऐसी एक दोस्ती अनादिकालसे जीव और प्रकृतिमे बनी चली आ रही है । जीव और प्रकृति दोनों ही एक दूसरेकी दोस्तीके लिए बरबाद हो रहे हैं । प्रकृतिने भी कैसी जीवके प्रति मित्रता बनायी है कि यह जीवके लिए ही उत्पन्न और नष्ट होता रहता है । उदय आया, नष्ट हुआ तो वह भी जीवकी मित्रतासे । इसका ससरण चले, हमसे बिछुड न पाये, इसका सयोग बना रहे । हम इसके लिए है । जीव प्रकृतिके लिए उत्पन्न और नष्ट हो और प्रकृति जीवके लिए उत्पन्न और नष्ट हो । हुआ क्या ? कर्मका विपाक हुआ, उसे अपनाया । तो जो अपनाया उसी भावका नाम मोह है । यह मोह जिनके नहीं है उन्हें कहते हैं ज्ञानी, ऐसे ज्ञानी जनोंके रागद्वेष भी फिर कहाँसे होंगे ? यह एक किसी स्थानपर सोचनेकी बात है । तो उस प्रकृतिका जो कुछ विपाक होता है उसमे व्यामोह होना अर्थात् अपनी सुध न रहना, पर्यायबुद्धि होना, इसका नाम मोह है । पर्यायबुद्धिको मोह कहते हैं । पर्यायके प्रति, रागद्वेष भावके प्रति जो कुछ विचार बन रहे हैं—यह मैं हूँ, इस प्रकारकी बुद्धि हो तो मोह है । जिसके ज्ञान जग गया है, ऐसे गृहस्थके भी तो ज्ञानमे बाधा नहीं आती, ज्ञान है, जग गया है । जिसके ज्ञान जागृत हो गया उस गृहस्थके मोह नहीं है ।

राग होनेपर भी अन्तः सावधानीका ही कर्तव्य—भैया ! राग भी इतना विकट होता है कि राग मोह जैसी स्थितिको जना देता है, फिर भी अन्त मोह न हो तो रागका आक्रमण आखिर विफल हो ही जाता है । जैसे एक घटना आयी है कि श्री रामचन्द्रजी अपने भाई लक्ष्मणके मृतक शरीरको अपने कंधेपर लिए हुए ६ माह तक फिरते रहे, पागलो जैसी चेष्टायें करते रहे । उन्हें खिलाने-पिलाने, बुलाने आदिकी कोशिश करते । जब सवेरा होता तो कहते—भैया ! उठो, स्नान नहीं करोगे क्या, मन्दिर नहीं जाओगे क्या ? क्यों हमसे रूठ गए ? क्यों हमारी आज्ञाका उल्लंघन कर रहे , इस प्रकारकी क्रियायें करते हुएमे वे पागल तो नहीं बन गए थे ? अरे पागल नहीं थे, उनपर रागका तीव्र आक्रमण था । लेकिन वह राग छह माससे अधिक तो नहीं रह सका । निर्मोह राग ६ माहसे अधिक नहीं रहता । कितना तीव्र आक्रमण होता है रागका, इसका अंदाज श्रीरामकी इस घटनासे कर लो । लोग सोचते हैं कि घरमे रहकर मोह कैसे छोड़ा जा सकता है ? लेकिन ऐसी बात नहीं है । घरमे रहकर मोहको छोड़ा जा सकता है, हाँ राग करना पडता है । जैसे कभी कोई सेठ बीमार हो गया या मान लो आप ही तेज बीमार हो गए तो आप अस्पतालमे कोमल गद्देदार पलंगपर पड़े रहते हैं, बड़े आरामके कमरेमें रहते हैं, कुछ नौकर भी आपकी सेवामे हाजिर रहते हैं । सभी लोग बड़ी पूछताछ रखते हैं । डाक्टर भी समयपर आकर औषधि देता है । जरा भी औषधि मिलनेमे देर हो गई तो आप झुझला जाते हैं । इन सब बातोंके होते हुए भी क्या आपको उन

सब बातोंमें मोह है ? नहीं । हाँ राग अवश्य है । अगर राग न हो तो फिर आप औषधि देर से मिलनेपर भुझलाते क्यों या अन्य किसी बातमें कमी देखी तो उसमें खेद मानते क्यों ? तो वहाँपर आपको राग है, पर मोह नहीं है । तो राग और मोहमें अन्तर है । कदाचित् परिस्थितिवश, अश्वयतासे आप घरमें रहते हुएमें राग नहीं छोड़ सकते तो मोहको तो छोड़ ही देना चाहिए । घरमें रहकर खाना-पीना भी पड़ता, बच्चोंका पालन-पोषण भी करना पड़ता, रोजिगार भी करना पड़ता, सामाजिक कार्य भी करने पड़ते । सब कुछ करते हुए भी ज्ञानी पुरुषका कर्तव्य है कि वह ऐसा सोच ले कि यहाँ मेरा कुछ नहीं है, ये सब मेरेसे भिन्न चीजें हैं, ये सब करनेका मेरा कर्तव्य नहीं है । ऐसा ज्ञानी गृहस्थको गृहस्थीके बीच रहकर भी किसीसे मोह नहीं होता । हाँ उसे राग करना पड़ता है । उसपर भी उसकी यही दृष्टि रहती है कि यह राग करना भी मेरा कर्तव्य नहीं, यह तो करना पड़ रहा है । जो जैसा है उसे वह उस ही रूपमें समझता है । तो हम आप यहाँके सारे कार्य करें तो सही, पर अपना सच्चा ज्ञान बनाये अन्यथा तो यह मानव-जीवन पाना व्यर्थ ही जायगा । यहाँसे मरण करके इस ३४३ घनराजू प्रमाण लोकमें न जाने कहाँ किस गतिमें, किस पर्यायमें जन्म लेना होगा ? अभी तो हम आपको सब सुध है, सब सामर्थ्य है, सब प्रकारके अच्छे साधन मिले हैं तो एक इस मोक्षमार्गके लिए अपना उपयोग बनायें तो यह हमारे लिए कल्याणकी बात है ।

अन्तर्दृष्टिमें अपने अबद्धत्वका दर्शन—किसी भी पदार्थको दो दृष्टियोंसे देखा जा सकता है । एक तो बाहरी दृष्टिसे और एक उसके अन्तरङ्ग स्वरूपकी दृष्टिसे । तो जगतके जीवोंने अब तक अपने आत्माको बाहरी दृष्टिसे तो देखा है, किन्तु अपने अन्तःस्वरूपकी दृष्टिसे नहीं देखा । इन प्राणियोंने ऐसा तो विश्वास किया है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ, मैं इज्जत वाला हूँ, मैं परिवार वाला हूँ, मैं सुन्दर हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं धनी हूँ, आदिक, पर अपने आपका स्वरूप अपनेमें अकेला कैसा है—उस तरहसे अनुभव नहीं किया और यही कारण है कि ससारी जीव अब तक जन्म मरणका चक्र लगा रहा है । तब क्या करना कर्तव्य है ? अपनेको शुद्ध दृष्टिसे देखें । स्वयंको अपने आप अकेला 'मैं कैसा हूँ' इस तरहकी बात देखो । देखियें—जगतमें किसीका कोई शरण नहीं है । कोई यह सोचता हो कि मेरे लिए मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा धन ये सब शरण है, तो यह सब एक धोखे वाली बुद्धि है । अरे जब तक आपका उदय अच्छा है, पुण्यका उदय है तब तक ही आपके मुखमें ये वाह्य आश्रय पड़ जाते हैं, निमित्त हो जाते हैं । यदि स्वयंके पापका उदय आये और फिर कोई साथ देने वाला हो तो एक भी मिसाल बतलाओ । पुराणोंमें आप देखियेगा कि जिनके बड़ा पुण्यका उदय था, बड़े-बड़े लोग उनके सेवक रहा करते थे । पापका उदय आनेपर उन्हें किसीने नहीं पूछा । तो यह बात जाननी चाहिए कि इस जगतमें मेरा कहीं कोई शरण नहीं है । मेरा शरण है

कि कभी इस प्रकृतिका मेरेसे वियोग न हो और प्रकृति भी चाहती है कि कभी इस जीवका मेरेसे वियोग न हो । ऐसी एक दोस्ती अनादिकालसे जीव और प्रकृतिमे बनी चली आ रही है । जीव और प्रकृति दोनों ही एक दूसरेकी दोस्तीके लिए बरबाद हो रहे हैं । प्रकृतिने भी कैसी जीवके प्रति मित्रता बनायी है कि यह जीवके लिए ही उत्पन्न और नष्ट होता रहता है । उदय आया, नष्ट हुआ तो वह भी जीवकी मित्रतासे । इसका ससरण चले, हमसे बिछुड न पाये, इसका सयोग बना रहे । हम इसके लिए हैं । जीव प्रकृतिके लिए उत्पन्न और नष्ट हो और प्रकृति जीवके लिए उत्पन्न और नष्ट हो । हुआ क्या ? कर्मका विपाक हुआ, उसे अपनाया । तो जो अपनाया उसी भावका नाम मोह है । यह मोह जिनके नहीं है उन्हें कहते हैं ज्ञानी, ऐसे ज्ञानी जनोके रागद्वेष भी फिर कहाँसे होंगे ? यह एक किसी स्थानपर सोचनेकी बात है । तो उस प्रकृतिका जो कुछ विपाक होता है उसमे व्यामोह होना अर्थात् अपनी सुध न रहना, पर्यायबुद्धि होना, इसका नाम मोह है । पर्यायबुद्धिको मोह कहते हैं । पर्यायके प्रति, रागद्वेष भावके प्रति जो कुछ विचार बन रहे हैं—यह मैं हूँ, इस प्रकारकी बुद्धि हो तो मोह है । जिसके ज्ञान जग गया है, ऐसे गृहस्थके भी तो ज्ञानमे बाधा नहीं आती, ज्ञान है, जग गया है । जिसके ज्ञान जागृत हो गया उस गृहस्थके मोह नहीं है ।

राग होनेपर भी अन्तः सावधानीका ही कर्तव्य—भैया ! राग भी इतना विकट होता है कि राग मोह जैसी स्थितिको जना देता है, फिर भी अन्त मोह न हो तो रागका आक्रमण आखिर विफल हो ही जाता है । जैसे एक घटना आयी है कि श्री रामचन्द्रजी अपने भाई लक्ष्मणके मृतक शरीरको अपने कंधेपर लिए हुए ६ माह तक फिरते रहे, पागलो जैसी चेष्टायें करते रहे । उन्हें खिलाने-पिलाने, बुलाने आदिकी कोशिश करते । जब सवेरा होता तो कहते—भैया ! उठो, स्नान नहीं करोगे क्या, मन्दिर नहीं जाओगे क्या ? क्यों हमसे रूठ गए ? क्यों हमारी आज्ञाका उल्लंघन कर रहे , इस प्रकारकी क्रियायें करते हुएमे वे पागल तो नहीं बन गए थे ? अरे पागल नहीं थे, उनपर रागका तीव्र आक्रमण था । लेकिन वह राग छह माससे अधिक तो नहीं रह सका । निर्मोह राग ६ माहसे अधिक नहीं रहता । कितना तीव्र आक्रमण होता है रागका, इसका अंदाज श्रीरामकी इस घटनासे कर लो । लोग सोचते हैं कि घरमे रहकर मोह कैसे छोड़ा जा सकता है ? लेकिन ऐसी बात नहीं है । घरमे रहकर मोहको छोड़ा जा सकता है, हाँ राग करना पडता है । जैसे कभी कोई सेठ बीमार हो गया या मान लो आप ही तेज बीमार हो गए तो आप अस्पतालमे कोमल गद्देदार पलंगपर पडे रहते हैं, बड़े आरामके कमरेमें रहते हैं, कुछ नौकर भी आपकी सेवामे हाजिर रहते हैं । सभी लोग बड़ी पूछताछ रखते हैं । डाक्टर भी समयपर आकर औषधि देता है । जरा भी औषधि मिलनेमे देर हो गई तो आप झुकला जाते हैं । इन सब बातोंके होते हुए भी क्या आपको उन

सब बातोंमें मोह है ? नहीं । हाँ राग अवश्य है । अगर राग न हो तो फिर आप औषधि देर से मिलनेपर झुझलाते क्यों या अन्य किसी बातमें कमी देखी तो उसमें खेद मानते क्यों ? तो वहाँपर आपको राग है, पर मोह नहीं है । तो राग और मोहमें अन्तर है । कदाचित् परिस्थितिवश, अश्वयत्तासे आप घरमें रहते हुएमें राग नहीं छोड़ सकते तो मोहको तो छोड़ ही देना चाहिए । घरमें रहकर खाना-पीना भी पड़ता, बच्चोंका पालन-पोषण भी करना पड़ता, रोजिगार भी करना पड़ता, सामाजिक कार्य भी करने पड़ते । सब कुछ करते हुए भी ज्ञानी पुरुषका कर्तव्य है कि वह ऐसा सोच ले कि यहाँ मेरा कुछ नहीं है, ये सब मेरेसे भिन्न चीजें हैं, ये सब करनेका मेरा कर्तव्य नहीं है । ऐसा ज्ञानी गृहस्थको गृहस्थीके बीच रहकर भी किसीसे मोह नहीं होता । हाँ उसे राग करना पड़ता है । उसपर भी उसकी यही दृष्टि रहती है कि यह राग करना भी मेरा कर्तव्य नहीं, यह तो करना पड़ रहा है । जो जैसा है उसे वह उस ही रूपमें समझता है । तो हम आप यहाँके सारे कार्य करें तो सही, पर अपना सच्चा ज्ञान बनायें अन्यथा तो यह मानव-जीवन पाना व्यर्थ ही जायगा । यहाँसे मरण करके इस ३४३ घनराजू प्रमाण लोकमें न जाने कहाँ किस गतिमें, किस पर्यायमें जन्म लेना होगा ? अभी तो हम आपको सब सुध है, सब सामर्थ्य है, सब प्रकारके अच्छे साधन मिले हैं नो एक इस मोक्षमार्गके लिए अपना उपयोग बनायें तो यह हमारे लिए कल्याणकी बात है ।

अन्तर्दृष्टिमें अपने अबद्धत्वका दर्शन—किसी भी पदार्थको दो दृष्टियोंसे देखा जा सकता है । एक तो बाहरी दृष्टिसे और एक उसके अन्तरङ्ग स्वरूपकी दृष्टिसे । तो जगतके जीवोंने अब तक अपने आत्माको बाहरी दृष्टिसे तो देखा है, किन्तु अपने अन्तःस्वरूपकी दृष्टिसे नहीं देखा । इन प्राणियोंने ऐसा तो विश्वास किया है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ, मैं इज्जत वाला हूँ, मैं परिवार वाला हूँ, मैं सुन्दर हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं धनी हूँ, आदिक, पर अपने आपका स्वरूप अपनेमें अकेला कैसा है—उस तरहसे अनुभव नहीं किया और यही कारण है कि ससारी जीव अब तक जन्म मरणका चक्र लगा रहा है । तब क्या करना कर्तव्य है ? अपनेको शुद्ध दृष्टिसे देखें । स्वयंको अपने आप अकेला 'मैं कैसा हूँ' इस तरहकी बात देखो । देखिये—जगतमें किसीका कोई शरण नहीं है । कोई यह सोचता हो कि मेरे लिए मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा धन ये सब शरण हैं, तो यह सब एक धोखे वाली बुद्धि है । अरे जब तक आपका उदय अच्छा है, पुण्यका उदय है तब तक ही आपके सुखमें ये बाह्य आश्रय पड़ जाते हैं, निमित्त हो जाते हैं । यदि स्वयंके पापका उदय आये और फिर कोई साथ देने वाला हो तो एक भी मिसाल बतलाओ । पुराणोंमें आप देखियेगा कि जिनके बड़ा पुण्यका उदय था, बड़े-बड़े लोग उनके सेवक रहा करते थे । पापका उदय आनेपर उन्हें किसीने नहीं पूछा । तो यह बात जाननी चाहिए कि इस जगतमें मेरा कहीं कोई शरण नहीं है । मेरा शरण

तो मेरा स्वभाव ही शरण है, चैतन्यमूर्ति आनन्दधाम अपना भगवान आत्मा ही शरण है। उसके निकट जायें तो जन्म सफल होगा और बाहरी पदार्थोंके निकट जायें तो यह जन्म बेकार जायगा। ऐसा निर्णय करके अपने आपपर दया करके मुझे सकटोंसे हटना है और सत्य आनन्दमे पहुचना है, ऐसी अपनी आपकी दया करके इतना कड़ा साहस तो बनाये कि इस जगतमे मेरा कही कुछ ममताके लायक नहीं है। किसमे ममता करूँ, किसमे अपना उपयोग निरन्तर फसाये रहूँ ? जगतमे कोई भी परपदार्थ मेरे लिए सारभूत नहीं है। यह बात तो आपने अनुभवसे भी परख ली होगी। तो इतनी बात समझकर अब जरा अन्तर्दृष्टि करके आनन्दधाम अपने पवित्र भगवान ज्ञानस्वरूप आत्माके निकट आयें। अब परवाह नहीं कि बाहर क्या होता है ? कोई छिदे-भिदे कैसा ही परिणामन हो तो भी किसी बाह्यपदार्थमे मेरा प्रवेश नहीं है। मुझे अपने आपमे कुछ अपनी खोज करनी है, बाहरकी खोजसे कोई काम न चलेगा। तो जरा अन्तर्दृष्टि करके देखो यह मैं चैतन्यमूर्ति भगवान आत्मा अपने ही स्वरूपसे हूँ, परसे निराला हूँ।

अबद्धदृष्टिमें एकत्वका दर्शन—गाय गिरवासे बँधी है। यदि आप सही रूपमे उसका निर्णय करेंगे तो यह निर्णयमे आयगा कि गाय गिरवासे मही बँधी है। गिरवाँका एक छोर दूसरे छोरसे बधा है। वहाँ गायमे गाय है, गिरवाँमे गिरवाँ है। वहाँ कही गाय और गिरवाँ इन दोनोंमे गाँठ तो नहीं लगी है। फिर भी वहाँ ऐसा बन्धन हो गया कि वह गाय वहाँसे कही जा नहीं सकती। वहाँ गिरवाके बधनके बीचमे गायका गला है, इसलिए उसे बन्धन कहा जाता है। यो ही देखो—इस आत्मामे कर्म लगे हैं। कर्मका आत्माके साथ ऐसा बन्धन लगा है कि यह आत्मा कर्मोंसे छूट नहीं पा रहा, फिर भी इसको सही दृष्टिसे देखो तो कर्ममे कर्म है और आत्मामे आत्मा है। आत्माके शुद्ध स्वभावको देखो तो वह कर्मसे बँधा हुआ नहीं है। अबद्ध अपने आपमे परिपूर्ण एक है, ऐसे आत्माको अगर निरखें तो कुछ शान्ति भी मिलेगी और जहाँ नाना रूपोंमे अपनेको देखा वहाँ अशान्ति ही है। तो धर्म ही शरण है। मगर धर्मको शरण किसे मिलती है ? जिसने धर्मकी रुचि की है, धर्मके लिए ही अपना तन, मन, धन, वचन न्यौछावर किया है और जिसमे ममता अटकी है बाहरी पदार्थों मे उसको शान्ति नहीं मिल सकती, धर्म नहीं मिल सकता। धर्म तो उनको ही प्राप्त होगा जो धर्मके लिए अपने आपको न्यौछावर कर देगा। कुछ भी हो, जगतमे मेरा कोई प्रयोजन नहीं। मेरा आत्मस्वभाव मेरी दृष्टिमे रहे, यही मेरा सच्चा स्वभाव है। मेरा आत्मा मेरी नजरमे रहे, इससे बढ़कर जगतमे कुछ भी वैभव नहीं। तो ऐसी आत्माकी दृष्टि करें। हम यहाँ सभीको कह रहे हैं।

धर्मकी ही वास्तविक शरण्यता—चाहे कोई धनिक हो तो, निर्धन हो तो सभीको

यह धर्म ही शरण है । धनके जुड़ जानेसे इस आत्माका लाभ क्या अथवा न जुड़नेसे हानि क्या ? आत्मा तो ज्ञानमात्र है, अमूर्त है, सबसे निराला है । मैं हवासे भी नहीं उड़ता, अग्निसे भी नहीं जलता, जलसे भी नहीं भीगता, किसीकी पकड़में भी नहीं आता, किन्तु वह तो एक अनुभवसे ही ग्रहणमें आता है, मैं अपने ज्ञानमें ऐसा ही चेतता रहूँ निरन्तर । मैं ज्ञानमात्र हूँ, जानना जानना ही मेरा स्वरूप है । जाननके अतिरिक्त और कोई मेरा स्वरूप नहीं है । ऐसी ज्ञानज्योतिको अपने ज्ञानमें ले, वहाँ ज्ञानप्रकाश ज्ञानमें रहेगा तो वहाँ स्वरसत् अनुभव हो जायगा कि अहो ! यह तो मैं ज्ञानमात्र हूँ, अर्थात् अबद्धदृष्टिसे जब हम अपने आपको निहारते हैं तो यह ज्ञानस्वभाव अपनी दृष्टिमें विदित होता है । अब सोच लो अपने आपको कि मैं अपने स्वरूपमात्र हूँ, जो मेरेमें है उस ही सत्ताके कारण स्वभाव पाया जाता है, वही मेरा है, जो मेरेसे कभी छूट जाता है वह मेरा नहीं । वह तो पहिलेसे ही मेरेसे छूटा हुआ है । सारा धन मेरेसे छूट जायगा तो यह पहिलेसे ही छूटा हुआ है । कल्पना कर लिया कि यह मेरा है, धन छूटा हुआ ही है, उस छूटे हुएको मानें कि वह तो मेरा है तो उसके पीछे उसके विछोह होनेपर दुःख तो होगा ही । अरे जो पहिलेसे ही छूटा जान रहा है उसका क्या खेद मानना ? जो पुरुष अपनेको इस तरह साहसी बनाता है कि मेरेको यह जन्म मिला है तो ऐसा मिला है कि इस जन्ममरणके मचटको गेट डालें, और किसी बातका मुझे लाज या सकोच नहीं है । चाहे कोई प्रशंसा करे तो, निन्दा करे तो उससे हमें लाभ अथवा हानि क्या ? मुझे जगतमें किसीसे कोई आशा नहीं रखनी है कि कोई मेरा बड़प्पन बनाये । अरे यह तो मायामयी समार है ? यहाँ किसका बड़प्पन रह सका ? अनन्ते बड़े-बड़े चक्रवर्ती तोर्यकर आदि हो चुके, पर उनका भी आज कोई नाम-निशान रहा क्या ? अनेक चक्रवर्ती हुए जिन्होंने वृषभाचल पर्वतपर अपना नाम खुदवाकर अपना नाम कायम रखना चाहा, देखो उनको भी उस पर्वतपर अपना नाम खुदवानेके लिए जगह ग्वाली न मिली । उनको भी किसी दूसरे नाम को मिटाना पड़ा तब उनका नाम लिखा जा सका । तो देखिये—कितने चक्रवर्ती अब तक हो गए, पर उनका कुछ भी अब रहा क्या ? तो भाई यहाँ अपने यशती इच्छा न करें, धन की इच्छा न करें, किसी बाह्य समागममें उत्सुकता न बढ़ायें और यह भावना करें कि हे प्रभो ! तुम्हारी भक्तिके प्रसादमें मेरेमें ऐसी सुबुद्धि जगे कि मैं अपनेमें अपनेको ज्ञानमात्र निरव्यक्त भूँ और ज्ञानमात्र अनुभव कर सकूँ । स्वानुभव ही मेरा सर्वोत्कृष्ट वैभव है । तीन लोकके नमस्त वैभव भी उसके समान तृणवत् है । बाह्य पदार्थोंमें इस आत्माको क्या निवनेका ?

अबद्धदृष्टि करके स्वरूपमात्र देखनेका कर्तव्य—अरे अबद्धदृष्टिमें अपनेको निहारो, मैं किसीसे बँधा हुआ नहीं हूँ । मैं तो ज्ञानमात्र हूँ, अपने आपके स्वरूपमें हूँ । देखिये—तालाबमें कमल और कमलके पत्ते रहते हैं । कमलका पत्ता ऐसे निवने स्वभाव वाला है कि उन

पानी जमता नहीं है। पानी आयागा तो उसपर लुढ़कता रहेगा। पानी उस पत्तेपर जम नहीं सक्ता। अब वहाँ अगर इस दृष्टिसे देखें कि यह कमलका पत्ता पानीसे छुवा हुआ है तो छुवा हुआ दिखता। जब हम कमलपत्रके स्वभावमे ही दृष्टि रखकर निरखें तो वहाँ यह विदित होगा कि यह कमलपत्र पानीसे छुवा हुआ नहीं है, साफ सूखा है। चाहे पानीमे क्यों न पड़ा हो ? इसी तरह जब हम अपने आत्माको बाहरी दृष्टिसे देखते हैं तो यह शरीरसे बँधा है, कर्म से बँधा है ऐसा नजर आयागा। अब केवल आत्माके चैतन्यस्वभावको ही देखें तो स्वभावदृष्टि मे आयागा कि यह मैं चित्स्वभावमात्र ज्ञानानन्दस्वभावी सर्व परद्रव्योसे अबद्ध हूँ, छुवा हुआ नहीं हूँ, मैं अपने स्वरूपसे ही रह रहा हूँ। यो अबद्धदृष्टि द्वारा अपने स्वरूपमे अपने स्वरूप को जो पा लेता है बस उसका कल्याण हो जाता है। एक मोटे ढगसे इतना ही निरख लें कि इस जगतमे कहीं कुछ मेरा बनकर रहेगा नहीं, एक समय अवश्य ऐसा आयागा जब कि उसे मेरेसे अलग होना होगा। और की तो बात क्या ? यह देह भी मेरा बनकर न रहेगा। तो बाहरी पदार्थोंमे ममता करके मैं क्यों अपने को बरबाद करूँ ? ये जीव जो दिख रहे हैं कीड़ा मकोड़ा पशु-पक्षी आदिक यह सब इसीका तो फल है कि आत्माने आत्माका विवेक नहीं किया, आत्माके स्वरूपको नहीं समझा। तो अनेक पाप बँधते रहते हैं, उनके उदयमे ऐसी दुर्गतियों मे जन्म लेना पड़ता है। आज मनुष्य हुए तो क्या हुआ ? अगर सस्कार खोटे हो बनाये रहे, विषयोसे ही प्रीति रखी तो उसके फलमे यही जन्ममरणकी परम्परा हाथ लगेगी। तो इस मनुष्यभवको पाकर हम आपपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ? हम आप ससारके सकट सदाके लिए मेटनेका उपाय आज बना सकते हैं। हम चाहें तो अपना कल्याण कर जायें और चाहे अपना सारा बिगाड़ कर जायें, ये सब बातें एक दृष्टिपर ही तो निर्भर हैं। तो देखिये दृष्टिके बलसे ही कितना फर्क हो जाता है, एक जमीन आसमानका जैसा फर्क हो जाता है। हम आप ऐसी दृष्टि बनावें कि जिसके बलसे ससारके सारे सकट सदाके लिए मेट लें। एक दृष्टांत है कि जैसे किसी पुरुषके सामने एक ओर खलीका टुकड़ा रख दिया जाय, दूसरी ओर रत्न रख दिया जाय और उससे कहा जाय कि भाई इन दोनों चीजोंमे से आपको जो चीज पसंद हो सो उठा लो। यदि वह खलीका टुकड़ा उठाता है तो क्या उसे विवेकी कहा जायगा ? विवेकी नहीं कहा जा सकता। इसी तरह हम आपके सामने दो बातें हैं—एक तो जन्ममरणके सकटोंसे भरा हुआ ससार भी हमें भावोंसे हो मिल रहा है और दूसरे इन सारे सकटोंसे छूटकर अनन्त आनन्दधाम मुक्ति भी मुझे भावोंसे ही मिल सकती है। अब कोई कहे कि भाई इन दोनों चीजोंमे से तुझे जो चीज पसंद हो सो लूट लो। अगर वह जन्ममरणके घोर दुःखोंसे भरे हुए ससारकी चाह करता है तो क्या उसे विवेकी कहा जा सकता है ? नहीं कहा जा सकता। आप भावोंके सिवाय और कुछ करते भी तो नहीं, चाहे दुकानपर हो या घरपर हो या कहीं

भी हो, आप सर्वत्र भाव ही करते हैं। अब भावोंके फलमें योग हुआ तो वह एक निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है। आत्मप्रदेशमें परिस्पन्द हुआ और उसके अनुकूल शरीरमें वायु चली और जैसी वायु चली वैसे शरीरके अंग चले और इस तरह ससारके ये सब काम बनने लगे, पर इस कामको करने वाला मैं नहीं हूँ। मैं तो केवल भाव करता रहता हूँ। देखिये भावोंसे ही पुण्य होता और भावोंसे ही पाप होता। तो इतना निर्णय हो गया कि हम भावोंके ही करने वाले हैं। भावोंसे ही-ये सातासाधन समागम प्राप्त होते हैं, तो इतनेपर भी अगर भावोंमें सुधार न किया जाय और बाह्य वस्तुओंमें सुधार-बिगाड़का विकल्प मचाया जाय तो उससे लाभ क्या ?

विषयोपयोगसे हटकर निजतत्त्वके उपयोगमें आनेका, अनुरोध—देखो भाई ! हमारा आत्मा है भगवानस्वरूप। वह पवित्र है, ज्ञानानन्दधाम है। ऐसे परम पावन निज अतस्तत्त्व पर दृष्टि देंगे, यह ही मैं हूँ, ऐसी भावना बनायेंगे तो सदाके लिए ससारके सकटोंसे दूर हो जायेंगे, और यदि अपने आत्मतत्त्वसे हटकर बाह्य विषयोंमें रमेगे तो उसके फलमें दुर्गतियोंमें जन्म लेना पड़ेगा। यद्यपि ये पञ्चेन्द्रियके विषय आज बड़े सस्ते लग रहे हैं, पुण्यका उदय है, उसके साधन-मिले-हैं, तो जब चाहे इन इन्द्रियविषयोंमें रत हो लें, मगर यह बात ध्यानमें रखनी चाहिए कि ये विषयभोग जो कि बड़े सस्ते लग रहे हैं वे बड़े महंगे पड़ेंगे। उसके फल में नाना दुर्गतियोंमें जन्म लेना पड़ेगा। इन विषयोंमें प्रीति मत करें। इन विषयोंसे विरक्त होकर एक आत्माके अन्तः ज्ञानस्वभावमें रुचि करें। मैं ज्ञानमात्र हूँ, मैं इस ज्ञानमात्र स्वरूप को ही झलकमें लूँ, उसमें ही रमूँ, उसमें ही अपना आनन्द मानूँ। ऐसे एक अपने आनन्दधाम आत्मतत्त्वको देखिये—बाहरी विकल्पोंको छोड़िये। किसी समय आप अनुभव कर रहे हो या उस आत्मस्वभावकी चर्चा सुन रहे हो या उसे अपने उपयोगमें ले रहे हो तो ऐसा अलौकिक आनन्द आता है कि जो किसी भी इन्द्रियविषयसे नहीं आता। और जब आपका उपयोग ऐसे आत्मामें रत हो जायगा तो फिर उस समयके आनन्दकी कहानी ही क्या कहे ? इसके लिए इस तरह अपने भीतर आयें। जो कुछ हमारा बाहरी रूप है—मनुष्य हूँ, कषाय कर रहा, विकल्प कर रहा, ये मैं नहीं हूँ। जो मेरेमें विचार उठ रहे वे भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये विचार क्षणिक हैं, मैं तो क्षणिक नहीं हूँ, मैं तो ध्रुव रहने वाला हूँ। मेरेमें जो गुण समझमें आ रहे हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, आनन्द आदिक जो कलायें समझमें आ रही हैं वे भी मैं नहीं हूँ। अपने अखण्ड आत्माको जब भेददृष्टिसे समझते हैं तब नजर आता है कि ऐसे कहीं गुण नहीं। भरे हैं आत्मामें जैसे कि बोरामें गेहूँ भर दें। अरे आत्मा अखण्ड एक स्वभावस्वरूप है। जब हम चैतन्यस्वभावको समझते हैं तो उसके समझनेके लिए हम गुणोंकी चर्चा करते हैं। जिसमें ज्ञान हो वह आत्मा, जिसमें आनन्द हो वह आत्मा। अरे आत्मा तो एक अखण्ड चि-

भाव है, जिसे हम ज्ञान और आनन्द कहते हैं। तो ऐसे पर्यायसे अतीत, गुणभेदसे परे केवल चैतन्यस्वभावमात्रमे अपने आपको देखें तो यह ही अबद्धदृष्टि कहलाती है। इस तरह अपने आपको निहारनेपर अलौकिक आनन्द प्रकट होगा और इसी आनन्दमे सामर्थ्य है कि कर्म दूर होंगे। कर्मोंका काटना कही क्लेशसे नहीं होता। वंष्ट करनेसे कर्म नहीं कटते। कर्म काटनेके लिए जो उद्यमी हुए हैं साधु, वे अपने ज्ञानकी उपासनासे ऐसी तल्लीनतासे लीन होते हैं कि कैसे ही शीत, गर्म अथवा निर्जन स्थानमे बैठे हों, जिन्हें देखकर लोग सहसा ही कह उठते हैं कि अहो ! ये कितना कष्ट उठा रहे हैं। अरे वे तो परमज्ञानामृतका पान कर रहे हैं। उस ज्ञानामृतका पान करते समय जो उन्हें अलौकिक आनन्द प्रकट होता है उस आनन्दमे ही ऐसी सामर्थ्य है कि भव-भवके संचित कर्म कट जाया करते हैं। यहाँ तो न किसी विषयोमे रमना योग्य है, न किसीसे अधिक परिचय बनाना, प्रेम बढ़ाना, मोह बढ़ाना आदि योग्य है। हाँ ये सब करने पड़ते हैं, पर ये सब करनेका मेरा कर्तव्य नहीं है, ऐसी दृष्टि रहे। मेरा कर्तव्य है आत्मस्वरूपमे रमनेका, यही काम करनेको मेरी जिन्दगीमे पड़ा हुआ है, मेरा कोई दूसरा कर्तव्य नहीं है।

अबद्ध अन्तस्तत्त्वके दर्शनमे ही कल्याण—यहाँ यह बतलाया जा रहा है कि हम किसी भी चीजको दो रूपोमे देखते हैं—बाहरी रूपमे और अन्त स्वरूपमे। बाहरी रूपसे देखने पर तो मेरेको शान्तिलाभ नहीं होता। हाँ उसे जान लें, ज्ञेय है, पर ऐसा जानना कि उससे मेरी उपेक्षा हो जाय। बाहरी रूपसे ऐसा जानना चाहिए कि उसका यथार्थस्वरूप जानकर कि यह वास्तविक चीज नहीं है, मिलजुल करके देह बना है, यह बाहरी चीज मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा जाननेके कारण मेरेमे उपेक्षा जगे कि मुझे इनमे प्रेम नहीं रखना, ये मेरे स्वरूप नहीं हैं। तो बाहरी स्वरूपको जानना चाहिए उपेक्षा प्रकट करनेके लिए और अपने अन्तःस्वरूपको जानना चाहिए इस ही स्वरूपमे रम जानेके लिए, बस दो ही काम पड़े हैं मेरे को करनेके लिए। काम तो एक ही है, मगर उसे दो रूपोमे देख लें। बाहरी पदार्थोंसे तो मुख मोड़ना है और अपने आत्मस्वरूपमे उपयोग लगाना है, ये दो बातें अगर जीवनमे बनाये रहे तो उससे आपको लाभ मिलेगा और अगर विषयोमे अपना चित्त लगाया तो उससे दुर्गतिर्याही मिलेगी। मान लो यहाँ कोई अधिक धनिक हो गया तो उस धनसे उसके आत्माका सुधार क्या हुआ ? तो धनिक बननेकी होड़मे न पड़ें, उसमे चित्त हटाकर आत्मकल्याणकी ओर बढ़नेके लिए अपनी बुद्धिको सदुपयोग करें। अपने आत्मकल्याणकी दृष्टि प्रखर बनावें। मेरा तन, मन, धन, वचन सर्वस्व इस आत्मस्वरूपकी उपासनाके लिए अर्पित हो। जैसे भी वने इस आत्मस्वरूपकी उपासनामे अपना चित्त लगावें। इस आत्मोत्थानके कार्यमे बढ़नेके लिए आवश्यक है कि गुरुपासना, स्वाध्याय, ज्ञानभावना आदिकके कार्योंमें अपने मनको

लगावें। इसीके लिए मेरा मन, मन, धन, वचन न्यौछावर हो। मुझे मोक्षमार्गमें बढना है, न कि इस सकटमय ससारमें रुलना है। ऐसा एक अपना निर्णय बनावें और इन बाहरी तत्त्वों से हटकर अपने अन्तःस्वरूपमें आयें और अनुपम आनन्द लें। आज हम आपने जैनधर्म पाया, उत्तम कुल पाया, उत्तम ज्ञान पाया तो इनका सदुपयोग करके कुछ लाभ लूट लें। यह आत्मा ज्ञान और आनन्दसे तो लबालब भरा ही हुआ है, उसको पानेके लिए ही अपना जीवन समझें। उसीको प्राप्त करनेमें अपने जीवनकी सार्थकता समझें।

अनन्यदृष्टिमें आत्माकी अनन्यताका प्रकाश—ज्ञानी पुरुष अपने आपको नाना रूप मान रहे हैं। जब पशुमें पैदा हुए तब अपनेको पशु माना, पक्षीमें पैदा हुए तो अपनेको पक्षी माना। आज मनुष्यगतिमें आये तो अपनेको मनुष्य मानने लगा। इस तरह यह जीव जिस दशामें हुआ उस ही रूप अपनेको मानता, पर परमार्थदृष्टि यह बनती है कि जीव नाना रूप नहीं है, अन्य-अन्य नहीं है, वह तो एक ही है। जो जीव पशुमें गया वही पक्षी हुआ, वही मनुष्य हुआ, वही सिद्ध बनता है। जीव एक है चैतन्यस्वभावरूप, पर जो अनेक विचित्रतायें लगी हैं, जीव नाना दशाओंमें रहता है उसका कारण है प्रकृतिका सम्बन्ध। कर्मप्रकृति जिस प्रकारके विपाकमें आती है उस प्रकारका आत्मामें परिणमन चलता है। यद्यपि वस्तु दो अलग अलग है। आत्माका परिणमन आत्माकी ही शक्तिसे होता है, कहीं कर्म परिणमन नहीं कराता, लेकिन स्वभावके विरुद्ध जो विचित्रता है, यह विचित्रता यदि आत्मामें उसके ही सत्त्वके कारण स्वभावके कारण कह दिया जाय तो इसे फिर कभी नष्ट न होना चाहिए, मुक्ति फिर न हो सकेगी। मानना होगा निमित्तनैमित्तिक भाव। निमित्तनैमित्तिक भाव होकर भी वस्तु स्वतंत्र है इसमें कोई सन्देह नहीं। तो इस जीवने अपनेको माना कि मैं मनुष्य हूँ तो यह भी समझमें आया कि मैं इस दिनसे पैदा हुआ हूँ, मैं ६०-७० अथवा ८० वर्षका हूँ। लेकिन आत्मा तो ६०-७०-८० वर्षका नहीं है। अरे वह तो अनादिसे लेकर अनन्तकाल तक है। तो मैं आत्मा अनादि अनन्त हूँ, यह बात अनन्यदृष्टिमें बनती है। मैं वही एक मात्र हूँ। जैसे अगुली सीधी है, टेढ़ी है, गोल है, कितनी ही अवस्थायें आयें अगुलीमें, तो अगुली तो एक ही रहेगी, उसकी अवस्थायें बनती हैं, इसी तरह यह जीव कितनी ही गतियोंमें जाय, यह जीव तो एक ही है, वह अन्य-अन्य नहीं हो सकता। यह मैं आत्मा अनन्य हूँ और किस स्वरूप हूँ? मेरेमें चैतन्य-स्वभाव पाया जाता है। चैतन्यस्वभावमात्र हूँ, देखो जिसके मोह लगा हो, परिवार कुटुम्बमें ममता हो, धनमें अधिक व्यामोह हो, ऐसा मनुष्य इस तत्त्वके समझानेका पात्र नहीं होता। तत्त्वकी समझ उनमें आ ही नहीं सकती। यदि महान् अलौकिक आनन्द पाना हो तो ममतामें ढील देनी पड़ेगी, सबको छोड़ा मानना पड़ेगा। इस धन वैभवसे मेरा कोई काम न सरेगा। अन्दरमें निहारना होगा तब इस भगवान् आत्माकी कथा रुचेगी। यह भगवान् आत्मा :

अनन्त और अपने स्वभावमात्र है। हाँ समय-समयमें जो परिणतियाँ होती हैं वे उस क्षणकी परिणति है पर मैं तो इन परिणतियोंका जो स्रोत है, ऐसा स्वभावमात्र हूँ। मैं सदाकाल रहने वाला हूँ, चैतन्यप्रकाशमात्र हूँ।

अन्तःस्तत्त्वकी स्वसंवेदनगम्यता—ये इन्द्रियाँ बाहरी बातें देखा करती हैं, बाहरी बात सुना करती हैं, बाहरी चीजोंका ही ज्ञान करनेमें कारण बनती हैं, पर आत्मामें अन्दरमें क्या बसा हुआ है, कैसा प्रकाश है, कैसी विधि है ? इसको ये आँखें जाननेमें समर्थ नहीं हैं, और अन्तःकी बात तो ये आँखें वगैरा जतायें क्या ? आँख अपनी आँखको भी नहीं जान सकती। आँखमें अगर कोई लालिमा वगैरा आयी या कोई तिनका लग गया हो तो ये आँखें उसे देख नहीं सकती या आँखमें काजल या गदगी लगी हो तो उसे भी ये आँखें देख नहीं सकती। तब फिर आत्माकी बात, अन्दरकी बात तो आँखें परखेंगी ही क्या ? तो फिर आँखोंसे आत्म-तत्त्व दृष्टिमें न आयगा। आँखें वन्द करके ज्ञानेश्वरके द्वारा अपने आपके अन्तःस्वरूपका अवलोकन करें तो उसे देख सकते हैं। इस जीवका दुश्मन तो मोह है और कैसा अज्ञानी जीव है कि यह अपने दुश्मनमें प्रीति रखता है, मोह व्यर्थका है, इससे कोई काम सिद्ध नहीं होनेका। स्वप्न में जैसे कोई चीज दिखी तो वह उसे सत्य मानता है, मगर कुछ भी सत्य नहीं है। नींद जब खुल जाती है तो वहाँ कुछ नजर नहीं आता। इसी तरह जब तक तत्त्वज्ञान उत्पन्न नहीं होता है तब तक ही भ्रमजन्य क्लेश है। देखो—आत्मा सो परमात्मा और आत्माके भीतरके गुणोंकी क्या करना सो परमात्माकी क्या करना कहलाता है। ऐसे भगवानका मिलन परमात्माकी कहानी, परमात्माके गुणोंकी चर्चा इस जीवको बड़ी दुर्लभ है। इसके विषयविषका रोग लगा है जिससे आत्माके असली तत्त्वकी बात सुननेको जीव नहीं चाहता। इसका चित्त लगा है विषयोकी ओर, चित्त लगा है परिग्रहकी ओर। तो जहाँ चित्त ऐसा बाहर फसा हुआ हो वहाँ अपने आत्माकी बात ध्यानमें न आयगी। देखो—ये आँखें जब अपनी आँखको नहीं देख सकती हैं। अपनी आँखकी कोई बात देखनी हो तो ऐना लेते हैं, सामने दर्पणसे देखते हैं कि मेरी आँखमें क्या है ? सो दर्पणमें भी अपनी आँखें नहीं देख रहे हैं, आँखका जो प्रतिबिम्ब हुआ दर्पणमें तो दर्पणमें छाया दिख रही है। उससे परिचय करते हैं कि मेरी आँखमें क्या है ? तो आँख खुदको नहीं जान सकता, बाहरी ही बाहरी चीजोंको जानती है। तो ये आँखें आत्माके अन्दरकी निधि को क्या पहिचानेंगी ? लोग शका करते हैं कि आत्मा आत्मा कहते हो, हमें वह आत्मा दिखा तो दो। तो आत्मा कोई आँखोंसे देखनेकी चीज नहीं है, जो उसे हाथ पर रखकर दिखा दिया जाय कि लो यह है आत्मा। आत्मा तो ज्ञानमय है, इन्द्रियगम्य भी नहीं है। ये कान सुनेंगे तो शब्द ही तो सुनेंगे, बाहरकी बात ही सुनेंगे, भीतरकी बात क्या सुनेंगे ? तो किसी भी इन्द्रिय द्वारा आत्माका ज्ञान नहीं होता। यह जिह्वा भी तो

बाहरी-बाहरी चीजोंका स्वाद ले लेती है, पर अपने आपका स्वाद कहाँ ले पाती ? तो इन्द्रियाँ कोई एक अन्यकी चीजको नहीं पहिचान सकती । जब कभी किसी पुरुषकी इच्छा हुई कि मैं अपना बुखार देखू कि कितना है तो वह क्या करता है ? एक हाथसे दूसरे हाथको छूकर देखता है । अरे जब बुखार शरीरमें है तो उसे छूते क्यों हो ? अलग ही हाथ किए हुए जान लेना कि मेरा शरीर गर्म हो गया । मगर शरीरकी गर्मीको हम एक हाथसे छूकर जान पायेंगे, ऐसा तो न जान पायेंगे । ऐसा छुवे है अपनेको गर्मी, अगर यह हाथ जानेगा तो छूकर जानेगा, ऐसा बाहरी बातसे जानता है और छूकर जानता है, इसलिए बाहरी बातसे जानता है । जो पराधीन होकर जानता है । स्पर्शन खुद अपने आपके स्पर्शको नहीं समझ सकता है । तो आत्माके भीतरकी बात तो हम इन्द्रियसे क्या समझेंगे ? यदि आत्माका परिचय होगा तो ज्ञान द्वारा ही होगा । मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, ज्ञानसे अतिरिक्त मेरा और कुछ स्वरूप नहीं है ।

आत्मबोधसे ही आत्मनिधिकी उपलब्धि—मैं ज्ञान ही ज्ञानसे रचा हुआ हूँ, ज्ञानस्वरूप मात्र हूँ, ऐसा अनुभव करेंगे तो ससारके सकट छूट जायेंगे और यहाँ यदि विषयोमें ही मस्त रहे तो पुण्यका जरा उदय है, इसलिए मस्त हो लो, लेकिन मरेके बाद न जाने क्या गति होगी, तब फिर क्या करेंगे ? अरे इस मनुष्यभवमें तो कुछ सुध न किया, अब मनुष्यके बाद पशु-पक्षी, कीड़ा-मकोड़ा, पेड़-पौधा आदि बन गए तो फिर क्या हाल होगा ? तो भाई इस जीवनमें सावधान रहनेकी जरूरत है । स्वच्छन्द नहीं होना है । एकदम परिग्रहमें, मोहमें व्यासक्त नहीं होना है । अपनेको देखो—मैं अनन्य हूँ, एक हूँ, जो हूँ सो ही हूँ । ऐसी दृष्टि करने से आत्मामें जो शाश्वत आत्मतत्त्व बसा है उसका परिचय होता है । आत्मलाभ, आत्माके दर्शन, भगवानके दर्शन, ज्ञानका अनुभव ये उसीके हो सकते हैं जो किसी पदार्थमें मोह ममत्व नहीं रखता । अब चाहे क्षणिक सुख भोग लो, चाहे सत्य शाश्वत आनन्दका उपाय बना लो—बात एक ही बनेगी । दो बातें एक साथ नहीं बन सकती । एक पुरुष आगे भी चला जाय और पीछे भी चला जाय, ये दोनों बातें एक साथ नहीं बन सकती । जैसे किसीको यहाँसे (मंडी वामोरासे) गज बासीदा जाना है और खुरई भी जाना है याने विपरीत दिशाओंमें जाना है तो क्या दोनों जगह एक साथ जाया जा सकता है ? नहीं जा सकते । एक बारमें एक ही दिशामें जा पायेंगे । तो ऐसे ही समझिये कि अगर आनन्द पाना है, शान्ति प्राप्त करना है, शुद्ध स्वच्छ होना है तो मोह ममतासे पीठ फेर लो और अगर क्षणिक मोहमें ही निवृत्त होना है तो समझो कि ससारके जन्ममरण सहित रहे । “दोय काज नहि होय नयाने । विषयभोग अरु मोक्षमें जाने ॥” ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं कि धर्म भी कर लें और मोह भी कर लें । अरे जहाँ मोह है वहाँ धर्म नहीं और जहाँ धर्म है वहाँ मोह नहीं । अब अपनी पसंदगी बना लो कि हमें मोह ही प्यारा लग रहा है या धर्म अच्छा लग रहा । सारे मनुष्य प्रा

जिसी मनुष्यने यह देगे कि हमे तो धर्म प्यारा है पर यह उसी भीतरकी आवाज नहीं है, यह तो मोहकी आवाज है। उनसे भीतरमें यही आवाज आनी है कि हमे तो मोह प्यारा है। भीतरमें अगर यह बात पताणमें आ जाय कि मेरेको मोह प्रिय नहीं है, धर्म प्रिय है तो वह आगे बढ़ेगा आत्मामें। आत्माका सत्य ज्ञान होगा तो मोह मिटेगा। यो तो सभी कहते हैं कि मोह बड़ा दुःखदायी है। हमारा मोह कैसे मिटे ? सभी कहते हैं कि मोह कैसे मिटेगा ? कोई ऐसा नहीं है कि मोहको सन्नि-पट्टमें पीमकर चटनी बना दिया जाय तो यह मोह मिट जायगा। अरे यह मोह तो तब मिटेगा जब आत्माका सत्य ज्ञान होगा। तो आत्माका सत्य ज्ञान करें।

तन, मन, धन, वचन न्यौट्यावर करके आत्मबोध पानेके उद्यमकी सराहना—भैया ! समय सत्यज्ञानके उपनव्विमे ज्यादा लगावें। शरीरका परिश्रम यहाँ अधिक लगावें ज्ञानमावकी की मुद्रूपामे कि जिममें मेरे आत्माका ज्ञान बने। यह मोह तो हमारी बरबादी करने वाली चीज है, समारम्भ जन्ममरण कराने वाली चीज है। यह मेरा मोह मिटे और मेरे आत्माका ज्ञान प्रकट हो, वचन बोलें नो अधिकतर आत्माकी बात बोलें, अन्य-ग्रन्थ बात मत बोलें। काम पड़े तो थोड़ा बोल लें यह और बात है, क्योंकि गृहस्थी है, कमाई भी करनी है, और भी बात है। समय आनेपर कुछ और भी बोल लें, मगर अधिक समय लगावें आत्माके बोध में। उसीसे अपना कल्याण होगा, उसी तरह धनका उपयोग भी जब करें तो इस आत्मोद्धारके लिए करें। बहुत-बहुत धन जोड़ लिया, जीवनभर इस शरीरको बड़े आराममें रख लिया तो उससे क्या लाभ मिलेगा ? अरे मरण होते समय ये सब आपके साथ जायेंगे क्या ? अरे यहाँ का कुछ भी तो साथ न जायगा। हाँ यहाँ मीजमें रहकर जो पाप कमाये या जो कुछ पुण्य कमाया उसके मस्कार या उसका फल साथ जायगा। तो इस धनका उपयोग ऐसी जगह करें जिससे हमें आत्माका ज्ञान बढ़े। इस आत्मज्ञानसे बढ़कर कुछ भी कार्य नहीं है, “धन, कन, कचन, राजमुख सबहि मुलभकर जान। दुर्लभ है ससारमें एक यथार्थ ज्ञान।” अर्थात् यहाँ पर सभी चीजें प्राप्त करना सुलभ है, पर आत्माका यथार्थ बोध होना, यह ही दुर्लभ है। और इस चीजको अब तक नहीं पाया। इसकी पहिचान क्या कि अब तक ससारमें जो रूल रहे हैं सो इसीका फल है कि हमने आत्माका सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त किया। आत्मज्ञानसे बढ़कर वैभव और कुछ मत मानें। कुछ तो चले इसे मानकर, कोई तो निर्णय रखें। यह ही निर्णय रख लें कि जगतमें सर्वोत्कृष्ट कोई वैभव है तो आत्मज्ञान है। उससे बढ़कर वैभव दुनियामें और कुछ है ही नहीं।

नियतदृष्टिका आत्मपरिणाम—यह आत्मा कैसा है ? वह नियत दृष्टिमें कैसा दिखता है ? कुछ इसकी भी तो चर्चा अपने अन्दर बना लीजिए। मैं आत्मा अपने स्वभावमें नियत हूँ। जिसका जो स्वभाव है वह उससे छूटता नहीं है, इसके विषयमें एक कहावत चलती है—

‘जी को जौन स्वभाव जाय ना ऊको जी से । नीम न मीठी होय, खावो गुड घी से ॥’ जिसका जो स्वभाव है वह जायगा कहाँ ? अहानेमे तो ऊपरी बात कहते हैं पर हम द्रव्यके स्वभावकी बात कह रहे हैं । जिस द्रव्यका जो स्वभाव है वह उसमे अलग नहीं हो सकता । जीवका स्वभाव चैतन्य है, सो यह जीव अनादि कालसे चतुर्गंतियोमे रहा, फिर भी इनका चैतन्य स्वभाव, निज स्वभाव मूर्तिक है । वह कितना ही सूक्ष्म बनकर जीवके साथ रहे, लेकिन उसका मूर्तिक स्वभाव है, अलग नहीं हुआ । उसका चैतन्यस्वभाव है, जो तीन काल रहता है, अनादि अनन्त है, जिसकी बदल नहीं होती, जिसका परिणामन नहीं होता । चित्स्वभाव ही रहेगा ऐसा यह मैं अपने स्वभावमे नियत हूँ, चैतन्यस्वभावमात्र हूँ, नित्य व्यवस्थित हूँ, त्रिकाल एक स्वरूप हूँ । उस चैतन्यस्वभावको मानें कि यह मैं हूँ । जैसे लोग अपने आत्माको कुछ स्वीकार किए रहते हैं कि मैं दादा हूँ, बाबा हूँ, लडका हूँ, अमुक लाल हूँ, अमुक चन्द हूँ । जैसे यह बात मैंके साथ लगाये रहते हैं वह तो सब भूठ हैं, किन्तु पारमार्थिक बात यह है कि मैं चैतन्यस्वभावमात्र हूँ, देखो सम्मान-अपमान, प्रशंसा-निन्दा आदिके दुःख कब तक है ? जब तक कि शरीरमे ऐसी आत्मबुद्धि रखे हैं कि यह मैं हूँ । शरीरको देखकर-कहते हैं कि यह मैं हूँ तब उसके विकल्प होता कि देखो इसने मुझे कई लोगोंके सामने यो कह दिया । जब यह समझ आ जाय कि मैं तो चैतन्यस्वभावमात्र हूँ । मेरा वह चैतन्यभाव जो अनादि अनन्त एक स्वरूप है, उसको कोई कुछ कर नहीं सकता, उसे कोई कुछ जान ही नहीं रहा है, करेगा क्या ? यदि अपने चैतन्यस्वभावका अपनेको परिचय हो तो प्रशंसा, निन्दा, सम्मान अपमान आदिके विकल्प नहीं उठ सकते । इससे ही अदाज कर लो कि आपको कोई अकेलेमे गाली दे जाय तो आप उतना अधिक बुरा नहीं मानते जितना कि कुछ लोगोंके सामने गाली दिए जानेपर बुरा मानते हैं । यो बुरा मानते कि एक डबल राग लगा । पहिले तो यह लगा कि मुझे गाली दी । शरीरको माना कि यह मैं हूँ और इसने मुझको गाली दी पहिली तो यह विपरीतता रही । दूसरी विपरीतता यह रही कि इतने लोग मुन रहे हैं, जान रहे हैं ये क्या कहेंगे कि यह क्या चीज है ? इसे जो चाहे गाली दे जाता । लो उसने शरीर मे आत्माकी बुद्धि रखा तब इसे यह ज्ञान हुआ, यह विकल्प हुआ कि इसने मेरेको गाली दी और बाह्यमे परशरीरको जीव माना, सो सोचा कि इनके सामने गाली दी । जैसा आत्माका शुद्ध सत्यस्वरूप है वैसा इसे मान लें तो इसको क्लेश नहीं हो सकता । सम्मान-अपमान, प्रशंसा निन्दाका क्लेश नहीं हो सकता । तो अपनेको परखें कि मैं नियत हूँ, अनादि अनन्त त्रिकाल एक स्वरूप हूँ, ऐसे नियत चैतन्यस्वभावमे दृष्टि हो तो वहाँ इस आत्माका दर्शन होता है । यो आत्माका दर्शन नहीं होता ।

पर्यायबुद्धिके अर्थात् अहङ्कारके विषय होनेपर प्रभुताके दर्शनकी संभवता—

कथानक है कि एक आदमी नकटा था । उसकी नाक कटी थी, सो उसे जो चाहे कह बैठता था कि ऐ नकटे, क्या करता है ? तो उसे इस नकटे शब्दको सुनकर बड़ा दुःख होता था । वह विचार करने लगा कि अब तो कोई ऐसा उपाय करें कि जिससे हमें कोई नकटा न कह सके । सो उसे उपाय सूझ गया । जब एक दिन किसीने उसे नकटा कहा तो वह बोल उठा—अरे तुम लोग इस नकटा बननेका स्वाद क्या जानो ? पहिले हमारे भी तो तुम सब जैसी ही नाक थी । पर जब तक हमारी नाक थी तब तक हमें साक्षात् परमात्माके दर्शन नहीं हुए । पर अब देखो—हमें साक्षात् भगवानके दर्शन होते रहते हैं । वह देखो—भगवान दिख रहे हैं । तो उस पुरुषने कहा—भाई हमारी भी नाक काट दो, जिससे हम भी साक्षात् भगवानका दर्शन किया करें । अरे भगवानका दर्शन करनेके लिए तो बड़े-बड़े योगी जन तरसते हैं । लो उस पुरुषने भी अपनी नाक कटा ली, पर नाक कटनेसे भगवानके दर्शन नहीं हो रहे । अरे मूर्ख मत बनो—कही नाक कट जानेसे भगवानके दर्शन हो सकते ? अब तो तुम नकटे हो ही गए । अब तो तुम सभीसे यही कहो कि तुम लोग क्या जानो नकटेका स्वाद । नाक कट जानेसे भगवानके साक्षात् दर्शन होते हैं । सो नगरके जितने लोग थे सभीने क्रम-क्रमसे अपनी-अपनी नाक कटा ली, पर वहाँ दर्शन कहाँसे हो ? किसीको भगवानके दर्शन न हुए । लेकिन कहे सभी कि हमें भगवानके साक्षात् दर्शन हो रहे हैं । एक बार वहाँका राजा विचार करता है कि देखो ये सभी लोग कितने सुनकर लगते हैं । सुन्दर उसे ही कहते हैं जैसे कि सभी लोग हो । राजा अपनी नाक बार-बार टटोले और कहे कि यह क्या ऊँची-ऊँची लगी है ? अरे ये देखो—ये सभी लोग कितने सुन्दर लग रहे हैं, तो उनमेंसे सभी लोगोंने कहा—अरे हम लोग सुन्दर तो लगते ही हैं, साथ ही यह भी बात है कि इस नाकके होनेसे भगवानके दर्शन नहीं होते थे । पहिले हम लोगोके भी तो तुम्हारी जैसी ही नाक थी, पर तब तक हमें भगवानके साक्षात् दर्शन नहीं होते थे । अब देखो—हम सभी लोगोको भगवानके साक्षात् दर्शन होते रहते हैं । तो राजा बोला—अच्छा भाई हमारी भी नाक काट दो ताकि हम भी भगवानके साक्षात् दर्शन कर सकें । तब और सभीको तो उस राजापर दया न आयी, पर जो सबसे पहिला नकटा था उसे दया आयी और एकान्तमें ले जाकर राजासे कहा—राजन् ! तुम नाक मत कटाओ, कही नाकके कटनेसे भगवानके दर्शन होते हैं ? हमने तो इसलिए सभीको नकटा बना दिया कि सभी लोग हमें नकटा कह-कहकर हैरान करते थे । कथा तो इतनी है, मगर इस कथासे हम आपको शिक्षा क्या लेनी है कि जब तक नाक है तब तक भगवानके दर्शन नहीं होते । नाकका अर्थ है अभिमान (अहकार) । जब तक यह अहकार है, घमंड है, अभिमान है तब तक भगवानके दर्शन नहीं हो सकते । नाकको लोग अहकार बोला करते हैं । लोग कहते भी तो हैं—बस बँहा गई तेरी नाक ? अथवा कुछ भी हो, पर हमने अपनी नाक तो

रख ली। तो नाक कहते हैं अहंकारको। जब तक पर्यायमे अहंबुद्धि रहती है कि यह शरीर ही मैं हूँ, ऐस, अहंकार रहता है, तब तक भगवानके दर्शन नहीं होते। अगर प्रभुसे मिलना है तो पहिले, इस अहंकारका, इस पर्यायबुद्धिका नाश करो। यह पर्याय है सो मैं नहीं हूँ। मैं तो इन सबसे निराला चैतन्यस्वभाव मात्र शुद्ध आत्मतत्त्व हूँ। जिसका योगीजन ध्यान करते हैं, वह मैं आत्मतत्त्व हूँ।

सत्य शान्ति पानेमें आत्मज्ञानरूप उपायकी साधकतमता—मेरेमे अपूर्व निधि वसी हुई है, पर उसका ज्ञान नहीं है मेरेको, सो भिखारी बन रहे हैं। जैसे किसीके घरमे हीरा, रत्न, सोना, चाँदी आदि गडे हुए हो और उसे पता नहीं है तो वह तो जीवनभर भिखारी ही रहेगा, गरीब ही रहेगा, दुःख ही भोगेगा। और जब उसे पता पड जाय कि मेरे घरमे तो अपूर्व निधि गडी हुई है तो लो उसे निकाल लेगा और सुखी हो जायगा। ऐसे ही आत्मामे निधि तो अपूर्व पडी हुई है मगर बोध नहीं है कि मेरा क्या स्वरूप है सो तरस रहे हैं। बाहरी हिसाब लगा रहे हैं, मुझे स्त्रीसे मुख होगा, पुत्रसे मुख होगा, धनसे मुख होगा आदि। देखो आजका जमाना यह बता रहा है कि जिसको परिग्रहमे ममता है वह सुखी नहीं हो सकता। आज जो क्रान्ति छापी है, जो गरीब लोगोकी अधिक सख्या है उनका फैसला हो चुका है और बतलाते यह है कि जो नवसली साम्यवादी है, उन्होंने बडे-बडे धनिकोकी लिस्ट बना रखी है कि हमको इन ४—६ हजार आदमियोको मारना है और वे अब भी धनका अपहरण करते हैं। तो आजका जमाना यह गवाही दे रहा है कि इस परिग्रहमे ममता मत रखो, इस परिग्रहसे शान्ति न मिलेगा। जितनी आवश्यकता है उतना आपके उदयसे मिल ही रहा है। अधिक धनकी तृष्णा क्यो चित्तमे वसाये हो? अरे जो मिला है उसका ही उपयोग करो। कोई पुरुष एक लाखका धनी है और उसे अगर एक हजारका नुकसान हो गया तो यद्यपि अभी ९९००० शेष है पर उसकी दृष्टिमे वे ही एक हजार रहते हैं जिनका टोटा हो गया है। ९९००० पर दृष्टि नहीं रहती, यही कारण है कि वह दुःखी रहा करता है। वह ९९००० से सुखी नहीं रहा पाता और कोई एक हजारका ही धनिक था, उसे यदि कहीसे एक हजार और मिल गए तो वह बडा मुख अनुभव करता है। तो देखिये वह ९९ हजारका धनी तो दुःखी हुआ और वह गरीब सुखी हुआ। तो भाई अपने मुख दुःखका हिमाव धनके होने, न होनेसे मत लगावें, वे सब धोखेकी बातें हैं। उसमे आपको कोई प्राप्ति नहीं होनेकी। अपनी मुख शान्तिका हिसाब लगाओ आत्मज्ञानसे। मैंने आत्माको जितना समझ पाया? यह चैतन्यमूर्ति आनन्दधाम भगवान आत्मा जो स्वयं परमात्मस्वरूपको लिए हुए हैं, यह अज्ञानमे ही दुःखी हो रहा है। इसका अज्ञान मिटेगा तो तुरन्त आनन्द पायगा। तो आत्मज्ञानके हिसाबसे अपनी शान्ति मुखका हिसाब बतावें। धन वैभव पुत्र-व परिवार आदिके कारण

शान्ति मुखका हिसाब मत लगावें । जिसको यह अज्ञान लगा है जि मैं अच्छे कुटुम्बके कारण बड़ा सुखी हू तो भला यह बतलावो कि उस कुटुम्बका वियोग होगा कि नहीं या सदा रहेगे नष्ट होगा ? आपको स्त्रीमें अधिक प्रीति है, मोह है तो क्या उसका विछोह होगा नहीं ? अवश्य होगा । या आप ही पहिले मरेगे या स्त्री । तो उस विछोहके समयमें आपको बड़ा दुःखी होना पड़ेगा । ऐसी ही बात सभी चीजोंके प्रति है । जिन-जिन बाह्य पदार्थोंके प्रति ममता लगी है उन उनके विछोहके समय दुःखी अवश्य होना पड़ेगा । मोह करनेके फलमें मिलेगा केवल क्लेश । अगर ऐसा सत्य ज्ञान बनाया है कि इस जगतमें जितने भी समागम हैं वे सब क्षणिक हैं, भिन्न हैं, उनसे मेरा सम्बन्ध नहीं है । तों किसी समय कोई लोग बिदुडें, आयें तो उससे इसको क्लेश नहीं होगा । तो क्लेशको दूर कर सकनेका उपाय है केवल आत्म-ज्ञान । बाह्य वस्तुओंसे कुछ सम्बन्ध जोड़ना यह सुख शान्तिका उपाय नहीं है । तो अभिन्न और वास्तविक जो शान्तिका उपाय है उसके करनेमें लगे ना । भूटे खोटे, विपरीत उपायोंमें लगेंगे तो उससे अशान्ति ही बढ़ेगी, शान्ति नहीं मिल सकती । इस ससारमें कोई किसीके लिए शरण नहीं है । अपने आपको अपनी ही व्यवस्था बनानी पड़ेगी । अगर आज ही अपनी व्यवस्था बना ले तो अभीसे सुखी हो ले । जबसे आत्मज्ञान बनायेंगे तब ही से मोक्षका मार्ग मिलेगा । यो ही मौजमें मोक्षमार्ग नहीं मिल सकता । तो अपनेको यदि वास्तविक शान्ति चाहिए तो एक ही निर्णय बनाओ कि मुझे तत्त्वज्ञान करना है । आत्माका जैसा वास्तविक स्वरूप है वह मुझे समझना है । आत्मज्ञानके अतिरिक्त और कुछ भी मेरे लिये शरण नहीं है ऐसा निर्णय करें और जो तन, मन, धन, वचन मिले है उन सबका उपयोग आत्मज्ञानके लिए कर डालें तो यह आपकी चतुराई कहलायगी, नहीं तो सब मिटना ही है । सब मिट जायगा । अपना एक ऐसा आत्मज्ञान करें कि यह मैं आत्मा समस्त परपदार्थोंसे अछूता हूँ, एक स्वरूप हूँ और जैसा चैतन्यस्वरूप हूँ वैसा ही हूँ, मेरेमें कोई कष्ट नहीं है । ऐसा आत्मा का स्वरूप जानकर प्रसन्न रहे और सदाके लिए ससार-सकटोंसे छूट जायें ।

अभेदस्वभावदृष्टिसे अपनी जानकारीका प्रभाव और उसका बाधक भाव—जाननेकी वृत्ति दो प्रकारसे हुआ करती है—एक तो जाननहारमें अभेदरूपसे बर्तकर, दूसरे भेदरूप बना कर । जैसे जाना कि यह चौकी है, पुस्तक है, अमुक चीज है यह कहलाती है भेददृष्टिसे जानकारी और आत्मामें भी कोई ऐसा जाने कि मुझमें ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र्य है, अनेक गुण हैं, अनेक पर्याय हैं तो यह है भेददृष्टिसे निहारना । जब यह अपने आपको अभेद चैतन्यस्वभाव मात्र अनुभव कर रहा है उस समय कहलायगा अभेदस्वभाव दृष्टिसे जानकारी करना । ज्ञानमें ज्ञानस्वरूप ही समाया हो ऐसी जानकारीको कहते हैं अभेदस्वभावदृष्टिसे जानकारी बनाना । अब तक जीवने भेददृष्टिसे जाननेका ही उद्यम किया । बाह्यपदार्थको जाना तो भेदभावसे ।

अपने आत्माके बारेमें मैंने भी कुछ जानकारी बनाई तो भेदभावसे । अभेदस्वभावसे अपने आपको जो कोई जानने लगेगा वह पूज्य है, पवित्र है, सम्यग्दृष्टि है । निकटकालमें ही मोक्षमार्गमें चलता हुआ मोक्ष पा लेगा । तो अपने लिए भी यह शिक्षा लेनी है कि मेरी जानकारीकी पद्धति अभेदस्वभाव दृष्टिकी बने । जितने क्लेश हो रहे हैं वे सब भेददृष्टिकी जानकारी से बन रहे हैं । भले ही उनमें इतना अंतर हो कि किसी जानकारीमें बड़ी आकुलता है, किसी में मद आकुलता है, मगर भेदपूर्वक जानेंगे तो वहाँ कुछ न कुछ शोभ बना ही हुआ है । जहाँ आत्माको भी भेददृष्टिसे जाननेमें शोभकी बात आती है वहाँ बाह्य दृष्टिसे मोह ममताके भावसे पुत्र स्त्री आदिकको समझनेकी बात तो पूरी विडम्बना ही है । यह जीव इन सबसे निराला है, भगवान् आत्मा चैतन्यमूर्ति सत्यआनन्दका धाम है और उसकी वर्तमानमें यह दशा बनी है । बस अभेदस्वभावदृष्टिसे अनुभवनेकी कला न होनेसे ये सब क्लेश बने हुए हैं । समझाये जाने पर भी चित्तमें बात नहीं उतरती ।

परिग्रहलालसाकी व्यर्थता—अरे परिग्रह जोड़नेकी लालसासे, परिग्रहमें इतनी ममता से लाभ क्या मिलेगा ? खूब पूर्वापर विचार कर लो, इस परिग्रहसे लाभ कुछ नहीं मिलता । यह जीव यो ही चला जायगा । मुट्ठी बाँधे आया और हाथ पसारे जायगा, कुछ मिलेगा नहीं, पर परिग्रहसे ममता नहीं छोड़ी जाती । चित्तमें ऐसा समायामा है कि मेरे पास वैभव खूब बना रहे, उसका उपाय भी करते हैं, पर जितना मिलना है उतना ही मिल पाता है । जैसे कुर्से जितना पानी भिर सकेगा उतना ही भिरेगा, अधिक तो न भिर जायगा, ऐसे ही पुण्यका उदय जितना था उतना मिल गया, अधिक कहाँसे आये ? लेकिन बाह्यदृष्टि ऐसी बनाये है कि मुझे खूब वैभव मिले । एक बार अकबर बादशाहके दरबारमें सभा लगी हुई थी । वहाँ अकबरने बीरबलसे पूछा—बताइये बीरबल, मेरी हथेलियोंमें रोम क्यों नहीं हैं ? तो बीरबलने कहा—महाराज आपकी हथेलीके रोम दान देते-देते झड़ गए । और आपकी हथेलीमें रोम क्यों नहीं हैं ? महाराज हमारी हथेलीके रोम दान लेते लेते झड़ गये । और सभाके अन्य सभी लोगो की हथेलीमें रोम क्यों नहीं हैं ? महाराज ! आपने दान दिया, हमने दान लिया और ये सभाजन यो ही हाथ मलते-मलते रह गए, इसलिए उनकी हथेलीमें रोम नहीं हैं । वे रोम खिर गए । तो भाई यो ही समझिये कि यह जगतका वैभव किसीके पास रहता नहीं । चतुराई यह है कि अपने योग्य कार्योंमें, ज्ञानमाधनोमें, धर्मयत्नोमें दान करके इसको सफल बना लें । पास रहना तो कुछ है नहीं । और ऐसे नहीं जाता तो ही झड़ जायगा । तो अर्थके सम्बन्धमें दो ही ख्याल रखना चाहिए कि पुण्यके उदयसे जो आ जाय उसमें व्यवस्था बनानेकी चतुराई रखें । कदाचित् धन बहुत कम आता है तो चने खाकर जीवन गुजार लें । उस स्थितिमें भी खुश रहे और अगर धन अधिक आता है तो उसे विपश्ये

मे बरवाद न करें। रहे जीवनमें हम उस ही तरह जिस तरह अनेक साधारण पुरुष रहा करते हैं, पर अधिक आया है तो उसे धर्मके आयतनमें लगाकर सफल बनावें। आत्मज्ञान जैसे देने उस प्रकार और जैसे आत्मज्ञानकी प्रभावना बने उस प्रकार इसका उपयोग करें, इसी तरह तन, मन, वचनकी भी बात है।

वचन काय मनके सदुपयोगका कर्तव्य—देखो—अनेक जीव तो ऐसे हैं कि जिनको बोलनेके लिए जिह्वा ही नहीं मिली, जिससे कि भाषा बोली जा सके, अपना अभिप्राय दूसरो को बताया जा सके, ऐसी जिह्वा नहीं मिली। गाय, भैंस, पशु, पक्षी आदिक बाँय-बाँय बोलते रहते हैं, उनके भाषा बोलनेकी शक्ति नहीं है। तो हमें आपको जिह्वा मिली है, वचन बोलने की शक्ति मिली है तो खूब सभालकर वचन बोलें। ऐसे वचन बोलें कि जिनको सुनकर दूसरे लोग भी प्रसन्न रहे, सुखी रहे। हमारे पास बोल फाल्तू न रहे कि दूसरोको कष्ट पहुँचानेकी बात करें। बोले वचन तो दूसरोको हित मिले, सुख मिले इस तरहके वचन बोलें। वचन बोलें तो आत्मज्ञान वाली बात बोलें, जिनको सुनकर दूसरे लोग भी सावधान रहे, हमारे भी कष्ट दूर हो। बोलें वचन तो जिस प्रकारसे अपना उत्थान हो उस प्रकार बोले। जो चीजें अपनेको भाग्यसे मिली हैं उनका सदुपयोग करें, वे सब विनाशीक चीज है। हम आपको यह शरीर मिला है तो इसको भी धर्मपालनके काममें लें। धर्मपालनके कार्यमें प्रमाद न करें। प्रातःकाल उठकर शौचादिकसे निवृत्त होकर स्नान करके देवदर्शन करने जाना यह आपका पहिला काम है। अगर कोई यह सोचे कि अभी तो बहुत समय है, ८—१० बजे तक मन्दिर चले जायेंगे तो उसका यह सोचना ठीक नहीं। अरे जो काम जब उचित है उसे तब ही करना योग्य है, लाभकारी है। उसमें समय टालनेकी बात आपको अरुचिको सिद्ध करती है? क्यों टालें समय? जो काम ऐसा है कि प्रातःकाल किए बिना बनता नहीं तो उसे प्रारम्भमें ही कर लीजिए और फिर नहा धोकर पहिला काम मन्दिर आनेका है। यह आपकी अन्तःरुचिकी बात बतला रहे हैं। इसमें प्रमाद करनेसे पापका बन्ध होता है। प्रायः ऐसा रिवाज होता है कि अभी समय है देरमें सपर लेंगे, स्नान कर लेंगे, फिर मन्दिर जायेंगे, तो उनकी बुद्धिमें यह बात नहीं रहती है कि मेरे जीवनका मुख्य काम और प्रधान काम देवभक्ति है, आत्मभक्ति है फिर समय टाल करके आये मन्दिरमें तो मन थोड़े ही लगता है। जल्दी पड़ती है, बात बनाई जाती है। तो भाई यह आदत टालनी होनी। चाहिए यह कि प्रातःकाल उठकर जल्दी ही शौचादिकसे निपटकर स्नान करके ज्ञान ध्यान भक्तिके कार्यमें लगें और फिर गुरुजन मिले, साधुसमागम मिलें, ज्ञानी जन मिलें तो उनकी सेवा सुश्रूषा करें। कोई दुःखी जन मिलें तो उनका दुःख दूर करना, इन बातोंमें शरीरका श्रम लगावें, पर दूसरोको दुःखी करने में क्रोध दहानेमें अगर इस शरीरको जुटाया तो कुछ लाभ न मिलेगा। मन मिला है तो सब

का भला सोचें । जगतके सभी जीव समान है । यहाँ मेरा कोई न मित्र है, न शत्रु । मान लो कोई मेरेसे बैर मानता है तो वह माने, परन्तु मैं किसीको भी अपना विरोधी न मानूँ । अगर कोई अपनेको इस तरहका बना लेता है कि किसीको भी अपना विरोधी नहीं मानता और न वह किसीसे विरोध करता है तो वह कितना पवित्र आत्मा है ? यह आत्मा रागद्वेषादिकसे रहित अविकार स्वभाव वाला है । मेरा तो कोई विरोधी नहीं । कर्मका उदय है ऐसा जो उसकी ऐसी स्थिति बनी है । मेरा कोई विरोधी नहीं । तीसरी बात यह सोचें कि कर्मके उदयमें जो कोई भी जो चेष्टा करता है वह पुरुष करता है अपने ही सुखके लिए चेष्टा । मूलमें उसके विरोधके लिए चेष्टा नहीं कर रहा, किन्तु वह अपने सुखके लिए चेष्टा करता है, और उसके चित्तमें यहाँ तक भी आ जाय कि हमको सता दें, इसको दुःखा डाले या मार दे तो मेरे को सुख होगा, ऐसा जान करके कोई किसीको मारे, ताडे तो उसने भी मारने-ताडनेके लिए नहीं मारा, किन्तु अपने सुखके लिए मारा । कोई मेरा विरोधी नहीं है । प्रत्येक जीव अपना-अपना ही कुछ चाहते हैं । किसीको विरोधी मत मानें और किसीको अपना मित्र मत मानें । यहाँ हम उस मित्रपनेकी बात कह रहे हैं, उस व्यवहारकी बात कह रहे हैं जिसमें द्वैत बसा है । ऐसे-ऐसे मेरे मित्र हैं तो इससे और तरह रहने वाले लोग उसके विरोधी बन गए । ये दो तो सप्रतिपक्ष हैं, अगर कोई हमारा मित्र है तो कोई विरोधी भी है । यह भी बात आयगी, अरे ससारके समस्त जीव मित्र बन जायें तो यह कहलाती है वास्तविक मित्रता । उसको छुड़ानेका उपदेश नहीं देते, किन्तु जो विरोधीके मुकाबलेमें मित्रपनेका व्यवहार है वह भी हेय है । किसीको मित्र मत मानें, किसीको विरोधी मत मानें । सब जीव मेरे लिए एक समान हैं । सब सुखी हो, जो कोई मेरी निन्दा करता हो, मुझसे विरोध रखता हो उसके प्रति भी यही भावना बनायें कि ये भी सुखी हो । यदि इस तरहका व्यवहार रखें तो आनन्द पावेंगे, शान्ति मिलेगी । तो आपको जो कुछ मिला है उसका सदुपयोग कर लें । और सबके सदुपयोग का फल यह है कि अपने आत्मस्वरूपका परिचय बना लें ।

विज्ञानघनता व आकिञ्चन्यकी भावना—मैं एक अखण्ड ज्ञानज्योतिस्वरूप हूँ, इस अखण्ड ज्ञानज्योतिस्वरूपका अनुभव ज्ञान द्वारा साध्य है, किसी भिन्न साधनसे साध्य नहीं है । किसीके उपदेशसे हमको यह अभेद अनुभव मिल जाय तो न मिलेगा । उपदेश सुनकर आप अपने ज्ञानसे निर्णय बना लें और फिर आप खुद ही अभेद ढंगसे ज्ञानको यदि बनायेंगे तो फिर आपको अपने स्वरूपका अनुभव होगा तो उपदेशसे न आयगा अनुभव, शास्त्र न कर देंगे, आपको यह अनुभव और ये बाहरी क्रियायें आपका अनुभव न बना देंगी, मगर हाँ बाहरी समागमोंमें पात्रता बनानेकी योग्यता है, आप पात्र होंगे, पर करेंगे आप अपनी ही अन्तर्दृष्टिसे अपना काम । तो अभेदस्वभाव दृष्टिसे अपने आत्मोंका अनुभव करना यह है आपके जीवनका

एक काम । देखो—कम धनी, गरीब ये तो निष्प्रह उदार चित्त बन जाते हैं, उनके पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत धन हो उसकी उपेक्षा कर डालते हैं । धन न रहा तो न सही, क्या बात है ? और धनी होकर उनके चित्तमें यह बात नहीं समा पाती कि अरे धन कम हो गया तो क्या है ? यदि धन कुछ कम हो जाय तो उनके चित्तमें व्यग्रता हो उठती है—ओह ! अब क्या होगा ? अरे भाई अपने आपके भगवान् आत्मारामसे सकोच बनायें, बाह्य लोगोंसे सकोच न बनायें । यदि मैं धनी न रहा तो ये लोग मुझे क्या कहेंगे ? हमारा यहाँ कुछ प्रभाव न रहेगा तो लोग क्या कहेंगे ? यदि मैं छोटे भावोंको छोड़कर अच्छे भावोंमें न आया तो सिद्ध भगवान् क्या जानेंगे ? इसका सकोच आप क्यों नहीं कर रहे ? यहाँ तो आप थोड़ेसे लोगोंका सकोच करते और इसका सकोच नहीं करते कि मुझे ये अनन्त सिद्ध क्या समझेंगे ? अरे यहाँके ये थोड़ेसे लोग तो मायारूप हैं, कर्मके प्रेरित हैं, आपसे निराले हैं और ये अनन्त सिद्ध भगवान् अगर ऐसा जानते रहें कि यह मोही है, तो उनके जाननेमें जो अपने 'छोटे आशय' आ रहे हैं उनका सकोच करें । यहाँ भी सकोच बना रहे । धर्मका लाभ तब तक न कोई पा सकेगा जब तक आपने भीतर अपने स्वरूपमात्र न मान सके । जिसे कहते हैं अकिञ्चन धर्म । अकिञ्चनभाव अमूर्त भाव है । मेरा जगत्में परमाणुमात्र भी नहीं है । मेरा तो मेरा चैतन्यस्वभाव है । जिसे कहते हैं अकिञ्चनपना । अकिञ्चन बनें तो सब कुछ मिल जायगा । गुणभद्र स्वामीने बताया है आत्मानुशासनमें कि देख योगी ! मैं तुम्हें एक योगिगम्य रहस्य की बात सुनाऊँगा । हाँ सुनाओ । मुझे देखो जो बहुत रहस्यकी बात, खास बात जिसके मनमें गाँठ बाँधकर रहना चाहिए ऐसी बात कोई सुनाता है तो धीरेसे सुनाता है, कानोंमें सुनाता है । भडभडमे बड़े बोलचालमें नहीं सुनाता । तो आचार्यदेव कहते हैं कि हे मुमुक्षु ! देख—तेरे सुननेकी तीव्र उत्सुकता है, तेरेमें पात्रता भी है तो सुन, मैं तुम्हें एक ऐसी बात कहने जा रहा हूँ कि जिससे तुम्हें सारा वैभव प्राप्त हो जायगा । सुननेमें अकिञ्चन हूँ, ऐसा जान करके तू एक ऐसा ही ठहर जा 'मैं अकिञ्चन हूँ' ऐसा समझकर तू यहाँ ही टन्नाकर रह जा और विकल्प मत सोच, मैं अकिञ्चन हूँ, मेरा कहीं कुछ नहीं है । मैं ज्ञानमात्र हूँ, सबसे निराला हूँ, मेरा कहीं कुछ नहीं है, ऐसा मैं अकिञ्चन हूँ, ऐसा मानकर ठहर जा तो तू तीन लोकका अधिपति हो जायगा । और यदि यह मेरा कुछ है, यह भी मेरा है ऐसा बाह्य पदार्थोंमें मेरा मेरा ख्याल बनाकर उसे जोड़ते रहे तो ससारके जन्म-मरण करके दुःखी रहेगा, गरीब बना रहेगा । तो अपना पद पानेका रहस्य इसीमें भरा है कि अपनेको अकिञ्चन मानकर ऐसा ही अपनेमें ठहर जाना ।

अभेदस्वभावदृष्टिमें आत्महितकी साधना—कैसी झलक है, अभेद स्वभावदृष्टिमें ? अपने आपको समझनेकी झलक है । जो अभेद-स्वभावको अभेदरूपमें अनुभव करने के अतिरिक्त

कोई उपाय नहीं है कि आपके सकट दूर हो सकें। मैं चैतन्यमात्र हूँ, प्रतिभास मात्र हूँ, चित्स्वभाव मात्र हूँ। मेरेमें ज्ञान है, दर्शन है, ऐसे गुणभेदकी कल्पना की व्यग्रताका भी कारण नहीं, अर्थात् मैं भिन्न-भिन्न रूप नहीं हूँ, एक सत् हूँ, अखण्ड हूँ, चैतन्यस्वभावमात्र हूँ—ऐसी दृष्टि बने तब इसकी निर्विकल्प अनुभूति उत्पन्न होती है। अपना आत्मा अपनेको प्राप्त हो जाय। जिसको मनोयोगपूर्वक कोई सुने तो उसमें ही बड़ा हित पा रहा है। लोग व्यर्थ दुःखी होते हैं—मेरा अमुक बीमार है, मेरा अमुक गुजर गया है, मेरे पास इतना धन नहीं है, मेरा लड़का यो बोल रहा है। अरे भाई, बाहरमें सबसे आँखें मीच लो, फिर तुम्हारे लिए कोई कष्ट नहीं। जब तक बाहर-बाहरकी ओर अपना उपयोग चल रहा है तब तक ही कष्ट है क्योंकि यह विपर्यय बन रहा, मिथ्याज्ञान बन रहा। बात जैसी नहीं है वैसे कोई जाने तो उसमें कष्ट होगा ही। जो जिसका स्व रूप है उसे वैसा समझ ले लो कष्ट मिट जायगा। जगत्में प्रत्येक द्रव्य स्वतन्त्र है। कोई किसीका मालिक नहीं है, सब अपनी अपनी परिणतिसे परिणमते हैं। भले ही अशुद्ध द्रव्य है, निमित्तके मन्निधानमें ही वह अपनी अशुद्धता की परिणति बना पाता है। लेकिन जब वह परिणति बना रहा है तब तो वह अपने अकेले में ही बना रहता है। अपने अकेलेमें ही बना रहा है। भले ही सन्निधान वहाँ है, लेकिन जरा कामकाज करनेकी कला तो देखो—इस जीवके समस्त पदार्थोंकी कि वे सब पदार्थ अपने आपकी कलासे ही परिणमते रहते हैं। अब यहाँ कोई माने कि यह मैं स्वामी हूँ, यह मेरा स्वामी है, वस सारा आनन्द किरकिरा हो जायगा। आत्माका जो सत्य आनन्द था वह गायब हो गया, दुःख हो गया। तो भेदस्वभावदृष्टिसे भेदभावदृष्टिसे बाहरी पदार्थको जानने का फल आकुलता पाना है और अभेदस्वभाव पद्धतिसे अपने आपको जानने का फल मुक्ति पाना है। ऐसा समझकर जरा कोशिका करें ऐसी कि बाहरी पदार्थोंमें हमारा उपयोग न भटके। मैं अधिकाधिक अपने इस अतस्तत्त्वकी जानकारीमें ही उपयोगको लगाऊँ। मैं ऐसा स्वार्थी बनूँ। ऐसा अपने आत्माके हितका अभिलाषी बनूँ कि आत्महितमें जो साधक हो, उसमें तो आपकी रुचि प्रतीति परिणति बने और जो आत्महितमें साधक नहीं है, बाहरी बातें हैं उन बाहरी बातोंमें आपकी रुचि न रहे, तब यहाँ जो बातें बहुत बनती हैं। उनमें जो व्यर्थ की बात है, बाहरी बात है परसम्बन्धकी बात है। उसे सुननेमें अपना समय क्यों खोये ? जो अपने हितकी बात है, अपने आपकी शान्तिकी बात है, अपने निजी आत्मारामकी बात है उसमें रुचि लगावें। कान खोल करके सुनो—मुझे आत्मज्ञानकी ही बात सुनना है जिससे मेरेको निर्विकार रहनेकी प्रेरणा मिले, व्यसन पापसे हटकर मुमूर्तिके साथ रहनेकी प्रेरणा मिले, वह बात हमें सुनना है, क्योंकि मैंने सारा जगत छान लिया, देख लिया। बाकी सब असार है। किसी भी अन्य विधिमें मेरेको सार नहीं ज चता। मैं तो एक आत्मासे ही लगन

रखूंगा। उमकी ही बात सुनूंगा, उसकी ही चर्चा करूंगा, उसके ही दर्शनमें रहूंगा। गृहस्थ है कोई और दुकानपर बैठा हुआ भी सुध रखे अपने आत्मारामकी ही, ऐसा वह कर सकता है। बाहरी बातें करते हुए भी भीतरमें भावना है। चैतन्यमूर्ति आनन्दधाम आत्मा भगवान् को, इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा जीवनमें निर्णय बनाया हो, ऐसा बड़ा साहस बनेगा तो कल्याण होगा और निजी तत्त्वसे विमुख रहेंगे तो इस ससारमें जन्म-मरणका दुःख ही भोगना पड़ेगा।

सम्यग्ज्ञानके बिना क्लेशविनाशकी असंभवता—क्लेशोका मिटाना, शान्तिका होना सम्यग्ज्ञानके बिना नहीं हो सकता, क्योंकि क्लेश भी क्या चीज है? ज्ञानकी एक विपरीत मुद्रा है, जैसी बात है वैसा न समझकर उल्टी समझ हो, वस इससे क्लेश बने हुए हैं। अगर क्लेश दूर करना है तो ज्ञानको सही बनाना है, क्लेश दूर हो जायगा। जैसे उदाहरणके लिए जितने भी समागम मिले हैं वे सब विनाशीक हैं और भिन्न हैं, पुत्र, मित्र, धन वैभव आदिक ये नियमसे विनाशीक हैं, चाहे कुछ भी वहाँ रहे आये, पर यह निश्चित है कि उनका वियोग अवश्य होगा। चाहे हम ही छोड़कर चले जायें या हमारे सामने ही वे नष्ट हो जायें, तो ऐसे है ये सब समागम। अब इनके बारेमें जिनकी यह आस्था बनी हुई है कि ये तो मेरे ही हैं, भिन्न कहाँ है? और ये तो मेरे पास रहेंगे। यह कल्पना ही नहीं जगती है कि ये मिटेंगे। तो जब यह विपरीत ज्ञान हो गया कि ये सब चीजें मेरी हैं, कितने सुन्दर पुत्र, मित्र, स्त्री आदिक हैं, ये सब मेरे ही तो हैं, कितनी इज्जत चल रही है, लोग कितना मुझे जानते हैं, ये सब मेरे ही तो हैं, ऐसी विपरीत बुद्धि बन गयी। फल क्या होता है कि इनका वियोग तो होता ही है। जब ये नष्ट होंगे तब इसे बहुत खेद मानना पड़ेगा। यदि पहिलेसे ही यह समझ बनी होती है कि ये सब मेरेसे अत्यन्त भिन्न हैं, विनाशीक हैं, मिट जाने वाले हैं, मेरा इनमें कुछ स्वरूप नहीं है, तो कदाचित् ये मिटेंगे तो उसमें उतना समय अधिक क्लेश न होगा। वह तो सोचेगा कि हम तो पहिलेसे ही समझ रहे थे कि इनका वियोग अवश्य होगा। यह तो ससार में होता ही है। लो ठीक ज्ञान किया कि क्लेश कम हो गया। जगतमें कोई भी पदार्थ मेरे लिए शरणभूत नहीं है, जिसकी आशा करें, जिसपर अपनी दृष्टि बनाये रहे कि यह पुत्र आदि मेरा है, यह मेरे लिए शरण है, यह मुझे सुख देगा यह सोचना गलत है। क्योंकि किसी भी परपदार्थमें यह सामर्थ्य नहीं कि वह मेरे क्लेश दूर कर सके, और मेरे लिए शरण बने। लेकिन अज्ञानी प्राणी जिस किसीको भी शरण मान लेते हैं तो यह विपरीत ज्ञान है ना कि मेरी स्त्री शरण है, मेरा पुत्र शरण है, मेरा घर शरण है, मेरी यह मित्रमण्डली शरण है। कुछ भी शरण मान लिया तो यह विपरीत ज्ञान है, और उस विपरीत ज्ञानके कारण ही उन परपदार्थोंसे धोखा मिलनेपर यह बड़ा क्लेश मानता है। यह सारा ससार मायाभूत है।

यहाँ मेरे लिए कोई यही ज्ञान बना ले तो फिर वैसी घटना घटनेपर वह सहनशील रह सकता है, क्योंकि वह तो पहिलेसे ही जानता था कि मेरा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ ही देख लो—कितने ही लोग चलते-फिरते या बाहरके सफर करने वाले लोगोके बीच कोई अगर किसीको कुछ भला-बुरा कह दे तो वह उतना बुरा नहीं मानता जितना कि अपने घरमे अगर घरका ही कोई कुछ कह दे तो बुरा मानता है। यह फर्क कैसे आया ? यो फर्क आया कि घरके लोगो के प्रति यह बुद्धि रख रहे हैं कि मैं इनका शरण हूँ, ये मेरेको शरण हैं, ये मेरे खास लोग हैं और फिर इसने हमें ऐसा कह दिया। अरे जिन्हें भिन्न माना है, जिन्हें मानते हैं कि ये बाहरी लोग हैं वे कुछ प्रतिकूल बोल दें तो उससे यह खेद नहीं मानता और जिसे अपना मान रखा है वह प्रतिकूल बोल दे तो उसका खेद मानता है, तो कहाँसे यह खेद आया ? विचारीत ज्ञान से। ये तो ऊपरी बातें कह रहे हैं, यदि वास्तविक वस्तुके स्वरूपका सही ज्ञान हो जाय तो उसके सारे दुःख मिट जायेंगे।

वस्तुका स्वरूप और स्वातन्त्र्य—देखो जगतमे कितने पदार्थ हैं ? अनन्तानत। कैसे जाना ? एक पदार्थ उतना होता है, उतना कहलाता है एक पदार्थ कि जिसकी दशा, जिसकी परिणति उस पूरेमे हो और उससे बाहर न हो। यह एक पदार्थ समझनेकी कुञ्जी है। एक परिणामन जितनेमे पूरेमें हो और उससे बाहर न हो उसको कहेंगे एक पदार्थ। जैसे एक मोटा दृष्टान्त ले लो। मानो यहाँ १० मनुष्य बैठे हैं तो ये एक-एक पुरुष एक-एक कहलाते हैं, क्योंकि एक पुरुषमे जो चेष्टा होती, जो विचार होता, जो उसमे परिणति होती वह उम पुरुष मे तो पूरेमे है और ६ पुरुषोमे जरा भी नहीं है। तब ही तो यह व्यवस्था बनी कि यह एक आदमी है। कैसे जाना कि यह एक पदार्थ है ? उसकी परिणति उसमे रहे, उसमे पूरेमे रहे, उससे बाहर न जाय वह एक पदार्थ है। इसी कुञ्जीसे देखिये कि मैं एक द्रव्य सबसे निराला हूँ। सबसे निराला आपका जीव एक द्रव्य है। इसी तरहसे अचेतनमे एक-एक परमाणु एक-एक द्रव्य है, क्योंकि जो भी परिणामन होता है वह पूरे परमाणुमे होता है और उससे बाहरमे परमाणुका परिणामन नहीं है। एक-एक परमाणु एक-एक पदार्थ है, एक-एक जीव एक-एक पदार्थ है। यह खास समझनेकी चीज है। धर्मद्रव्य एक है, अधर्मद्रव्य एक है, आकाश द्रव्य एक है, काल असंख्याते है। अब मोटे रूपसे इन दो को समझ लीजिए—जीव और पुद्गल। कितने जीव हैं ? अनन्तानत। कितने पुद्गल हैं ? अनन्तानत। सबकी सत्ता अपनी-अपनी है। किसीकी सत्तासे किसी दूसरेकी सत्ता नहीं बनी। जितने भी जीव हैं वे सब अपने आपकी सत्तासे हैं। जितने भी पुद्गल हैं वे अपने आपकी सत्तासे हैं। तो यहाँ यह बात समझना है कि दुनियामे जितने पदार्थ हैं वे पदार्थ अपनी सत्तासे अपने आप हैं। किसी दूसरेकी कृपासे किसीकी सत्ता नहीं बनी। तो जब प्रत्येक पदार्थ स्वयं सत् है और सत्का लक्षण तत्त्वार्थसूत्रने

बताया है—उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत् । याने पदार्थ वह कहलाता है, सत् वह कहलाता है या जो कुछ हो, “है” वह कहलाता है कि जिसका निरन्तर उत्पादव्ययध्रौव्य हो । उत्पादके मायने नई अवस्था उसमें आना, व्ययके मायने पुरानी अवस्था विलीन होना और ध्रौव्यके मायने वह तत्त्व, वह चीज, वह वस्तु निरन्तर बनी रहे उसे कहते हैं ध्रौव्य । तो अपने बारेमें सोचें कि जब मैं एक जीव पदार्थ हू तो मेरा काम है कि मैं निरन्तर नये-नये भाव बनाऊँ, पुराने भाव मेरे विलीन हो और मैं सदा बना रहूँ, ऐसी तीन कलायें मेरेमें सत्त्वके कारण पड़ी हुई हैं । तो अब देखिये कि यह मैं आत्मा स्वयं सत् हूँ, और सत् हूँ नो स्वरक्षित भी हूँ, मेरा कौन दिनाश कर सकता है ? अब कोई माने कि जो शरीर है सो मैं हूँ, और शरीरका नाश देखा जाता है, उसका भय करते हैं तो यह विपरीत ज्ञानमें भय पैदा हुआ । यदि यथार्थ ज्ञान रहे तो भय नहीं उत्पन्न हो सकता । मैं जीव स्वयं सत् हूँ, अपने आप ही अपना उत्पाद व्यय करता रहता हूँ । मैं अपने आपमें सदा रहता हूँ, मेरे सत्त्वका कभी विनाश न होगा । मैं स्वरक्षित हूँ, मेरी दुनिया, मेरी करतूत, मेरा सब कुछ है वह उतना है जितना कि मैं स्वयं । उससे आगे मेरा कुछ नहीं । मेरी करतूत क्या ? यही मैं । मैं अपने ज्ञानको करता हूँ, ज्ञानको ही भोगता हूँ । हर जगह मैं अपने स्वरूपको ही तो कर रहा हूँ, अन्य चीजको मैं नहीं करता । जहाँ यह सम्यग्ज्ञान हो गया वहाँ फिर कोई शका नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिन्ता नहीं । सब कष्ट दूर हो सकते हैं । अब रहे ये जन्ममरणके सिकट तो ये भी थोड़े ही समयमें दूर हो जायेंगे । हम आपका कोई सच्चा मित्र है, सच्चा गुरु है तो वह है सम्यग्ज्ञान ।

सम्यग्ज्ञानके लिये अपने प्रयासकी समीक्षा—अब सोचिये कि इस सम्यग्ज्ञानके लिए हमें कितना समय लगाना चाहिए, कितना तन, मन, धन, वचनका उपयोग करना चाहिए ? अरे इसके लिए साराका सारा जीवन भी न्यौछावर करना पड़े और मेरेको मेरे स्वरूपका सम्यग्ज्ञान उत्पन्न होता तो वह मैंने न कुछमें ही पा लिया, कुछ भी मैंने त्याग नहीं किया और सुगम ही पा लिया । ये तन, मन, धन, वचन जो कुछ भी है उनका क्या मूल्य ? मेरे सम्यग्ज्ञानके समक्ष वे क्या चीज हैं ? यदि मेरे स्वरूपका सही बोध होता, जहाँ कि रमनेसे, जहाँ उपयोग देनेसे तृप्ति होती है, पवित्रता बढ़ती है, मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा अपने स्वरूपका मेरेको बोध हो, इसके लिए सर्व कुछ न्यौछावर करना पड़े तो भी न्यौछावर कर दीजिए, एक मेरे स्वरूपका लाभ हो जाय । हमारा महामहिमाशाली है सम्यग्ज्ञान तो उस सम्यग्ज्ञानके विकासके लिए प्रयास क्या करना चाहिए ? बस करना क्या चाहिए ? तत्त्वज्ञानका प्रयास करना चाहिए । देखिये—बताया है कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य मोक्षका मार्ग है, याने अपने आपका जो सही स्वरूप है उसका तो बोध हो और यह ही मैं हूँ, इस प्रकारकी श्रद्धा हो और इस ही स्वरूपमें अपने उपयोगके निरन्तर बनाये रहे तो बस यह ही उपाय है

मुक्तिके पानेका । अब जो कोई इस उपायमे चलता है उसकी बाह्य परिस्थितियाँ गृहस्थ धर्म की होती है, मुनिधर्मकी होती है, क्योंकि जब अनादि वासनासे चले आ रहे है तो इतनी सामर्थ्य नहीं है कि बाहर कुछ पात्रता न बनायें, कुछ ब्रत समय रूपमे न चलें और मैं अपने आपके आत्मामे ऐसा ही सहज गुप्त हो जाऊँ, लीन हो जाऊँ । ऐसी बात बन नहीं पाती, इस-लिए ये सब साधन कहलाते हैं, मगर इन सब साधनोमे रहकर हमें करना ही क्या है ? आत्मा का ज्ञान, आत्माका श्रद्धान और आत्मामे रमण । यह मोक्षका मार्ग बताया गया है । अब आत्माका श्रद्धान जिसे कहते है सम्यग्दर्शन, वह मुझे कैसे प्राप्त हो ? तो उत्तर अनेक बताये गए हैं कि जब काललब्धि आयगी तब, या जब होनहार होगा तब या जब ७ प्रकृतियोंका उपशम, क्षय क्षयोपशम होगा तब सम्यग्दर्शन होगा । यो अनेक उत्तर है और वे सब सही उत्तर है, मगर विचार करें तो यह निर्णय पायेंगे कि जिस विधिसे जब भी जो होता हो, हो, मगर हमारा काम सो तत्त्वज्ञान करनेका है । काललब्धिके मायने क्या है ? जिस कालमे जो काम होनेको है उस कालमे वह काम हो उसे काललब्धि कहने है और होनहारके मायने क्या कि जब जो हो सो होनहार । इसमे कोई विशेषताकी बात नहीं आयी । हाँ यह बात विशेषताकी है कि आत्मामे कर्मप्रकृतियाँ बहुत है, उनमे ७ प्रकृतियाँ ऐसी है कि जिनका विपाक सम्यक्त्वका बाधक है । उनका उपशम, क्षय, क्षयोपशम हो, लेकिन हम जानकर नहीं कर सकते कि ये देखो कर्म, इन्हे इस तरहसे भटका देकर मिटाओ । उनके मेटनेका उपाय क्या है कि हम तत्त्वज्ञान बनायें और उसमे हमारी कपायें मद होगी, परिणाम निर्मल होंगे । उनका निमित्त पाकर उन कर्मोमे भी उपशम आदिक अवस्थाये आनेको होगी, तो उसके लिए भी पौरुष यह है कि हम यथार्थ ज्ञान बनाये, तत्त्वका अभ्यास बनायें । कोई कहे कि हम तत्त्व का अभ्यास भी कैसे बनायें ? जब कर्मकी ओरसे हमें कुछ सहूलियत मिली हो तो बनायें । तो इस सम्बन्धमे आप विचार करे कि तत्त्वज्ञान करनेके लिए हमें चाहिए क्या ? एक मन चाहिए, बुद्धि चाहिए । तो हम आपको श्रेष्ठ मन मिला है, श्रेष्ठ बुद्धि मिली है कि नहीं ? आप इतने बड़े बड़े रोजिगार करते, आविष्कार करते, बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ चलाते, बड़े-बड़े हिसाब किताब रखते तो ये सब काम क्या बिना बुद्धिके हो रहे है ? अरे हम आपका मन श्रेष्ठ है, बुद्धि भी बहुत है, तर्कणाशक्ति भी खूब है मगर अपने अन्तरङ्गकी ओर नहीं लगा रहे है । यदि अपने आपपर कुछ दयाका भाव उत्पन्न हुआ हो तो अब इस जीवनको इस तरह बदलो कि हम अपनी बुद्धिका प्रयोग आत्मस्वरूपके और तत्त्वस्वरूपके निर्णयमे करेंगे ।

आत्माको स्वयंसे ही आत्मलाभकी संभवता—देखिये जितने लोग है सब हा हा हू हू कर देंगे, बिछुड जायेंगे, उनसे मिलना कुछ नहीं है । अपने आपको अपने आपकी ही करतूत का फल भोगना होगा । दूसरे लोग कुछ भी साथ देनेके नहीं । चाहे यहा बड़े ठाट-वाटके—

बीचमे हो, बड़ी प्रतिष्ठा मिल रही हो, लोगोका बड़ा आकर्षण हो, चाहे बहुतसे लोग यहाँ आपके सेवक बन जायें, बड़ी इज्जत भी करें, फिर भी किसी भी जीवसे आपके लिए कुछ मिलनेका नहीं। आपको जो मिलेगा वह आपके इस ज्ञाननिधि आनन्दनिधान निज आत्मासे मिलनेका है, दूसरेसे आपको कुछ नहीं मिलनेका। ऐसा जानकर एक इतना दृढ़ सकल्प बनाना चाहिए कि मुझे तो वास्तविक ज्ञान करना है कि यह जगत क्या है और मैं क्या हूँ ? और मैं क्या किया करता हूँ और वास्तवमे स्वभावतः मेरेमे क्या काम करनेका माहा है ? इन सब बातोका अगर निर्णय होगा तो हम शान्त बनेंगे, कष्टोंसे दूर होंगे। देखिये—बड़े-बड़े चक्रवर्ती तीर्थंकरोंने गृह त्यागकर छह खण्डका वैभव त्यागकर जगलमे रहे तो ऐसा अदाज करो कि जब रात दिनके चौबीसो घटे वे बनमे रह रहे हैं तो उनका मन कैसे लगता होगा ? जब कि यहाँ कोई पुरुष सोचता है कि अरे वहाँ कोई पासमे बोलने वाला भी नहीं, कोई मित्र भी पासमे नहीं, कोई आरामके साधन भी नहीं, कोई बात पूछने वाला भी नहीं तो फिर किन तरहसे रात दिनके चौबीसो घटे जगलमे व्यतीत किया करते हैं ? तो देखिये वे बोलते रहते हैं अपने आत्मासे। यहाँ जिनसे हम बोलते हैं वे सदा हमारे पास रहने वाले नहीं। दूसरे—हम उनके अनुकूल बोलें तो वे हमारे पास बैठेंगे ताकि हम बोल सकें। कितनी पराधीनता ये हैं ? भिन्न है। अनुकूल बनायें, उनको कुछ हमारे द्वारा लाभ मिले, मुख मिले, कितनी ही बातें हो तब यहाँ कोई दूसरा बोलनेके लिए मिल पायगा। लेकिन अपना आत्म-राम तो ऐसा निष्कपट मित्र है कि वह सदा अपने पास है। उसमे कोई आकुलता नहीं। ऐसे स्वयं चैतन्यमूर्ति आनन्दधाम भगवान् आत्मासे तो वे बात करते रहते हैं और वे थकते नहीं, उससे बात करते रहते। यहाँ किसीसे बात करते हैं तो थक जाते हैं और ऐसा अनुभव करते हैं कि जब सामायिकमे बैठते हैं तो वहाँ भी मन नहीं लगता। मन इधर उधर भागता, मन थक जाता है, लेकिन वे योगी बनोमे रहकर भी नहीं थकते; क्योंकि अपने भगवान् आत्मासे मिलकर जो अपनेमे उन्होंने अलौकिक आनन्द पाया है वे उससे उनका उपयोग और उनका वह आत्मस्वरूप इतना स्पष्ट है, इतना खुला व घुला मिला है कि वे निरन्तर उसी मे तृप्त रहा करते हैं। उन्हें ऊब नहीं आती। यो वे बनमे रहकर भी चौबीसो घटे आनन्दमे अपना समय व्यतीत करते रहते हैं। वही उनका आत्मतत्त्व, उनके लिए शरण है। हमारा आत्मतत्त्व हमारे लिए शरण है। हम भगवान्को भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान् मेरे दुःख न मिटा देंगे। मेरे दुःख मिटानेमे वे परम्परया कारण यो बनते हैं कि हम भगवान्के स्वरूपका स्मरण करते हैं। उससे हमारी कषायें मद होती हैं, हमारे परिणाम विशुद्ध होते हैं और उससे उस प्रकारका पुण्यबध होता है या कुछ तत्त्वज्ञान जागृत होता है, तो मेरी ही इस कर्तृत्वसे मेरे दुःख मिटे, भगवान्के कियेमे मेरे दुःख नहीं मिटे। तो जब ऐसे त्रिलोकाधिपति

भगवानके करनेसे भी मेरे क्लेश नहीं मिट सकते तो फिर यहाँ किसमे आशा बनाये हो कि ये मेरे क्लेश मिटा देंगे ?

सुहावने पदार्थोंकी क्लेशहेतुता—भैया ! अन्य पदार्थ क्लेश तो क्या मिटायेंगे बल्कि जिनको आप सुखदायी समझ रहे हैं, सुन्दर समझ रहे हैं, सुहावने समझ रहे हैं तो जितने वे सुन्दर जच रहे हैं उतने ही तेज आपकी बरबादीके कारण बन रहे हैं, लेकिन सुन्दर कह-कह-कर उसपर लुभा जाते हैं, मगर सुन्दरका मतलब तो समझो—सुन्दर उसे कहते हैं जो अच्छी तरह, तडफा-तडफाकर मारे । यह हम शब्दोंके अनुसार बोल रहे हैं । सुन्दरमें तीन शब्द हैं, सु उन्द् अर, सु तो उपसर्ग है, उन्दि धातु है और अरच् प्रत्यय है । यहाँ कार्य है उन्दी क्लेदने, जिसका अर्थ है—बरबाद कर देना, और सु कहते हैं अच्छी तरह । मामूली तरहसे नहीं, जो खूब अच्छी तरहसे इस जीवको बरबाद कर दे, उसका नाम है मुन्दर । तो जिसे जो सुहावने जच रहे हैं, जिसमें यह मन रमनेको चाह रहा है वे सब इसकी मामूली-मामूली बरबादीके कारण नहीं, बल्कि बहुत बड़ी बरबादीके कारण बन रहे हैं । तो यो बाहरके इन पदार्थोंमें आस्था मत रखें कि ये मेरे लिए भले हैं, रच भी भले नहीं है । जो-जो भी चीजें सुहावनी लग रही हैं वे सब इस जीवको बरबाद करने वाली हैं । इतनेमें ही सब बात समझ लो । चाहे वह घर कुटुम्ब हो, चाहे वह अपनी पार्टीका वातावरण हो, चाहे पौलोटिकलमें इज्जतका वातावरण हो । जिस-जिस बातमें मन लगे, सुहावने लगे, अपने आपके इस ज्ञान कल्याणमय तत्त्वको भूल जायें वे सब हमारी बरबादीके लिए हैं ।

ज्ञानप्रयोगका हितमय लक्ष्य—ज्ञान है ना, इसका काम है जानना । जब यह ज्ञान इस चौकीको जानता है, चटाईको जानता है, अमुक पदार्थको जानता है तो यह ज्ञान ज्ञानके स्वरूपको नहीं जान सकता क्या ? जानने जब देह जाना या अन्य चीज जाना और जब ज्ञान यह ठान ले कि मुझ ज्ञानको ज्ञानके स्वरूपको जानना है तो देखिये ऐसा जाननेके लिए बाहरसे हटना पड़ेगा, विकल्पोसे दूर होना होगा और एक बड़े साम्यभावसे अविशिष्ट होकर याने कुछ अपनी विशेष तरंग न उठे और इस तरह साधारण रूपसे हम एक उस ज्ञानज्योतिस्वरूपको जाननेमें लगें तो इस प्रक्रियामें एक क्षण ऐसा आयगा कि जहाँ किसी भी बाह्यका विकल्प न रहेगा और यह भी विकल्प न रहेगा । केवल एक ज्ञानस्वरूपका अनुभव होगा, वस वही तो कहलाता है स्वानुभव । वही है सम्यग्दर्शनका प्रारम्भिक रूप । सम्यग्दर्शन जिसे भी होता है स्वानुभवसे मिला हुआ है । बादमें चाहे कुछ कर रहे, मगर जिस समय उत्पन्न होता है उस समय स्वानुभूति अवश्य होती है । तो हम अपने ज्ञानको कहाँ ले जावें, किस जगह इस ज्ञान का प्रयोग करना है—यह निर्णय करना बड़ी बुद्धिमानी है । कर्मके उदय है, उमसे कुछ करना पड़ रहा है, करना ही है, मगर श्रद्धा यह रखनी चाहिए कि ये काम मेरे करनेके नहीं हैं ।

मेरे करनेका काम तो भीतरमे यह है कि मैं इस ज्ञानस्वरूप आत्माको ही ज्ञानमे रखूँ और यहाँ ही गुप्त रहूँ, यहाँ ही लीन रहूँ, और काम मेरे करनेके नहीं। जो करनेका काम है वह एक है, जो न किए जानेके काम हैं वे अनेक हैं। उन अनेक कामोमे पडकर भी निर्णय तो अपना यह बनावें कि ये काम मेरे करने योग्य नहीं हैं। हाँ करने पड रहे हैं। ऐसी बात, ऐसी आस्था अपने अन्दर बनायें और एक बार ऐसा सोच लें, ऐसी रुचि न हो तो भी इन शब्दोंके आधारसे एक दो बार ऐसा ख्याल तो बनायें—जगत्मे मेरे करने योग्य अन्य कुछ भी कार्य नहीं है। केवल एक यही कार्य है कि अपना जो निरञ्जन आत्मस्वरूप है उसकी दृष्टि रखें।

निरञ्जन दृष्टिका परिणाम—देखिये—स्वभावतः सभी पदार्थ निरञ्जन होते हैं। निरञ्जनका अर्थ है अञ्जनरहित याने ऊपरी मल रहित। जैसे आँखमे सलाईसे इस तरह अञ्जन लगा दिया जाता है कि वह पूरी तरहसे आँखमे चिपक जाता है, वह मलनेपर भी छूटता नहीं, तो वह है एक भीतरी चिपकाव। ऐसे भीतरी चिपकावका नाम अञ्जन है। ऐसे ही आत्माके अञ्जन है ये विषयकषाय। जो आत्माकी भीतरी चिपट है इसे कैसे मिटाया जाय? बताओ—कोई ऊपरी वातावरण करके वह भीतरी चिपट मिटाई जा सकती है क्या? अरे यो न मिटेगी। इस अञ्जनका विरोधी है ज्ञानमयभाव, ज्ञानस्वरूपकी दृष्टि। तो इस ज्ञानमय प्रकाशके द्वारा वह अञ्जन दूर किया जा सकता है। वे विषयकषायोंके परिणाम हमारे ज्ञान-प्रकाशकी दृष्टिसे दूर हो सकेंगे, अन्य तन, मन, वचन आदिककी चेष्टाओंसे दूर न होंगे। ऐसी वह भीतरी चिपट है, पर हम जब अपने स्वभावको देखते हैं तो इसका स्वभाव तो उस भीतरी चिपटसे भी निराला है। मेरे स्वभावमे विषयकषायका अञ्जन नहीं है, अगर स्वभावमे विषयकषायका अञ्जन हो तो वह कभी दूर नहीं हो सकता। जैसे जलके स्वभावमे गर्मी नहीं है, अगर जलके स्वभावमे गर्मी हो तो वह कभी जलसे दूर नहीं की जा सकती। जैसे अग्निमे स्वभावसे गर्मी है तो उसे कौन दूर कर सकता है? तो ऐसे ही मेरा स्वभाव निरञ्जन है, ऐसे निरञ्जन आत्मस्वभावकी दृष्टि करनेसे एक अलौकिक स्थानमे हम पहुँचते हैं और हम शान्तिका अनुभव करते हैं और जहाँ इस निरञ्जन आत्मस्वभावकी सुध छोडकर बाहरी किसी भी बात मे उपयोग लगाते हैं तो वहाँ अशान्ति होती है। लोग अवश्य इतना अन्तर पाड लेते हैं कि जैसे किसीको १०५ डिग्री बुखार था, अब उतरकर १०३ डिग्री रह गया, और कोई पूछे कि भाई अब कैसी तबियत है? तो वह कहता है कि ठीक है। अरे कहाँ ठीक है? अभी तो १०३ डिग्री बुखार है। तो ऐसे ही इस ससारमे सर्वत्र दुःख ही दुःख है, सब जगह आकुलता ही आकुलता है। कभी बड़ी आकुलता दूर हुई और छोटी आकुलता रह गयी तो लोग कहते हैं कि हम बड़े सुखी हैं, अरे कहाँ सुखी है? आकुलतासे दूर कहा हुआ है अभी? वास्तविक

सुख तो वह है कि जहाँ नाम मात्रकी भी आकुलता न हो। अब परख लीजिए—जितने भी ससारके सुख माने जाते हैं उन सुखोमें क्या कोई भी सुख ऐसा है जिसमें आकुलता न हो ? कोई नहीं है। उस सुखको भोगनेके समय आकुलता, उस सुखके साधन मिलनेके समय आकुलता और कदाचित् सुखके साधन नष्ट हो जायें तो वहाँ भी आकुलता। जहाँ पहिले आकुलता, बीचमें आकुलता और अन्तमें आकुलता, ऐसे ससारके सुखोंकी क्या आस्था करना ? इनसे तो हमें बिल्कुल अलग होना है और भगवान् आनन्दधाम निज आत्मस्वरूपमें हमको लीन होना है। मेरे करनेके लिए केवल एक ही काम है, अन्य काम मेरे करनेके लिए नहीं है, इतना निर्णय इस जीवनमें अपना बनायें।

सामान्याविर्भावदृष्टिका प्रभाव—जो भी पदार्थ है वह सामान्यविशेषात्मक होता है, यह पदार्थका स्वरूप है, जिसे सक्षिप्त शब्दोंमें कहो कि वह स्वभाव और परिणामस्वरूप होता है। जो स्वभाव है वह तो सामान्य है और जो परिणाम है वह विशेष है। प्रत्येक पदार्थ अपने स्वभावको लिए हुए है और वह प्रतिक्षण परिणामता रहता है। दोनोंमें से एक न माना जाय तो दूसरा भी नहीं माना जा सकता है। जैसे आत्मामें एक स्वभाव है, सामान्य तत्त्व है और उसका निरन्तर परिणाम भी चलता है, और यदि परिणाम न माना जाय तो पदार्थकी कल्पना भी क्या और स्वभाव भी क्या ? जो किसी व्यक्त स्थितिमें न हो उसमें स्थित स्वभाव ही क्या ? असत् होगा, और स्वभाव न माना जाय, परिणाम परिणाम ही माना जाय तो क्या परिणाम ? किसका परिणाम, किस ढंगसे परिणाम ? वह कुछ भी न बनेगा। तो यो पदार्थ सामान्यविशेषात्मक होता है। मैं जीव भी सामान्यविशेषात्मक हूँ फिर भी जरा यहाँ हितकी दृष्टिसे खोज करनी चाहिए कि मैं यदि विशेष तत्त्वपर उपयोग लगाऊँ तो वह विशेष तत्त्व अध्रुव है, तरंग है, परिणति है तो उस विशेष तत्त्वपर उपयोग लगेगा तो वह उपयोग स्थिर हो सकनेका अवकाश न पायगा। साथ ही रागद्वेष भरी प्रवृत्तियाँ हो तो वहाँ उसकी बदल चलती रहती है। तो विशेषपर उपयोग रखनेसे तरंग बदल व परिणाम चलाने करते हैं। ये विनष्ट हो रहे हैं। साथ ही उसके साथ आपमें अशान्ति भी जुट सकती है। जितने लोग अशान्त हैं वे विशेष विशेषको ही उपयोगमें लिए रहते, इसीलिए तो अशान्त हैं। जैसे ये पर्याय हैं, मनुष्य है, तिर्यञ्च है, और और पर्याय है—भाई, बन्धु, मित्र, धन वैभव आदिक जो कुछ भी यहाँ दृष्टिगत हो रहे हैं वे परिणाम हैं। उन परिणामोंसे स्नेह लगाया है तो इसके उपयोग में उसको अशान्ति प्राप्त हो रही है। यह बात सब जान रहे हैं और सामान्य तत्त्वपर उपयोग जाय, यह सब एक अन्तःप्रभाव ही बात कही जा रही है। सामान्यविशेषात्मक होते हुए भी प्रधानतया सामान्य विशेषपर उपयोग जाय तो वहाँ विषमता नहीं, वहाँ अशान्ति नहीं, सकट नहीं, खयाल बदल भी नहीं और उस सामान्यपर तीक्ष्ण दृष्टि दिया, उपयोगकी वृत्ति हुई तो

इसीको कहेंगे कि ज्ञानकी अनुभूति हुई। जिस ज्ञानमें ज्ञानसामान्य ज्ञात हो रहा है वह निःस-
कट है। यद्यपि विशेष छोड़कर सामान्य नहीं है, उसका विरोध नहीं करते हैं, पर फिर भी
यह बात तो सम्भव है कि हम प्रधानतया किसे ही जाने ? इस आत्मद्रव्यमें हम जब सामान्य-
स्वरूपसे जानते हैं तो वहाँ इस ज्ञानका यह सामान्यज्ञानस्वभाव यह विषय होता है। तो
उसकी अनुभूतिको कहते हैं ज्ञानानुभूति। अपने निर्णयमें यह बात रखनी चाहिए कि उसके
उपयोगसामान्यको प्रधानतया जाना करें। वह उसका विषय बने। देखिये सामान्य विषय
बनकर भी विशेष हटा नहीं। जिस परिणतिमें सामान्यको प्रधानतया विषय किया है वह
परिणति भी विशेष है। तो विशेषके द्वारा ही सामान्यका परिचय बन रहा है, इसलिए विशेष
अनुकरणीय है, फिर भी उपयोगमें सामान्य विषय हो तो विकल्पके कारणभूत समस्त विशेषों
का वहाँ तिरोभाव हो जाता है। जब सहज स्वभाव अनुभवमें आता है तो ऐसी प्रक्रियाको
कहते हैं सामान्याविर्भावदृष्टि। अपने उपयोगमें सामान्यका आविर्भाव करें अर्थात् सामान्यका
विषय बनायें, ऐसी दृष्टिमें सकट आपत्ति, विकल्प ये दूर होते हैं और ज्ञानानुभूतिका इसे मौका
प्राप्त होता है।

विषयके परिचय और सेवनके प्रसंगका विवरण—किसी विशेषको विषय करनेपर
और इस समय हम आप छद्मस्थ अल्पज्ञ इन्द्रिय द्वारा ही विशेषका विषय किया करते हैं तो
वहाँ रागवश इन इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति भी होती है। जिसे कहते हैं इन्द्रियो द्वारा विषयोका उप-
भोग करना। तो जब इन्द्रिय द्वारा विषयोका उपभोग होता है तो वहाँ हो क्या रहा है ? इन
द्रव्येन्द्रियोंके द्वारा ये बाह्य पदार्थ विषयमें आ रहे हैं अर्थात् ज्ञानमें आ रहे हैं, भावेन्द्रियाँ बन
रही हैं। यहाँ तीन तत्त्वोंसे सम्बन्ध बना है—द्रव्येन्द्रिय, विषयभूत पदार्थ और भावेन्द्रिय।
द्रव्येन्द्रिय तो इन बाह्य विषयोको जाननेका कारण है। आँखसे देखा जाता कि रूप है तो वह
रूप पुद्गलमें है। वह तो विषयभूत हुआ और ये द्रव्येन्द्रिय हुईं। चक्षुइन्द्रियसे उसका परिज्ञान
किया यह द्रव्येन्द्रिय है और जो विकल्प हुआ, विचार हुआ, परिचय हुआ वह भावेन्द्रिय कह-
लाता है। उपयोग भावेन्द्रिय बने और यह शरीरकी रचनामें जो इन्द्रिय है वह द्रव्येन्द्रिय है
और वे बाह्य पदार्थ विषयभूत हैं। तीन बातें आयीं। जरा चिन्तनके साथ विचारे तो कुछ
कठिन न लगेगा। सर्वसोधारण भी जान सकते हैं यह कोई कठिन बात नहीं की जा रही और
भला बतलाओ कि जो बात की जा रही है वह तो सरल लग रही और उसी बातका परिचय
दिया जा रहा वह कठिन लग रहा है। यह कैसी कठिन बात है ? जिन्हें विषयोका भोगना
सरल लग रहा है, पचेन्द्रियके विषयोको मौजसे भोगते हैं उनसे कहा जाय कि भाई जो तुम
काम करते हो हम-जरा उसकी विधि समझा रहे हैं कि वह काम कैसे हो रहा है तो यह
विधि समझना कठिन नगे तो यह वितनी मनमानी बात है ? ज्ञानकी एक स्वच्छन्द वृत्तिकी

बात है कि वह काम तो पसंद आ रहा है और वह काम क्या है, इस बातकी समझ कठिन बन रही है। जब हम इन्द्रिय विषयको भोगते हैं उस समय ३ बातें बन रही हैं—स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, और मन। बाहरी इन्द्रियाँ ५ हैं और मन अंतःकरण है। इन ६ उपायों द्वारा, ६ साधनों द्वारा हम पदार्थोंको विषय करते हैं। तो ये बाहरी विषयभूत पदार्थ ये तो कहलाये सगपरिग्रह। इनका सम्पर्क बनायें, ये हुई द्रव्येन्द्रियाँ जो शरीरमें बनी हुई हैं और भीतर जो भाव बन रहा वे सब भावेन्द्रिया हैं, तो इन्द्रियविषय ये अनर्थ क्रियाकारी हैं, इतनी बात समझमें आयी हो और यह भाव बना हो कि इन्द्रियविषय न सेवना चाहिए तो उनके यह बात मनमें आयगी कि इन विषयोंपर हम कैसे विजय प्राप्त करें ? तो जैसी विधि है उससे उल्टा काम किया जाय तब ही तो विजय बन पायगी। जैसे हम विषय भोगते हैं उन विषयोंसे हम विपरीत चलने लगे तो लो उनकी विजय बन जायगी। यह बात तो सीधी-सी है। हम इन्द्रियविषयोंको भोगते हैं उनमें तीन बातें आती हैं—भावेन्द्रिय, द्रव्येन्द्रिय और ये सगविषय। तो इन तीनोंका तो विजय करना चाहिए। तो विजय कैसे हो, यह बात तब समझ में आयगी जब पहिले यह ज्ञात हो कि ये विषय बनते कैसे हैं ? जो विषयकी विधि है उससे उल्टा हमें चलना है, विजय हो जायगी।

भावेन्द्रियविजयभावनाकी दृष्टि—अब पृथक्-पृथक् विजयकी जानकारी प्राप्त करे, भावेन्द्रिय याने भीतरमें जो हमें बोध जगता है, जिस बोधके साथ हम रागद्वेष मोहवश मौज मानते हैं वह भावेन्द्रिय है। यह है खण्डज्ञान। जितने भी हम ज्ञान वर रहे हैं ये खण्ड-खण्ड ज्ञान हैं समग्र वस्तुओंका ज्ञान नहीं है, इसलिए खण्डज्ञान हैं और एक ही वस्तुका पूरा ज्ञान नहीं है इसलिए खण्डज्ञान है। जैसे हमने आँखोंसे आम फलको देखा तो क्या हमने पूरे आमको जाना ? आमके एक बाहरी रूपको जान पाया। अब रूपके अतिरिक्त उसमें रस भी है। गंध भी है, स्पर्श भी है, उसे तो हमने नहीं जान पाया। जब हम आँखोंसे देख रहे हैं तब फिर इसके स्रोतभूत जो शक्तियाँ हैं वे तो अदृश्य ही हैं। उन्हें तो हम किसी इन्द्रियसे जान नहीं पाते। तो हमने आमका ही पूरा ज्ञान नहीं कर पाया। खाया, रसका स्वाद लिया, पर हमने आपका पूरी तरहसे ज्ञान नहीं कर पाया तो वह विषयज्ञान खण्डज्ञान है। इस खण्डज्ञानसे हमें उपेक्षा करनी है। देखिये यह खण्डज्ञान हमारी विपत्तिका कारण बन रहा है। खण्डज्ञान में हम मौज मान रहे, आसक्त बन रहे तो हमारी ज्ञानशक्ति विरुद्ध हो गयी, विकसित नहीं हो पा रही। हम उसीमें अटक गए। ज्ञानमें तीन काल, तीन लोकका सर्व विश्व ज्ञान लेनेकी सामर्थ्य है, लेकिन यह सामर्थ्य क्यों नहीं प्रकट हो रही ? यो नहीं प्रकट हो रही कि हम खण्डज्ञानमें तृप्त हो रहे हैं। वह समस्त ज्ञान मुझे कैसे प्राप्त हो ? जैसे कोई भिखारीको दो चार दिनकी रोटियाँ मिल जायें और उनसे वह तृप्त रहता है, तो फिर उसके चिन्तमें

राज्यवैभव जैसी बात ही कैसे आयगी कि यह वैभव मुझे मिल जाय ? उस राज्यके प्राप्त करनेकी वह आकाक्षा तक न करेगा, क्योंकि वह तो थोड़ेमे ही तृप्त हो रहा है। ऐसे ही यह ससारी प्राणी एक खण्ड ज्ञानमे ही तृप्त हो रहा है तो वह इससे बढ़कर और बात पायगा ही क्या ? हमे पहिले चाहिए कि इस खण्डज्ञानमे तृप्त न हो, यह अपूर्णता है, विपत्ति है, बेकार वाली स्थिति है। इससे परे वही हो सकता है, ऐसा जिसके चित्तमे आया हो। अब देख लीजिए कितना मौलिक उपाय है कि विषयोकी आकाक्षा, भोगनेकी इच्छा, बाह्यपदार्थोंसे मिलनेका प्रयास—ये सब उसके छूट जायेंगे। लोग खण्डज्ञानमे ही लग रहे, उसे ही अपना स्वरूप समझ रहे, इसे बेकार व विपत्ति नहीं समझ रहे है तो बतलाओ ऊपर वे उठेंगे कैसे ? तो इस खण्डज्ञानपर विजय पानेके लिए हमे ज्ञानकी सही बात सोचनी होगी। मैं अखण्ड ज्ञानस्वरूप हूँ। मैं कुछको जानूँ, अधूरा जानूँ, थोड़ा जानूँ, यह तो मेरे लिए कोई शोभाकी बात नहीं है, यह मेरे लिए हितकारी बात नहीं है। हो रहा है, आमक्ति है, चल रहा है। छूट नहीं सकते खण्ड ज्ञानसे, फिर भी ज्ञान ऐसा बनावें मनके उपयोग द्वारा कि जिसमे अखण्ड ज्ञान विषयभूत हो। इतना तो कर सकते है। इस खण्डज्ञानसे अलग नहीं हो सकते तो उसकी दिशा तो बदल दें। बाह्य विषयोमे जो हम लग रहे हैं, उनमे प्रीति कर रहे हैं उनसे तो अपना हटाव बना लें। मैं अखण्ड ज्ञानस्वरूप हूँ, अखण्ड ज्ञानस्वभावमय हूँ, मैं खण्डरूप नहीं हूँ—ऐसी अपनी अखण्डताका परिचय हो, उसको यह निर्णय है कि मैं खण्ड ज्ञानस्वरूप इस भावेन्द्रियसे विविक्त स्वभावतः स्वरसत अपने ही सत्त्वके कारण अखण्ड ज्ञायकस्वरूप हूँ, ऐसा जिसे बोध होगा उसके इन अनर्थ विषयोसे अप्रीति हो जायगी।

भावेन्द्रियके अविजयमे क्लेशोका उपभोग—देखिये कितने ये विषयसम्पर्क है, यह सारा अधेरा है। जैसे स्वप्नमे जो बात देखनेमे आयी वह स्वप्नमे असत्य नहीं विदित होती। तब भीतर ही भीतर वह मनसे, वचनसे, कायसे अपनी ऐसी क्रिया करता है जो कि स्वप्नज्ञान मे अपने कल्पित सुखके लिए और दुःखसे बचनेके लिए हो। स्वप्नमे भी यह जीव ऐसी प्रवृत्ति करता है, पर वहाँ है क्या ? केवल एक कल्पित मौज या कल्पित क्लेश। क्लेश वाला स्वप्न आ जाय तो वहाँपर भी यह क्लेश ही मानता है और आनन्द वाला स्वप्न आ जाय तो वहाँ यह आनन्द मानता है। पर वहाँ न आनन्दकी चीज है, न क्लेशकी चीज है। वहा तो अधेरा है, भ्रम बना हुआ है। इसी तरह विषयोके प्रसंगमे जीवको भ्रम बना हुआ है, चीज क्या है वहाँ ? जैसे विषयोका अनुराग होता है, कोई रूप देखनेका अनुरागी है तो वह उस रूपको देखता और उस देखनेमे तृप्त रहता, बस यही स्थिति उसे हितकारी और सत्य विदित होती है। जिसको रसका विषय लगा है, गंधका विषय लगा है उसे यह ही स्थिति अपने लिए हित और सत्य प्रतीत होती है, किन्तु कुछ देर बाद कम समझ वालोको भी उन विषयोकी प्राप्ति

कर लेनेके बाद थोड़ा यह भान तो होता ही है कि वह व्यर्थका समय गया और जो ज्ञानी पुरुष है उन्हे स्पष्टतया यह विदित होता है कि वह सारा समय बेकोर ही गया। विषयोमे प्रीति की, समय गुजर गया, व्यर्थ गया। मिला क्या? वह विषय अब है नहीं, वह पदार्थ अब है नहीं। कल्पना अब है, वह बिल्कुल मिथ्याभाव था, परभाव था, मैं बाह्य पदार्थोमे रत हो गया, अधीर हो गया, अशक्त बन गया, तो यह एक अलाभ ही तो हुआ। तो विषयोकी प्रीति हितकारी नहीं है। उससे जितना हटाव बन सके सत्संग द्वारा, स्वाध्याय द्वारा, विवेक द्वारा, विषयोसे निवृत्तिका जितना अवसर मिल सके वह हमारे लिए सहायक है। तो इस प्रीति को हटानेके लिए यहाँ अन्तः यह विचार किया जा रहा है कि मैं खण्ड ज्ञानरूप नहीं हूँ, अखण्ड ज्ञानस्वरूप हूँ, उस ही को जानूँ, उस ही को मानूँ, उस ही मे रमनेका प्रयास करूँ, जितना बन सके उतना करूँ, पर लक्ष्यमे यह बात रहे कि मेरेको करने योग्य काम यही है कि मैं अखण्ड ज्ञानस्वभावमे उपयोगको मग्न करूँ, उसमे जो प्रभाव होगा और उसकी जो प्रवृत्ति होगी वह भी विशेष है। लेकिन इस विशेषमे विशेष प्रधानतया नहीं आ पाया। विषय हो यह अखण्ड ज्ञान सामान्य तो ऐसे अखण्ड ज्ञानको विषय करनेमे, अनुभवनेमे, उसीके निकट उपयोग बनाये रहनेमे, भावेन्द्रियका विजय स्वतः हो जाता है। देखिये—इन विषयभोगोकी प्रक्रियामे मूल आघात तो भावेन्द्रिय है। द्रव्येन्द्रिय तो एक पौद्गलिक है और द्रव्येन्द्रियके द्वारा जो विषयभूत हुआ है वह पदार्थ भी पौद्गलिक है। उनकी परिणति उन प्रदेशोमे है, मेरे पर तो भावेन्द्रियका आघात बन रहा है। जैसे कोई पागल पुरुष जिससे क्लेश होता हो, उस ही मे आनन्द मानता हो अथवा कोई रोगी पुरुष जिसको ठंडी चीज खानेसे रोग हुआ है उस रोगीको ठंडी ही चीज सुहाये अथवा जैसे लाल मिर्चके खानेके शौकीन पुरुषको उस लाल मिर्च के खानेसे तत्काल क्लेश हो रहा है, मगर उसमे वह मौज मान रहा है तो ऐसी ही हालत विषयभोगकी रुचि वाले पुरुषकी है कि जिन विषयोसे खेद पहुच रहा, कष्ट पहुच रहा उन ही विषयोमे यह आनन्द मानता है। भैया! इन विषयोसे तो हटना श्रेयस्कर है और उसके लिए यह भीतरी प्रयोग बन सके तो उसने तत्काल साक्षात् उसके दूर करनेकी विधि पायी समझिये। मैं खण्डज्ञानरूप नहीं हूँ, अखण्डज्ञानस्वरूप हूँ। उस अखण्ड ज्ञानस्वभावकी उपासनाके बल से भावेन्द्रियपर विजय करना, ऐसी दृष्टि जहाँ बनती हो उसे भावेन्द्रिय विजयदृष्टि कहते हैं।

द्रव्येन्द्रियपर विजय पानेकी युक्ति—यद्यपि भावेन्द्रिय विजयके एक इस काममे हमारे सारे काम बन गए, फिर भी विषयकी विधि यह बतायी थी कि द्रव्येन्द्रियके द्वारा ये बाह्य पदार्थ विषयमे आते हैं और भावेन्द्रियका निर्माण होता है। तो वे द्रव्येन्द्रिय भी विजयके योग्य हैं, उनपर कैसे विजय करे? यद्यपि भावेन्द्रियकी विजयका उपाय बनानेमे सबका विजय हो गया, फिर भी चूँकि विधिमे तीन बातें आयी थी, इसलिए उनके भी विजयकी बात पृथक् रूप

से सुन लीजिए । द्रव्येन्द्रियपर विजय कैसे प्राप्त करें ? तो द्रव्येन्द्रियकी पहिली प्रकृति देखो । द्रव्येन्द्रियका स्वरूप देखो क्या है ? द्रव्येन्द्रिय ये आँख, नाक, कान आदिक जो पुद्गलके परिणामन है वे द्रव्येन्द्रिय है । यद्यपि यहाँ भी आत्माके सम्बन्ध बिना उनकी बात नहीं बनती, पर द्रव्येन्द्रियके निर्माणमें भी पुद्गलकी प्रधानता है, इसलिए द्रव्येन्द्रियको जड कैसे कहा गया है ? तो जब ये द्रव्येन्द्रिय जड है तो इससे विपरीत बात सोचनी चाहिए । मैं द्रव्येन्द्रिय नहीं हूँ, द्रव्येन्द्रिय जड है, मैं जीव जड नहीं हूँ, मैं चेतनतत्त्व हूँ । द्रव्येन्द्रियाँ अचेतन हैं और पौद्गलिक हैं, उनसे मैं निराला चैतन्यस्वभावमात्र हूँ, जब ऐसा अपने आपको चेतनास्वभावमात्र देखा तो इस द्रव्यसे प्रीति न करना । कष्टकी यह ही बात है कि हम द्रव्येन्द्रिय रूप भी अपनेको समझ रहे हैं, तो यह सारा शरीर द्रव्येन्द्रिय ही तो है । आँखकी जगह आँख है, नाक, कान, रसना की जगह नाक, कान, रसना है और बाकी सब जगह स्पर्शन है, और इतना ही नहीं जहाँ नाक, आँख, कान, रसनाका निर्माण है वहाँ भी स्पर्शनइन्द्रिय है, लेकिन उन इन्द्रियोमें स्पर्शन इन्द्रिय नहीं है । और इस दृष्टिसे अगर देखा जाय, सोचा जाय तो इन चार इन्द्रियोका जानना बड़ा कठिन बनेगा । स्पर्शनइन्द्रियको हाथसे छूकर बता देंगे, आँखसे देखकर भी बता देंगे, पर जो वास्तविक रसनाइन्द्रिय है उसे कैसे बतायेंगे स्पर्शनइन्द्रियसे ? ये इन्द्रियाँ सूक्ष्म हैं । हैं वे भी पौद्गलिक । इन इन्द्रियोसे पदार्थको छूकर बतायेंगे । तो जो छूनेमें आया वह स्पर्शनइन्द्रिय है, इसके ही बीचमें जिस द्वारसे, जिस उपायसे सुनना, चखना, सूँघना, देखना बन रहा है वे हैं ये इन्द्रिय । तो यह सारा शरीर क्या है ? द्रव्येन्द्रिय है, इनका परिचय बना हुआ है । जब कभी मैकी धुन बनती है—मैं हूँ तो प्रायः लोग इस शरीरको ही लक्ष्यमें लेकर 'मैं हूँ' ऐसा कहते हैं अथवा इतना भी विवेक नहीं बनाते कि जो शरीर है सो मैं हूँ । ऐसा यदि वे सोचें तो किसी उपायसे कमसे कम इतनी बात तो मानी कि जो शरीर है सो मैं हूँ । किन्तु अज्ञानी के इतना तक भी बोध नहीं, किन्तु एक शरीरको निरखते हुए—यही मैं हूँ, ऐसा अनुभव अज्ञानियोको होता है । तो द्रव्येन्द्रियरूप अपनेको जो अनुभव कर रहा तब द्रव्येन्द्रिय द्वारसे जैसा समझेंगे, भोगेगा वह । उसे कैसे असत्य मान सकेंगे ? तो यह द्रव्येन्द्रियका जो व्यापार करता है वह उसकी बरबादीके लिए व्यापार है, वह जड है । मैं चैतन्यस्वरूप हूँ । इस इन्द्रियके व्यापारमें हमारी बुद्धि न फसनी चाहिए । मैं इन इन्द्रियोसे निराला हूँ, चैतन्यस्वरूप हूँ, शरीरसे न्यारा हूँ, मैं शाश्वत हूँ, शरीर मिटने वाला है । इस मेरेका मेरेसे ही सम्बन्ध है । इस मेरेका मेरेसे ही काम बनेगा । इस मेरेमें मैं ही बसा करता हूँ । तो मेरेको अन्य दुनियासे क्या ? ऐसे इस देहसे निराले अपने आत्माका जिसे भान हो जाय उसने द्रव्येन्द्रियपर विजय प्राप्त कर लिया । तो ऐसी दृष्टिसे जहाँ द्रव्येन्द्रियपर उपेक्षा हो जाय वही विजय कहलाता है । वही कहलाती है द्रव्येन्द्रियविजयदृष्टि । हमारी यह विजय हुई । मैं खण्डज्ञानको न अपनाऊँ

और अखण्ड ज्ञानमें रुचि बनाऊँ और इस द्रव्य शरीरको मैं अपनाऊँ नहीं और शरीरसे निराला अपने चैतन्यस्वरूप 'यह मैं हूँ,' ऐसा अनुभव करूँ, यह बात यदि बन सकती है तो अपने ये जीवनके क्षण सफल हैं, और यह न बने, उन विषयोंके ज्ञानमें उनके ही उत्पादनमें चित्त जमा करे, प्रवृत्ति बनी रहे तो यह जीना क्या जीना है? कीड़े-मकोड़ेकी तरह जिये, मरे और ससारमें जन्म-मरणकी परम्परा बने तो इससे क्या लाभ? तो इन विषयकषायोंसे हटने और सम्यग्ज्ञानका उपाय बनानेका अपने लिए उपयोगी काम पडा हुआ है। ऐसा अपना दृढ विश्वास बनाकर इसी ओर प्रगतिका प्रयास करें।

सम्यग्ज्ञानसे ही शान्तिकी संभवता—शान्ति सत्य ज्ञानसे ही सम्भव हो सकती है। भ्रममें रहने वाले प्राणी किसीसे भी आशा रखते हुए शान्ति नहीं पा सकते। चाहे आज्ञा-कारिणी स्त्री हो, आज्ञाकारी पुत्र हो, बहुत धन सम्पदा हो, बहुत पार्टीके लोग हो, बहुत प्रजा जन मानते हो, सब कुछ हो जानेपर भी इन सब बातोंका सम्बन्ध शान्तिसे नहीं है। शान्तिका आधार सम्यग्ज्ञान है। यदि अपनेका और परका सही-सही ज्ञान हो तो परसे उपेक्षा करके अपने ज्ञानानदस्वभावी भगवान् आत्माको दृष्टिमें रखेंगे तो वहाँ शान्ति अपने आप प्राप्त होगी। सुख और दुःखका देने वाला जगतमें कोई भी दूसरा नहीं है। इसीसे अदाज लगा लो कि जब आप सुख पाते हैं या शान्ति पाते हैं तो भीतरी बात क्या गुजर रही है; जिससे कुछ आराम-सा लग रहा है। अन्य दृष्टिसे विचार करें तो यह बात पायेंगे कि भीतर हमारा सही ज्ञान बन रहा है। बस सही ज्ञान होना शान्तिका आधार है। अब इसको सही ज्ञानकी दिशामें बाहर और अपने आपमें कुछ निर्णय करें। मैं असग हूँ अर्थात् बाहरी समस्त सगोसे रहित हूँ। मा को अपना छोटा बच्चा कितना प्रिय लगता है? कभी वह बड़ा बीमार हो या उसका मरण हो रहा हो तो मा उसको कितना गोदीसे चिपका लेती है? उसे मोहवश वह छोड़ती नहीं, पर वह उसे मरणसे क्या रोक सकती है? इसी तरह पुत्रकी अगर बुरी वृत्ति जग गयी है, उसके खोटे भाव बन रहे हैं तो क्या मा उसको दुःखसे बचा सकती है? अरे अपने ज्ञानके आश्रित ही अपना सब कुछ भवितव्य है। लोग सुखी शान्त होनेके लिए बाहरी बहुत परिश्रम करते हैं, बजाय इसके थोड़ा भी परिश्रम अपने आपके भीतर आत्मामें अपने आपको निरखने का बनायें तो उसको शान्ति सुगम है। तब इतनी बात एक स्थूल रूपसे ही देखी जा रही है कि मेरा जगतमें कुछ नहीं रहनेका, सब मिटेगा, यहाँ कुछ न रहेगा। समागम जो कुछ भी पास है, निकट है वे सब कल्पित हैं। भला बतलाओ फिर ये मेरे शरण कैसे रहे? इनसे मैं क्यों सुखकी आशा करूँ? यह भूल है कि जो मैं किसी परसे सुखकी आशा लगाता हूँ। यह ही भ्रम निरन्तर दुःखी बनाये हुए है। अरे मुख शान्तिकी आशा करें तो इस पावन ज्ञान-ज्योतिस्वरूप भगवान् आत्मासे करें। जब कुछ भी नहीं रहनेका हमारा तो फिर उससे क्यों

आशा बनाये हुए हो ? और खुद यह सदाकाल रहेगा । उस आत्माका कभी वियोग नहीं होने का । जहा जायेंगे वहा हम ही तो रहेगे, तो अपने आत्माके स्वरूपका परिचय होगा और उस ही मे रमनेकी वृत्ति बनेगी, फिर बतलाओ सकट काहेका ? सकट तो माननेका सकट है । सकट तो परिग्रहमें बुद्धि लगानेका सकट है । परिग्रह कोई सोना चादीका ही नाम नहीं है । परिग्रह स्वर्ण धन आदिक भी है, परिग्रह घर भी है, परिग्रह कुटुम्ब भी है और परिग्रह देह भी है, परिग्रह विषय कपाय भी है । जहाँ ममता हो वम उस ममताका नाम परिग्रह है । चीजका नाम परिग्रह नहीं है । वस्तु कुछ भी हो, कही पडी हो, वह मेरा परिग्रह कैसे ? बाह्य वस्तुके सम्बन्धमे देहके वारेमे या अपने आपमे जो बुद्धि विचार बल्पना, कपाय जगती है, उसके वारेमे आत्मीयता हो, वम वही परिग्रह बन गया । ' निजको निज परको पर जान फिर दुःखका नहिं लेश निदान' जिसको भी परमात्मा बनना होगा, शान्तिधाममे पहुचना होगा उसको यही उपाय करना पडेगा । चाहे आज उपाय कर ले तो शीघ्र शान्तिके धाममे पहुच लेंगे और अगर आज नहीं करते तो फिर और भी भटक लें, पता नहीं कितने काल भटकना होगा ? मगर शान्ति जब भी प्राप्त होगी तो इसी उपायसे होगी । दूसरे किसी उपाय से शान्तिकी प्राप्ति असम्भव है ।

भ्रम, कलङ्ककी आत्मस्वभावमे अप्रतिष्ठा—भैया ! लौकिक परिचय यह सब भ्रमवाला परिचय है । इसमे राजीमत होओ यहाँ चाहे कितने ही उद्यम कर लें बाहरमे, आखिर किसी न किसी रूपमे सभोसे छोखा और चोट प्राप्त होगी । तो यहाँ विश्वासके योग्य कुछ भी नहीं है । विश्वास करें अपने इस भगवान आत्माके वैभवका मे असग हू । ये बाहरी सब सग कहलाते है । इन्द्रियके द्वारा जो विषय भोगनेमे आते है उन पर विजय प्राप्त करें । हमको मनमाने न बनना चाहिए कि हम उन विषयोमे आसक्त रहे और उन्हें ही सर्व हितरूप समझें । विषय उपभोग तो विषयान है, और अपने ज्ञानतत्त्वका विशुद्ध ज्ञानज्योतिका दर्शन अमृतपान है । देखिये ये सब बातें कितनी मुगम है ? दुःख भी अपने ही ज्ञानके आधीन है । हम उस तरहका ज्ञान बनायें जो भ्रमपूर्ण हो, लो दुःख मिल जायगा । दुःख भी बाहरकी चीजमे नहीं मिलता, किन्तु भीतरकी ही ज्ञानकी एक कलासे प्राप्त होता है । तो सुख शान्ति भी बाहरकी किसी चीजसे नहीं मिलती । वह भी मिलेगा तो ज्ञानकी स्वच्छतासे मिलेगा । अपने आपका असग स्वरूप जानें, नियमसे कल्याण होगा । जैसे दर्पण क्या चीज है ? एक अतीत स्वच्छ पदार्थ । और जब दर्पणके सामने कोई चीज रख दी जाती है, मानो रंगबिरंगे खिलौने रख दिये तो दर्पणकी क्या हालत बन जाती है ? उसकी स्वच्छता तिरोहित हो गयी, दब गई और स्वच्छताके बजाय वहाँपर प्रतिबिम्ब आ गया । रंगीला बन गया वह दर्पण । वह दर्पणका दाग जो सामने खिलौने रखनेपर बना है, वह दर्पणमे अन्त प्रविष्ट नहीं है, दर्पणके स्वरूपमे

में नहीं लगा है। जैसे दर्पणके भीतर काँच ही कुछ अट-सट टेढ़ा-मेढ़ा हो या गड़्ढा हो तो वह दर्पणका अदरुणी दाग है, इस तरहका दाग तो नहीं जो दर्पणपर पड़ रहा, छाया आ रही। वह नैमित्तिक भाव है, ऊपरी है। उसका मिटाना कठिन क्या? चीज हटी तो वह छाया भी हट जायगी। तो जिस वक्त दर्पणमें वह छाया आयी है उस वक्त भी ज्ञानी जीव जानता है कि दर्पणमें जो यह छाया है वह दर्पणकी चीज नहीं है, दर्पणका दाग नहीं है, दर्पण तो तब भी अपनी स्वच्छताको लिए हुए है। इसी तरह ज्ञानी जीव जानता है कि जब मेरेमें विकल्प, विचार, कल्पनायें उठ रही हैं सो ये चीजें भीतरी कलक नहीं हैं, याने मेरे स्वरूपमें नहीं है वह कलक। नैमित्तिक है। कर्मविपाक उदयमें हो उस कालमें यहाँ ऐसी भाँकी है, ऐसा परिणामन है इसका मिटाना कठिन बात नहीं, लेकिन थोड़ी रुचि चाहिए, थोड़ा साहस चाहिए, थोड़ी लगन चाहिए, अपने-आपके मार्गमें रमनेका कुछ बल चाहिए। वह दाग मिटा देना बहुत सुगम है। यह सब उपयोगसाध्य बात है। ज्ञान द्वारा ये सब बातें हासिल की जा सकती हैं।

उपयोगकी बदलमें रीतिपरिवर्तन — कोई पुरुष कितना ही दुःखी हो और कोई बात ऐसी आ जाय कि उसका उपयोग वहाँसे बदल जाय, दूसरी जगह लग जाय तो देखो इस फेर में वह सकट दूर हो गया। जैसे किसीको खूब हिचकियाँ आ रही हों तो लोग क्या करते हैं कि उसे कुछ आश्चर्यमें डाल देनेकी बात कह देते हैं—जैसे अरे तुम अकेले ही उसके घरमें बिना पूछे-जाँचे क्यों गए, अरे तुम उसके घरसे अमुक चीज क्यों चुरा लाये, अरे तुमको ऐसी अनीति करना चाहिये था, इस प्रकारकी बात कहते कि जिससे उसे कुछ विषाद पहुँच जाय, कुछ आश्चर्यभरी बात मालूम हो। लो इस प्रकारका उपाय करनेसे उसकी हिचकियोंमें बहुत कुछ कमी आ जाती है। यह विषयोका उपभोग कितना आकुलताओका बर्द्धक है, इसमें किननी पराधीनतायें हैं? यदि कोई इन्द्रिय मुख प्राप्त करना चाहता है तो देखो पहिले तो अनुकूल कर्मका उदय चाहिए तो कर्मके आधीन हुआ यह सुख। अनुकूल कर्मका उदय आनेपर फिर उसके साधन जुटाना चाहिए तो लो साधनके जुटानेमें इसको व्यग्रता हुई। साधन भी जुटा दें और विषयोका उपभोग भी किया, लेकिन खेदकी बात है कि वे विनाशीक हैं, अगर यह वैषयिक सुख विनाशीक न होता तो फिर चाहे कितनी ही आधीनतायें होती, कितनी ही विपत्ति और कष्ट क्यों न आते, पर यहाँ उपदेश दिया जाता कि खूब इन विषयके साधनोंको जुटाओ और भोगो। अगर ये विषय सदाकाल रहते होते और इनमें प्रतिकूलताका दोष न होता, हानि-वृद्धि न होती और एक समान ये वैषयिक सुख मिलते तो यह ही परम पद कहलाता। कोई हानि नहीं थी, मगर है कहाँ ऐसा? ये वैषयिक सुख विनाशीक हैं, भिन्न हैं। तो बाहरी पदार्थोंका इतना मोह करना, बस यह जीवके लिए खेदकी बात है। उस मोहका मिटाना —

ज्ञानसे हो सकता है, दूसरी प्रकार नहीं हो सकता ।

विषयसाधनाकी अनर्थरूपता—कभी लोग किसी बंगेके प्रति ऐसा सोचते हैं कि मैं इसका अनर्थ कर दूँ, ऐसा भाव करके यदि कोई उसको हानि पहुँचाता है या उसके मारने, घर जलाने आदिके साधन बनाता है तो यह उसके लिए ज्यादा [दुःख न रहेगा । अगर किसी को ज्यादा दुःखी करना है तो उसके लिए यह उपाय है कि उसको विषयोंके साधन जुटा दें, लो वह जिद्दगीभर दुःखी रहेगा । यह उस बैरीका अधिक बदला है । एक दृष्टान्त परख लो । एक बढई और एक सेठ ये दोनों पड़ोसी थे । बढई तो बहुत गरीब था, कोई चार पाँच रुपये रोज कमा लिया करता था और सेठकी सैकड़ों रुपये रोजकी कमाई थी । पर उस बढईके घर प्रतिदिन अच्छा-अच्छा भोजन बनता था । जो कुछ भी कमाता था वह अपने खाने-पीनेमें खर्च कर लिया करता था, और उधर सेठके घर वही सूखी-रूखी रोटी दाल प्रतिदिन बनती थी । सो एक दिन सेठानीने सेठसे कहा कि देखो अपना पड़ोसी बढई गरीब है, पर कितना अच्छा खाता-पीता है और आप धनिक होकर भी सूखा-रूखा खाते हैं तो यह क्या बात ? सो सेठ जी बोले कि देखो अभी वह बढई ६६ के चक्करमें नहीं पड़ा है, इसीसे गुताछरें मारना है । अगर यह भी ६६ के चक्करमें पड़ जाय तो हमारी तरह हो जाय । और अगर न मानो तो थोड़े दिनोंमें देख लेना । सेठने क्या किया कि एक दिन रातको उस बढईके घरमें ६६ रु० से भरी हुई थैली फेंक दिया । सुबह जगनेपर आँगनमें रुपयोंसे भरी थैली पाकर वह बड़ा खुश हुआ । गिनने लगा । जब गिन चुका तो वे ६६ रु० ही निकले । कुछ दुःखी होकर सोचने लगा—देखो भगवानने खुश होकर रुपयोंकी थैली मेरे घर फेंकी, पर उन्होंने १ रु० काट लिदा, नहीं तो मैं शतपति कहलाता । अच्छा कोई बात नहीं आज जो कमाऊंगा उसमें से १) रु० कम खर्च करूँगा और इस थैलीमें डाल दूँगा । आखिर वैसा ही किया । मान लो प्रतिदिन ५) रु० का भोजन बनता था उस दिन ४) रु० का ही बना । जब १००) रु० हो गए तो यह विचार करने लगा कि अरे १००) रु० से क्या होता, इतने तो अमुक्त व्यक्तिके पास भी हैं, पर वह तो सुखी नहीं । सो हजार चाहिए, लाख चाहिए । लो वह हजार, लाखके चक्करमें पड़ गया । प्रतिदिन सूखा-रूखा खाकर बचानेके चक्करमें पड़ गया । कुछ दिन बाद सेठने कहा सेठानीसे कि अब देख लो—बढई ६६ के फेरमें पड़ गया ना ? तो सेठानीने देखा कि सचमुच वह बढई ६६ के चक्करमें पड़ गया था । तो भाई कहनेका मतलब यह है कि अगर किसीको दुःखी करना है तो अन्य उपायोंसे दुःखी मत करो, हाँ उसे विषयोंके साधन जुटा दो, तो वह जीवन भरके लिए बड़ा दुःखी हो जायगा । विषयसाधन घोर अनर्थरूप है ।

सहज परमार्थ बड़प्पनकी ओर—लोग तो यहाँ लौकिक बड़प्पनकी चाह करते हैं, पर यह लौकिक बड़प्पन कोई सार चीज नहीं । बड़प्पन चाहिए आत्मतत्त्वका । सम्यग्दर्शन, सम्य-

ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य रूप रत्नत्रयसे यह आत्मा पवित्र बने तो यह आत्माका वास्तविक बड़प्पन है। मैं केवल एक ज्ञायकस्वभावमात्र जैसा हूँ स्वभावसे वैसा स्वच्छ रह जाऊँ, वस इसीमे मेरा बड़प्पन है, अन्य बातमे मेरा बड़प्पन नहीं। देखो—जो उचित बात है, जो ऊँची बात है, कल्याणकारी बात है, सर्वस्व बात है वह अगर सभी जीवोंको यो ही मिल जाय तो यह ससार कहाँ घटा ? यद्यपि बहुतोंको मिल जाय तो भी ससार खाली नहीं होता। लेकिन व्यवहारमे देखो तो यह बात सबको मिलनी कठिन है। तो लोगोंकी वोटपर अपना निर्णय बनाना वह गरीबीकी बात है। दुनियामे वैसे हैं सब मोही जन। अब हम मोही जीवोंसे अपने बारेमे कुछ निर्णयकी वोट लें कि हमको क्या करना चाहिए ? तो उत्तर यह मिलेगा मोहियोंकी ओरसे कि जैसा हम करते हैं, जैसा हम चाहते हैं, जिसके लिए हम तरमते हैं वह काम करना चाहिए। तो मोह करें, रागद्वेष करें, वस यही प्रेरणा मिलेगी आत्महितके लिए। ज्ञानियोंसे सम्मति लें, आम पब्लिकसे नहीं। उसमे सफलता मिल ही नहीं सकती। तो ज्ञान ही एक शान्तिका साधक है, अन्य कोई तत्त्व शान्तिका साधक हो ही नहीं सकता। तो असंगृह्यिका प्रभाव देखिये—जब अपनेको निःसंग सर्वसे निराला, देहसे निराला केवल ज्ञान-ज्योतिस्वरूप मात्र मैं आत्मतत्त्व हूँ, ऐसा जिन्होंने निर्णय किया है उनकी स्वच्छता, उनका अभ्युदय, उनकी उत्कृष्टता प्रशंसनीय है। जिसकी चर्चा चल रही है, जिस शुद्धता की, जिस परमात्मस्वरूपकी बात कही जा रही है वह परमात्मस्वरूप मुझमे किसी दूसरी चीजसे आकर न आयागा, बल्कि यह स्वयं सहज स्वभावतः परमात्मस्वरूप है। “मैं वह हूँ जो हैं भगवान। जो मैं हूँ वह है भगवान।” स्वभावकी दृष्टि करें। जिस दृष्टिसे जो बात देखी जाती है उस बातसे उस ही दृष्टिसे देखना चाहिए। हम उसे अन्य दृष्टियोंसे देखनेका उपाय करें तो तत्त्व न मिलेगा। मैं स्वभावतः भगवानस्वरूप हूँ, जाति एक है। जैसे विरादगीका प्रीतिभोज हो रहा हो तो उसमे धनी और निर्धन सब एक समान है, उस प्रसंगमे जो अन्तर डालेगा तो शिक्कारके योग्य होगा। यदि कोई परोसने वाला वहाँ धनीको मना-मनावर लड़्डू परोसे और गरीबकी बात न पूछे, उसे परोसनेमे छोड़ जाय तो उस परोसने वालेको उस जगह लज्जित होना पड़ेगा। भले ही भूलमे अथवा रागमे ऐसा कर जाय, लेकिन वह लज्जित होना हुआ ही वहाँ परोसेगा। वह अपना गर्व नहीं बना सकता, क्योंकि वहाँ विरादगीका नाता है, धनी गरीब का नाता नहीं है, और जहाँ धनी गरीबका नाता है वहाँ अभिनन्दन हो रहे, स्वागत हो रहे, सभीमे प्रमुख बनाया जाता है। तो ऐसे ही हमारे और भगवानके साथ जब विरादगीका नाता लगावेंगे तो जो मैं हूँ सो भगवान है। स्वभावका नाता लगाकर जो अन्तर डालें तो उनके लिए शोभाकी बात नहीं है। हा जय व्यवहारका प्रकरण आया तब ही तो रहा है, वहाँ देव-दर्शन करते, पशुपूजा करते, प्रभुभक्ति करते। खुद भी कहते कि मैं गरीब हूँ, अप्रियों-

अधिपति है, लो अन्तर आ गया । तो व्यवहारका अन्तर व्यवहारमे परखिये । जब स्वभावदृष्टि करें और यह व्यवहार वाला अन्तर चित्तमे लायें तो यह हमारे लिए शोभाकी बात नहीं है, कल्याणकी बात नहीं है ।

अन्तस्तत्त्वके विकासकी रीति—अन्तस्तत्त्वकी विकास विविधको समझना है तो एक दृष्टान्तसे समझें । जैसे कहते हैं टकोत्कीर्णवत् निश्चल । टांकी से उकेरी गई प्रतिमा है । तो कोई यह बताये कि उस प्रतिमामे कारीगरने कोई चीज लगायी क्या ? कोई चीज उसने जोड़ी क्या ? अरे वहाँ तो जो चीज पहिलेसे ही पत्थरमे थी वही निकल आयी । प्रतिमा बनानेके लिए न उसमें मिट्टी चिपकाया, न कोई मसाला चिपकाया, कोई भी दूसरी चीज नहीं लगाया । बस इतना भर करना पड़ा कारीगरको कि कारीगरने उस पत्थरमे जैसी मूर्ति निरख पाया था ज्ञानमे उस मूर्तिके बाधक आवरक जो पापाणखण्ड थे उन पापाणखण्डको हटा दिया, यह तो किया कारीगरने, मगर उस मूर्तिमे कोई दूसरी चीज लपेटा हो, चिपकाया हो यह बात जरा भी नहीं की । ऐसे ही यहाँ भी समझ लीजिए कि मैं परमात्मा होटूँगा तो वहाँ किसी दूसरी चीजको लपेटकर न होऊँगा । हमारा सब कुछ मेरेमे इस समय भी है । जैसे प्रतिमा जो निकली वह उस पापाणखण्डमे पहिलेसे ही थी, उसके बननेमे कारीगरने किसी अन्य चीजका प्रसंग नहीं किया, ऐसे ही यद्यपि हम परमात्मस्वरूप बननेमे कोई प्रयोग भी नहीं कर रहे, फिर भी वह स्वभाव वह स्वरूप हममे अतः प्रकाशमान है । जो है सो ही प्रकट हुआ है । इसीको परमात्मा कहते हैं । इस परमात्मस्वरूपके बाधक आवरक जो विषय कषाय के परिणाम हैं, खोटे विचार हैं, भ्रम हैं, मिथ्याज्ञान है, विषयोका अनुराग है — इन सबसे हटना होगा, जो परमात्मस्वरूप है वही प्रकट हो जायगा । पर ये सब हटेंगे कैसे ? तत्त्वज्ञान से । मैं आत्मा अपने ही स्वरूप हूँ, मेरेमे दूसरेका जरा भी प्रवेश नहीं है । किसीका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, किसी वस्तुका स्वरूप मुझमे आया हो सो बात नहीं । अनादिसे कर्मबन्धन से जकड़ा है, इतनेपर भी यह जीव अजीव नहीं बना, अचेतन नहीं बना, जड़ नहीं हुआ ऐसा निसर्ग चैतन्यमात्र अपने आपका परिचय हो तो उसे सकट न रहेगा । यह परिचय ज्ञान द्वारा बनेगा । ज्ञानके ही घर्षणसे, ज्ञानके मननसे, शिक्षासे, अध्ययनसे, चिन्तनसे अपने आपका बोध हो सकेगा । अपने आपका बोध होनेका अन्य कोई उपाय नहीं है ।

आत्मा और परमात्माके परिचयकी मूल आवश्यकता—एक राजाके दरबारमे मंत्री प्रतिदिन यह कहा करता था कि राजन् ! तुम अपने आत्माको जानो, परमात्माको जानो, कुछ धर्ममे लगो, जिससे जीवन सफल होगा । राजाकी समझमे ही न आये कि आत्मा क्या और परमात्मा क्या ? तो एक बार राजा मंत्रीके घरके सामनेसे घोड़ेपर बैठा हुआ जा रहा था । मंत्री द्वारपर बैठा था । राजा बोला—ऐ मंत्री ! मुझे तुम जल्दी ही आत्मा परमात्माकी बात

समझा दो । तो मंत्री बोला—महाराज ! आप घोड़ेसे उतरिये, यहाँ बैठिये तब हम तुम्हें आध पौन घटा समझायें तो तुम्हारी समझमें आत्मा-परमात्माकी बात आयगी । राजा बोला—अरे ! हमारे पास इतनी फुरमत कहाँ ? हमें तो तुम ५ मिनटमें ही समझा दो । तो मंत्री बोला—महाराज ! ५ मिनटकी तो बात क्या, यदि हमारा अपराध आप माफ करें तो हम तुम्हें आधा मिनटमें ही समझा देंगे कि आत्मा और परमात्मा क्या ? राजा बोला—हाँ आपका अपराध माफ, समझाओ ! तो मंत्रीने झट राजाका कोडा छीनकर तीन-चार कोड़े राजाकी पीठमें जड़ दिए । राजा बोला—अरे रे रे भगवान ! तो मंत्री बोला—बस आप आत्मा परमात्माकी बात समझ गए । देखो जिसने अरे रे रे किया वह तो है आत्मा और जिसे भगवान कहा वह है परमात्मा । तो ऐसे कोड़े सह-सहकर आत्मा परमात्माका ज्ञान करनेके बजाय आरामसे, ज्ञानबल से, अच्छी तरहसे ज्ञान प्राप्त करना कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है ?

आत्मज्ञान होनेपर वृत्तियोंकी समीचीनता—जब तक अपने आपमें अपने स्वरूपका परिचय न होगा, बुद्ध प्रकाश न होगा तब तक आप कितने ही उपाय कर लीजिए वे सब उपाय उल्टे ही पड़ेंगे, अशान्तिके कारण पड़ेंगे । पर शान्तिके कारण नहीं बन सकते । जैसे घरमें १०-१२ पतेलियाँ हैं । उनको अगर एक कोनेमें लगाना है तो कोई पहिली पतेली अगर औधी धर दे तो ऊपरकी बाकी सारी पतेलियाँ औँधी ही रखी जा सकेंगी, और यदि नीचे जरा बिडरी बनाकर एक पतेलीको सीधा धर दें तो फिर उसपर सारी पतेलियाँ सीधी रखी जा सकती हैं । ठीक ऐसे ही मूलमें आत्माका समीचीन ज्ञान बने तो आपकी जो प्रवृत्तियाँ होंगी, जो क्रियायें होंगी वे सब सही-सही बनती जायेंगी और यदि मूलमें आत्मस्वरूपका बोध ही न होगा, भ्रम बना होगा तो मिथ्याज्ञान होनेपर आत्माकी जितनी वृत्तियाँ जगेंगी, जो भी बात बनेगी वह सब कष्टके लिए होगी, उससे शान्ति पैदा नहीं हो सकती । जैसे कोई अज्ञानी पुरुष है और धर्मका चाव लगा तो खूब पूजा करता, तो देखो उसकी दशा कि पद-पदपर उसे गुस्सा आ सकता है—तुमने हमको यह थाली क्यों दी, बड़ी थाली क्यों नहीं दी, तुम यहाँ क्यों खड़े हो, वहाँ खड़े हो, तुम पहिले क्यों अभिप्रेक करने आये ? यो कितनी ही बातें बोल सकता है, क्योंकि उसे आत्मबोध तो है नहीं । यदि आत्मबोध होता तो दूर ही खड़े-खड़े अपने आत्मामें शांति पाता रहता । सो भाई शान्तिका मूल कारण सत्यज्ञान है । सत्यज्ञानमें बढ़िये तो आत्मा को शान्ति मिल सकेगी । अन्य किसी उपायसे आत्माको शान्ति नहीं मिल सकती ।

परेशानियोंका मूल कर्तृत्वबुद्धि—जो भी यहाँ कुछ दिख रहा है, जो कुछ भी समझ में आ रहा है वह सब परिणामन है, कार्य है, दशा है, इसके बारेमें जो “होता है” इस तरहसे देखता है उसको तो आकुलता नहीं होती और जो करना-करना रूपसे देखता है उसे आकुलता होती है । चीज जहाँ जो है वह होती है, जिस निमित्त सन्निधानमें जिस कालमें, जि-

ढगसे जो कुछ होनेका प्रसंग है, होता है उसे कोई मैं करता हूँ, मैंने किया, मैं करूँगा, इस तरह करनेके रूपसे निरखता है उसका भीतरका सारा ढाचा पलट जाता है। अज्ञानभरा ढाचा बन गया। मैं अमुक पदार्थको कर दूँगा, मेरे करनेसे ही अमुक बात बनेगी, मैं सबका करनेहार हूँ। भला सोचो तो सही, तुम तो एक जीव हो और दुनियामें हो रहा है अनन्त पदार्थोंका काम। यदि तुम्हारे करनेसे होते तो अनन्त पदार्थ तुम्हारे बिना कैसे रुक गए होते। सारा जगत है, सब कुछ हो रहा है, उसे "हो रहा है" की दृष्टिसे देखें, करनेकी दृष्टिसे मत देखें। घरमें भी जो कुछ हो रहा है वहाँ भी आप कर कुछ नहीं रहे। बात भी सत्य है, इसलिए कही जा रही है। आत्मा तो एक ज्ञानज्योतिस्वरूप है और वह निरन्तर अपना परिणामन बनाये रहता है। तो ज्ञानमय आत्मा परिणामन करता रहे, यह तो इसकी विशेषता है, जानता रहता है। अब वह जानना बिगड़ा हुआ बना रहे या सुधरा हुआ, पर हम जाननेके अलावा हर जगह और कुछ नहीं करते, लेकिन मान्यता उल्टी है तब ही तो हर प्रसंगमें कषायभाव हो जाता है। आप चाहते हैं कि ग्राहक लोग सामान खरीदें और वे नहीं खरीदते। आप करने का भाव बनाते कि मैं माल बेचता हूँ, मैं अमुक काम करता हूँ, अरे इस करने-करनेके आशय के भावसे ही तो आप दुःखी होते हैं। और होनेकी दृष्टिसे देखो—सारा जगत है, प्रत्येक पदार्थ स्वतन्त्र-स्वतन्त्र परिणामते है, भले ही कोई निमित्त सन्निधानमें परिणामे, मगर निमित्त और उपादान मिल गए, उसमें परिणामन हो गया याने दो द्रव्योंका एक परिणामन हो जाय तो नहीं होता। ऐसे ही सब जीव अपनी इच्छा लिए हैं अपना भाव लिए हैं, अपने विषयकषाय के परिणाममें ये ससारी रह रहे हैं। लोग मानते कि मेरे कुटुम्बी जन बड़े आज्ञाकारी हैं, मेरी बात मानते हैं, लेकिन उनकी यह कल्पना भूठ है। अरे आपकी आज्ञा कोई नहीं मानता। जो मानते हैं वे अपनी बात मान रहे, उन्हें जिसमें अपना हित मालूम होता उस तरहसे वे अपनी प्रवृत्ति करते हैं, वस्तुस्वरूप ही नहीं ऐसा कि किसीकी कोई बात मान सकता हो। श्री कुन्दकुन्दाचार्यजी ने समयसार लिखते समय यह कहा कि यह मैं एकन्वविभक्त आत्माको दिखाऊँगा, पूरा वैभव लगाकर सुनाऊँगा, कोई बात न छुपाऊँगा, शक्ति लगाकर दिखाऊँगा। यदि दिखा दूँ तो तुम स्वयं परीक्षा करके प्रमाण मानना, मेरे कहनेसे प्रमाण मत मानना। कोई कहे कि अजी मेरे कहनेसे ही बात मान लो, तो कैसे मान ले? वस्तुस्वरूप ही नहीं ऐसा कि आपके कहनेसे मान ले। उसके मनमें आयगा, उतरेगा, अनुकूल जचेगा तो मानेगा, तब यह व्यवहार किया जायगा कि देखो उसने मेरी बात मान ली। लेकिन देखिये—कोई किसी की बात नहीं मान सकता। सब अपने-अपने परिणामनसे परिणामते हैं। यह ही बात तो भीतर खोजना है।

जन्ममरणके महात्र संकटसे मुक्ति पानेके प्रोग्राम बनानेका अनुरोध—ससारका इतना

बड़ा संकट हम आपपर लदा है, जिसकी परवाह नहीं कर रहे ! क्या संकट लदा ? मरेंगे, फिर जन्मेंगे, फिर मरेंगे, ऐसी जन्म मरणकी परम्परा लगी है । इतना बड़ा संकट हम आपपर है उसकी कुछ परवाह नहीं करते । कर्तव्य तो यह था कि अबसे अपना मोक्ष जानेका प्रोग्राम बना लिया जाय । मेरा और कोई प्रोग्राम नहीं । जैसे यहाँ पूछते हैं ना कि भाई तुम्हारा क्या प्रोग्राम है ? तो उत्तर यह होना चाहिए कि मेरा तो मोक्ष जानेका प्रोग्राम है । दूसरा प्रोग्राम जीवनमें मत रखे । करना पड़े उसे कर डाले, पर उसे प्रोग्राममें शामिल न करे कि यह मेरे आत्माका प्रोग्राम है । मुझे इस तरह ये ये काम करने हैं । अरे मेरा प्रोग्राम है मोक्षमें जाने का । अब वह चाहे कई भवोंमें प्रोग्राम सिद्ध हो सके, इस भवमें तो हो नहीं सकता । पचम काल है । यहाँसे इस समय निर्वाण नहीं है । पचमकालके उत्पन्न हुए मनुष्यका निर्वाण नहीं है । चाहे वह विदेहमें भी चला जाय, वहाँ भी निर्वाण नहीं है । वह तो जन्मभूमिकी एक विशेषताकी बात समझ लो । और विदेह क्षेत्रका जन्मा हुआ पुरुष अगर यहाँ भी आ जाय, मान लो अपने ही इस देशमें आ जाय तो वहाँसे मोक्ष जा सकता है । कोई देव उठा लाये या किसी भी तरहसे कोई मुनि यहाँसे यहाँ आ जाय और उसकी आयु पूर्ण हो जाय तो यहाँसे उसका निर्वाण हो सकता है । पर पचमकालका उत्पन्न हुआ मनुष्य किसी भी जगह चला जाय तो उसका निर्वाण नहीं हो सकता । मत हो, पर मोक्षमार्ग तो मिल सकता है । मुक्त होनेका जो उपाय है उसे तो हम बना सकते हैं । उन उपायोंमें पहिली बात तो सम्यक्त्व है । बतलाओ सम्यक्त्व प्राप्त करनेके प्रोग्राममें कौनसी तकलीफ है ? किमको यह चाह नहीं है कि मैं सच बात जान लू । हर एक कोई जानना चाहता है । आप बाजारसे भोलेमें कुछ सामान ले आये और लडके उसे देखना चाहते हैं कि क्या लाये ? और आप कहें कि कुछ नहीं । ये तो दुकानकी चीजे हैं, तो बच्चोंको तो सबर नहीं होता । उनकी इच्छा होती है कि मैं सच जानूँ कि इस भोलेमें क्या है ? यद्यपि उस भोलेके अन्दर रखी हुई चीजें कारखानेमें सम्बन्धित हैं, कुछ पेंच पुर्जे हैं, उन बच्चोंके कामके नहीं हैं, पर वे उन्हें सही-सही जान करके ही सतुष्ट होते हैं । सच जाननेमें सतोष तो आता ही है । सच जाननेकी किसको इच्छा नहीं होती ? वही बात तो कही जा रही है कि आप सच-सच जानने लगे । देखिये—इसमें कोई कष्टकी बात हो तो बतलाओ ।

वस्तुके स्वरूपके परिचयमें ही सम्यक् ज्ञानकी संभवता—कोई कहे कि हम सच-सच ही तो जान रहे हैं—यह घर है, यह चौकी है, यह भाई है, यह स्त्री है । अरे यह सच नहीं जाना जा रहा । आपने चौकी जाना तो पूरा यह भी जाना कि यह चौकी द्रव्य क्या है ? क्या ऐसा ही यह चौकी द्रव्य है ? क्या ऐसा ही यह एक पूरा पदार्थ है ? अरे इसके टुकड़े हो जाते, विनष्ट हो जाते । जो परमाणु है वह सच है और जो यह चौकी है यह परमार्थ

नहीं है। है तो व्यवहारमे, मगर परमार्थभूत द्रव्य नहीं है और वह परमाणु अपने आप सत् है। उनमे परिणामनकी कला है। नई अवस्था बनती है, पुरानी अवस्था विलीन होती है और वह परमाणु बना रहता है। लो जान गए ठीक है और ये स्त्री पुत्रादिक मेरे है यह भी तो तुमने झूठ जाना। पहिले तो यह ही समझो कि जिसे स्त्री पुत्र कह रहे हो वे पुरुष स्त्री भी क्या पदार्थ है? वह तीन तरहके पदार्थोंका पिण्ड है। १—चैतन्य जीव, २—कर्मसमूह और शरीर परमाणुओंका समूह। और इन्हे अगर सत्त्वमे कहे तो बस दो पदार्थोंका पिण्ड है— १—जीव, २—पुद्गल। जीव इसमे कितना है, जितना कि चेतना है, जो भलक है वह तो निर्लेप है, वह तो अपने स्वभावरूप है। पुद्गलका सम्बन्ध हुआ है तो अब दशा बिगड गई। जिसे हम स्त्री पुत्रादिक कहते है ये असमानजातीय द्रव्यपर्याय है और मेरे स्वरूपसे भिन्न है। जैसे ससारके और जीव तैसे ही घरमे रहने वाले ये जीव। कुछ भी अन्तर नहीं है। अत्यन्त पृथक् है, तो ऐसे ये पृथक् है, अपनी सत्ता लिए हुए है, इनके ही परिणामके निमित्तसे कर्म जँचे है, उन कर्मोंके उदयकालमे ये सुख दुःख पाते है, ऐसे ये स्त्री पुत्र है जिन्हे हम देख रहे है। ऐसा जाननेपर ही समझा कि हमने कुछ सच्ची बात जानी। अब सत्य बात समझनेका प्रभाव क्या बनेगा? उनसे ममता हटेगी, उपेक्षाभाव जगेगा, स्वयमे लीनता होगी, रुचि बनेगी, ज्ञानानुभूति होगी, लो सम्यक्त्व हो गया।

ममताका कलङ्क—जगतमे कुछ भी समागम आपके कामका नहीं है, यह आप निश्चय से जानें। आपका आत्मा अकेला आकाशकी तरह अमूर्त ज्ञानज्योतिस्वरूप मात्र है। यहाँ मेरा क्या रखा है? कल्पना कुछ भी कर लो, मगर आपका जो आत्मा है उस आत्माका यहाँ कुछ नहीं रखा। केवल आत्मामे आत्मा है। तो अपनेमे ही विकल्प करके, चिन्ता करके यह ससारी आकुलता मचाता है। गुद ज्ञान करे, मिथ्याज्ञान हटाये तो इसको शान्तिका रास्ता मिलेगा। तो जो समागम मिला है उसमे आदर मत करे। बड़ी अच्छी दुकान है, बड़ा अच्छा वैभव है। अरे क्या है, यह सब इस जीवके लिए कलक है। यह जीव तो स्वभाव ऐसा रखता है कि जैसा परमात्मा रखता है। जैसा यह अपने स्वरूपसे है वैसा ही इसका विकास रहे तो यह तो त्रिलोकाधिपति है, तीन लोक तीन कालका ज्ञाता है, पर हालत क्या बन रही, इसे तो पाप समझिये, लाभ न समझिये। जो परिग्रह रखा है, परिग्रहमे बुद्धि है उसमे ही तृप्त हैं तो यह आपके लिए पापकी बात है, लाभकी बात नहीं है। आत्माका लाभ तो आत्मदृष्टिमे है, आत्मज्ञानमे है, आत्मरमणमे है, अन्य बातसे लाभ नहीं। तो यहाँ अकर्तृत्वदृष्टिसे अपने आत्माके स्वरूपकी निरख चल रही है। मैं आत्मा अकर्ता हूँ, मैं किसी भी परवस्तुका करने वाला नहीं, किन्तु उसका निमित्त पाकर कुछ हो भी जाय बाहरमे तो वह होनेकी बात है, बरनेकी बात नहीं है। तो होनेके ढंगसे देखना, यह तो लाभकारी बात है और करनेके ढंगसे देखना, यह

क्षोभ मचाने वाली बात है ।

पूर्ण सत्यको शीघ्र समझनेकी भावना—बात कुछ धीरे-धीरे समझमे आती होगी, मगर यह समझ हमें धीरे-धीरे नहीं बनाना है, थोड़ी-थोड़ी नहीं बनाना है । तो धीरे धीरे समझने वाली बातकी जिन्दगी बहुत पड़ी है । समझेंगे धीरे-धीरे, १०-५ वर्षमे समझ आ जायगी, जल्दी क्या पड़ी है ? तो यह धीरे-धीरेकी गति सम्भव है कि किसी दिन बिल्कुल मिट जाय, फिर वह धीमी गति भी न रह सके । तो धीरे-धीरे समझनेका भाव आप न रखो, थोड़ा थोड़ा समझनेका भाव आप न रखो, चाहे समझ सकें धीरे-धीरे, चाहे समझ सकें थोड़ा-थोड़ा, पर अपने मनमे यह प्रोग्राम न बनायें कि हम तो धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा करके समझ लेंगे । ऐसी चाह रखें, ऐसी रुचि रखे कि जो सत्य बात है उसे मैं पूरा इसी समय समझना चाहता हूँ प्रार ऐसा जब अपने चित्तमे साहस होगा तो तब एक क्षण ऐसा प्राप्त होगा कि बाह्य-वस्तुओकी उपेक्षा हो जायगी और अपने आपके ज्ञानस्वरूपकी ओर भुकाव होगा तो ज्ञानद्वारा ज्ञान सामान्यका अनुभव बना, ज्ञानस्वभावका अनुभव बना, ज्ञानानुभूति हो गयी, सम्यक्त्व हो गया, लो सदाके लिए संसार-सकटोसे छूटनेका मार्ग पा लिया । मोक्ष जानेके प्रोग्राममे धीरे-धीरे काम करनेका भाव मत रखे । चाहे करें धीरे-धीरे, मगर प्रोग्राममे धीरे-धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़नेका भाव न करें । अगर ऐसी वृत्ति रखी तो आलस्य भरा भाव तो अभी बना हुआ है, फिर उस भावसे यह आशा कैसे की जा सकती है कि हम कभी सफल होंगे ? अपने आत्म-स्वरूपको ज्ञान निरखना है, अपनेको निरखना है, अपने ही ज्ञानसे निरखना है तो इसमे कष्ट की कौनसी बात आयी ? कष्टकी बात तो यह है कि जो बाह्य पदार्थोमे एक रुचि बना रखी है, विषयोसे प्रीति बना रखी है, जो यह दुर्गति कर रखी है तो अपनी वह बाधा देने वाली बात है । तो एक बार भी बहुत साहस बनाकर अपने उपयोगको ऐसा निर्मल तो बना लें कि मुझे कोई विषय न चाहिए ।

विषय कषायोकी अनर्थकारिता—सब विषय अनर्थकारी है, स्पर्शनइन्द्रियका विषय भोगकर अथवा मँथुन प्रसंग करके आपको इस समय कुछ शान्ति प्राप्त हो तो बताओ ? वृद्ध हो गये, बड़ी उम्र हो गयी, पर अभी तक अपनी गल्तीका कुछ पछतावा भी नहीं किया । जो शरीर मिला था इस कामके लिए कि व्रत सयम तप ज्ञानका आचरण खूब बना करके संसारके सकटोसे छूटनेका उपाय बना लिया जाता, जो देह इसलिए मिला था उस देहको व्यर्थके कामोमे लगा दिया । इन कामोमे यदि मनमानी करे, इन्द्रियकी स्वच्छन्दता मचाये तो अन्तमे पछतावा ही तो रहेगा । आये और चले गए, कुछ न कर पाया । हे प्रभो ! मुझे बदलो । मुझे फिर बालक बना दो तो फिर मैं कभी भूल न करूँ । खूब ज्ञानार्जन करके तन सयममे रहूँगा, अपना जीवन सफल करूँगा । मान लो अगर अगले भवका वचन मि-

गया तो वहाँ फिर अ आ इ ई की पाटी शुरूसे पढ़नी पड़ेगी। वही बात फिर मिल जायगी। तो गई बहुत, थोड़ी रही, जीवन बहुत निकल गया। अब थोड़ा-सा जीवन रहा। यह थोड़ा सा भी जीवन अब जाने वाला है। जो भी समय मिला और जिस ढगका भी मिला, वही बुढ़ापेका जरासा समय रह गया तो उसका भी उपयोग कर लो। ज्ञान द्वारा ज्ञानज्योतिस्वरूप आत्माका खूब दर्शन करो और उसमें ही तृप्त रहो, उसके ही निकट बसो, उसका ही आनन्द लो। अब ममताका त्याग करे, तृष्णाका त्याग करें। अपने मनको अगर पवित्र न बनायेंगे तो शान्ति कहाँसे मिलेगी? मन भरा हुआ है क्रोध, मान, माया, लोभ आदिक चारो कपायोसे। सबको अपनी गलती सोचनी होगी और उस गलतीको निकालनेका अपना प्रयत्न करना होगा, अन्यथा ससारमें रुलनेके सिवाय कुछ हाथ न रहेगा। गलती सोचिये अपनी। कभी-कभी तो कोई मनुष्य इस गलतीकी बात सुनकर वक्तापर झुझला जाता है—लो इन्होंने हमको कहा ऐसा। क्योंकि जो क्रोधी है वह समझता है कि मैं इतना बड़ा क्रोध कर रहा हूँ। अरे यहाँ क्रोधको धिक्कार रहे, क्रोध करने वालेको धिक्कार रहे। कोई कहे कि मुझे धिक्कारा तो भाई तुम्हें क्या धिक्कारा? तुम जैसे ससारके सभी प्राणी हैं, तुम जैसी कषायोमें रहने वाले हैं, सबको ही धिक्कारा मायने उस क्रोधभावको धिक्कारा। बताओ-क्रोध करके कौन शान्ति प्राप्त कर सकता है? जब जीव क्रोध करता है तो उसके साथ अज्ञान आ जाता है। अब अज्ञान आया है तो उस अज्ञानावस्थामें यह क्रोधके वश होकर जो कुछ करेगा वह विपरीत चेष्टायें करेगा।

कषायोसे अनर्थाधिक्यका कारण—कषायके करनेसे अधिक अनर्थ क्यों होता है? यो होता कि कषाय हो रही हो तो खाली कषाय कषाय रहे तब तो ज्यादा अनर्थ नहीं, मगर कषाय हो रही है अज्ञानके साथ। तो जहाँ अज्ञान लगा है, बुद्धि छा गई है तो उन कषायों में रहते हुए जो काम करेगा वह सब उल्टा पड़ेगा, इसलिए कषाय ज्यादा अनर्थकारी बन जाती है। आपको किसीपर क्रोध आया तो क्रोध आते ही बुद्धि आपकी पहिले खराब हो गई, बुद्धिपर आघात आया, जहाँ बुद्धि काम करने वाली न रह सकी। उस क्रोधके आवेशमें उल्टी-भुल्टी बुद्धि चलने लगेगी। तो अब आपकी जो परिणति बनेगी वह उल्टा काम करनेकी बनेगी, फिर पीछे पछताना पड़ता है, मैंने व्यर्थ क्रोध किया, बड़ा खराब वातावरण बन गया। क्रोध न करता तो भला था, लेकिन शिकारीने जब बाण छोड़ दिया तो फिर कितनी ही मिलातें की जावें, पर वह वहाँ वापिस नहीं लौट सकता। वह तो जिसका लक्ष्य करके मारा गया वह तो उसे वेध ही देगा, ऐसे ही क्रोधके आवेशमें आकर जो कुछ अनर्थ कार्य कर डाला वह तो हो ही गया, अब वापिस नहीं हो सकता। ऐसे ही मानकषायके विषयमें समझ लो—अहंकार के समयमें, घमंड करनेके समयमें जो भी चेष्टा होगी, वह अज्ञानभरी चेष्टा होगी। लेकिन उस चेष्टासे कोई ऐसी घटना न जायगी कि पीछे बहुत पछतावा करना पड़ेगा। यो ही सभी

कषायोकी बात है। कोई भी कषाय इस जीवको सुखदायी नहीं है। सभी कषायें क्लेश ही उत्पन्न करने वाली है, इसलिए कषायोपर नियंत्रण होना चाहिए। जो लोग मायाचार करते हैं—यहाँकी बात वहाँ भिडायी, वहाँकी यहाँ भिडायी, इस तरह जो छल कपटकी बात करते हैं उनका हृदय अज्ञानभरा है। क्या लेन-देन है, कितना भीतरमें ग्रन्थि चल रही है, विकल्प चल रहे हैं, क्या प्रयोजन था ? मैं आत्मा हूँ, जीव हूँ, एक मनुष्यपर्यायमें आया हूँ। मेरा काम धर्म करनेका था। मैं अपने आत्माके सही स्वरूपको जानूँ, परमात्मस्वरूपको पहिचानूँ, परमात्मामें लगन बनाये रहूँ, उसकी पात्रता बनी रहे और ऐसे पवित्र जीवनपूर्वक मेरा मरण हो तो आगे मेरा भला होगा। जिन्दगी तो इसीलिए पायी, पर यह मायावी जीव क्या करने लगा ? यहाँ वहाँकी बातें भिडायी, छल कपट किया तो उसे तो उस कालमें भी अशान्ति है और जब कभी ख्याल आ जाय कि हमने इसकी बात इससे भिडायी थी, अगर ये दोनों मिल गए तो क्या होगा, इस प्रकारकी शल्य उसके बन जाती है। तो बताइये वहाँ मायाचार करके कुछ शान्ति पायी क्या ? नहीं पायी। यही बात लोभकषायकी है। देखो—अभी यहाँ जितने मनुष्य बैठे हैं वे कोई दुःखी नहीं है। इस जीवनमें थोड़ासा भोजन चाहिए, जिसका जुगाड सबके साथ लगा है। सबका काम चल रहा है, मगर कोई मनुष्य अपनेको सुखी क्यों नहीं मान रहा ? उनके साथ तृष्णा लगी है। जिसे जितना वैभव मिला है वह उसे न कुछ जैसा माने बहुत थोड़ा अनुभव कर रहा है। इतनेसे क्या होता ? हमको इससे कई गुना अधिक मिलना चाहिए था। मान लो जितना धन था उससे भी दूना तिगुना हो गया तो भी उसे शान्ति न मिल पायगी। वह तो चाहेगा कि और अधिक धन बढे। तो तृष्णाके वश यह मनुष्य दुःखी है।

तृष्णाके कारण मानवजीवनकी दुःखमयता—देखो सिद्धान्तके अनुसार तृष्णाकी बात तो देवोंमें रहनी चाहिये थी। मगर देवोंका हक छीन लिया इस मनुष्यने। तो जो दूसरोंका हक छीनता है वह कैसे सुखी हो सकता है ? सिद्धान्त यह बताता है कि चार गतिके जीव होते हैं—नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव। सभीके सिद्धान्तोंमें प्रायः ये चार बातें आती हैं कि नारकी कोई होते हैं, देव होते हैं, मनुष्य होते हैं और ये पशु-पक्षी आदिक होते हैं। तो चार तरहके जीव हैं और चार ही कषायें हैं—क्रोध, मान, माया, लोभ। तो क्रोध कषायकी प्रबलता नारकियोंमें है, क्योंकि वहाँ छेदन-भेदन परस्परमें होता है। मानकषायकी प्रबलता मनुष्योंमें होती है, माया कषायकी प्रबलता तिर्यञ्चोंमें (पशु-पक्षी आदिकमें) है और कषायकी प्रबलता देवोंमें है। तो देवोंका जो हक है वह मनुष्योंने छीन लिया तो अब यह क्यों परेशान न हो ? तो समझ लीजिए कि कषायोंके भावमें रहकर कोई जीव शान्तिकी आशा करे तो नहीं कर सकता। अरे अपने इस पवित्र चैतन्यमूर्ति आनन्दनाम भगवान् आत्माको इन सब

आक्रमणोंसे बचाकर रखो। ये आक्रमण मेरे स्वभावकी चीज नहीं है, ये कर्मोदयसे आये हैं। इन कषायोंसे प्रीति मत रखे। मैं अकिंचन हूँ, मेरा बाहरमे कहीं कुछ नहीं है, ऐसे अकिंचन भावमे रहकर अपने आपको आनन्दमग्न रखो।

कर्तृत्वबुद्धिके कारण कषायोका परिवर्द्धन—इन कषायोंपर जो विजय नहीं हो पा रही है उसका एक कारण यह भी है कि कर्तृत्वबुद्धि लग रही है। जैसे अहंकार और ममकार ये कषायोंकी वृद्धिके कारण हैं, इसी प्रकार कर्तृत्वबुद्धि भी कषाय बनानेकी बढ़ानेकी कारण है। मैं करता हूँ। धर्मके प्रसंगमे भी कोई यह बुद्धि करे जिसे व्यवहारधर्म कहते हैं। वास्तविक धर्मके प्रसंगमे तो कर्तृत्वबुद्धि होती ही नहीं, पर जिसे हम व्यवहारमे धर्म मानते, उन धर्मोंके प्रसंगमे भी यदि हम कर्तृत्वबुद्धि बनायें—जैसे मैंने मंडप बनवाया, मैंने विधान करवाया, मैंने पूजा किया, मैं सब काम बड़े अच्छे ढंगसे करता हूँ, मैं व्रत, उपवास आदि करता हूँ, इस प्रकारसे कोई कर्तृत्वबुद्धि बसाये तो यहाँ भी कषायें जगती हैं—क्रोध, मान, माया, लोभ आदि आते हैं। क्रोध तो यो जगेगा कि कोई प्रतिकूल बात कहेगा—जैसे तुम बड़े धर्मात्मा बन गए, अपनी-अपनी ही चलाते हो, तो इतनी बात सुनकर क्रोध जग जायगा। घमंड यो आयेगा कि वह समझ रहा कि मैं इस समय इन लोगोंसे अच्छा हूँ। ये लोग मेरे सामने न कुछ चीज है, क्योंकि मैं व्रत करता, उपवास करता, प्रभुभक्ति करता तो करता करताकी जो गत लायेगा उसे सही मार्ग न मिलेगा। मैं कुछ नहीं करता। मैं तो ज्ञानस्वरूप हूँ, ज्ञानका ही कार्य करता हूँ। तो धर्मकार्यके प्रसंगमे भी जो कर्तृत्वबुद्धि लगायेगा उसे क्रोध भी जगेगा, मान भी जगेगा, मायाचार भी जगेगा। वह धार्मिक कार्य करनेमे कभी शिथिल हो रहा हो और कोई सामने आ जाय तो भट वह अटेन्सन कर लेता है। एक ढीले ढाले बैठे जाप दे रहे थे और अपनेको धार्मिक मानकर मैं धर्म करता हूँ, कर रहा है क्रियार्ये, तो उस प्रसंगमे होगा क्या कि कोई पुरुष सामनेसे निकले तो वह भट अपनी सावधानीकी मुद्रा बना लेता है। तो हो गया ना मायाचार। और लोभ लगा है उसके इज्जतका। लोग मुझे अच्छा समझें, यो केवल इन बाहरी बातोंपर उसकी रुचि रहेगी। तो करनेकी बुद्धि, करनेका अभिप्राय अज्ञानभरा अभिप्राय है। इस कर्तृत्वके आशयमे इस जीवको शान्ति नहीं मिल सकती। सच्चा ज्ञान वने। जगतके सब जीव स्वतंत्र सत्ता रखते हैं, मैं अपनी स्वतंत्र सत्ता रखता हूँ। किसीकी किसीके साथ आधीनता नहीं है। मैं किसीका कोई अधिकारी नहीं हूँ। यो अपने स्वरूपको देखा जावे और उस अपने ही स्वरूपमे रमा जावे, बस यही कल्याणका उपाय है।

प्रतिज्ञियाके कर्मका निर्णय—आज्ञ इस विषयपर विचार करें कि मैं किसे भोगता हूँ और मुझे शान्ति कहाँसे प्राप्त होती है? भोगनेके बारेमे लौकिक ये विकल्प होते हैं कि मैं इन पदार्थोंको भोगता हूँ—स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दको भोगता हूँ और इज्जत-प्रतिष्ठा, बड़ाई-

प्रशसा इन सबको भोगता हूँ, ऐसी प्रायः लोगोकी दृष्टि बनी हुई है और इसी कारण वे बाह्य पदार्थोंकी तृष्णामें जुटते हैं, मैं इन पदार्थोंको भोगता हूँ और इनसे मुझे शान्ति मिलती है, ऐसी ख्यालके कारण अपने आपके आनन्दधाम भगवानका आश्रय छोड़कर जगतके जीव बाह्य विषयों में प्रवृत्ति बनाये रहते हैं। अब वास्तविक रीतिसे सोचिये कि किसे भोगता हूँ मैं क्या हूँ और जिसको भोगना कहते हैं वह पदार्थ क्या है ? जैसे मैं भोजनको भोगता हूँ तो भोजन एक पौद्गलिक पदार्थ है, उसकी सत्ता उनके परमाणुओंकी सत्ता है, उनका उत्पाद व्यय ध्रौव्य उनमें है। उनका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव उनमें ही है और यह मैं आत्मा यह ज्ञानज्योतिस्वरूप है। इसका काम जानना है, ज्ञानप्रकाश इसमें है, आकाशकी भाँति अमूर्त है। रूप, रस, गंध, स्पर्श यहाँ नहीं है कि जिससे उन बाह्य भौतिक पदार्थोंका सयोग बन सके, सम्बन्ध बन सके। यद्यपि जहाँ ही देह है वहाँ ही आत्मा है। भोजन करनेपर आत्मप्रदेशमें भी भोजन जाता है, लेकिन जैसे आकाशमें कोई चीज रख दी तो व्यवहारसे कहेंगे कि आकाशमें पदार्थका सम्बन्ध हुआ है, पर वस्तुतः आकाशमें आकाश है, वह अमूर्त है, उसका सयोग क्या ? इसी तरह जब हम केवल आत्माके स्वरूपको निरखते हैं तो वह अमूर्त है, उसमें बाह्यका सहयोग क्या ? कोई बन्धन बना है आज तो वह बन्धन कितना है ? शरीरका इसके बन्धन है, ऐसा परतन्त्र है आत्मा कि शरीर जाय तो आत्माको जाना पड़ता है, आत्मा जाय तो शरीरको जाना पड़ता है, कुछ भी बात कह लो, इतनी पारतन्त्रता होनेपर भी यह पारतन्त्रता सयोगके कारण नहीं, किन्तु निमित्तनैमित्तिक भावके कारण सम्बन्ध भी बना हुआ है, पर सम्बन्ध है, इसके कारण क्लेश नहीं है, दो द्रव्योंका सम्पर्क इस परतन्त्रताका कारण नहीं है, किन्तु उसके साथ-साथ जो निमित्तनैमित्तिक भाव है वह परतन्त्रताका कारण पड़ता है। जैसे कई चीजें अलग भी होती हैं, फिर भी उनकी परतन्त्रता है, यह महसूस करता है। गायने बछड़ा जन्मा, छोटा ही बछड़ा है, मानो आज ही जन्मा है तो मालिक क्या करता है ? जंगलमें गायने बछड़ा दिया तो गाय को बाधकर घर नहीं ले जाता, किन्तु बछड़ेको पकड़कर उसे गोदीमें लेकर आगे-आगे चलता है मालिक, वह गाय तो पीछे-पीछे भागती जाती है। देखिये गाय किसी बन्धनसे तो नहीं बँधी है, पर कैसा विकट बन्धन है कि वह पीछे-पीछे भागती जाती है ? तो ऐसे ही इस जीवमें और कर्ममें जो सम्बन्ध है वह निमित्तनैमित्तिक भावकी मुख्यताका सम्बन्ध है, पर हो गया एक क्षेत्रावगाही। एक क्षेत्रावगाह होनेके कारण यह कार्य कारण नहीं बन रहा। तो इतनी परतन्त्रता है, इतनेपर भी सम्बन्धके लिहाजसे देखो, प्रवेशके लिहाजसे देखो तो मेरी आत्माके स्वरूपमें किसी अन्य वस्तुका प्रवेश नहीं है। तो जाना रहा कि यह मैं आत्मा उस भोजनको भोगता नहीं हूँ। किन्तु तत्सम्बन्धी इसका ज्ञान करनेकी यह विधि है पूर्ण परतन्त्र हालतमें कि इसका द्वारा विषयभूत होकर ज्ञान होता है। तो रसनाइन्द्रियके द्वारा उस भोजनका स्वाद

जाना और स्वादमे हमारी इष्टबुद्धि जगी, राग जगा, उस समय हम कहते हैं कि हमने खूब भोजन भोगा । वस्तुतः तो वहाँ भोजन आश्रय था ।

शान्ति सुखके स्रोतका निर्णय—आनन्दका निर्णय देखिये—भोजनका स्वाद लेकर आनन्द लिया अपने ज्ञानका । बड़ा मीठा है, बड़ा सुन्दर है, हम तृप्त हो गए, ऐसी जो कुछ कल्पना बनी, जो सुहावनेपनकी ज्ञानमे तरंग आयी उसे हमने भोगा, भोजन नहीं भोगा । तब शान्ति भी हमे जो प्राप्त हुई वह भोजनसे निकलकर नहीं आयी, किन्तु मेरे ही ज्ञानमे अपने ही ज्ञानबलसे अपनेमे शान्ति उत्पन्न की है । बस सभी जीवोंका ऐसा ही हाल हो रहा है । सब अपने-अपनेमे हैं, अपनेमे परिणामते हैं, अपनेमे अपना अनुभव करते हैं, कोई किसी रूप अनु-अनुभवता है कोई किसी रूप, पर कोई किसी दूसरे पदार्थका अनुभव नहीं करता । अनुभवनके मायने भी परिणामन है । होना, होनेका ही अनुभवन चलता है । होनेका संस्कृतमे भवन शब्द है और उसमे अनु उपसर्ग लगाकर बनता है अनुभवन । जब मैं निश्चयदृष्टिसे देखता हूँ, एक द्रव्यदृष्टिसे देखता हूँ तो यहाँ मैं अपनेको अनुभवता हूँ और अपनेसे ही शान्ति प्राप्त करता हूँ । देखिये—जब तक अनात्म पदार्थसे अपनी ऐसी काट-छाँट न कर ली जायगी जो कि ज्ञानद्वारा साध्य है तब तक हम मुक्तिके पात्र नहीं हो सकते, सकल सकटोंसे छुटकारा पानेके पात्र नहीं हो सकते । तब हमारा यह कर्तव्य है कि हम सब कुछ जानकर सब विधियाँ जान लें, मगर हित हमे मिला है अपने आपके ज्ञानप्रकाशके रमनेसे, तो हम इस ही विधिका प्रयास बनायें कि मैं सर्व बाह्यपदार्थोंको भूलकर अपने इस ज्ञानज्योति प्रकाशमे रमा करूँ ? एक घटना आयी है कि किसीके पास उसके मित्रका पत्र आया कि मैं आज १० बजे इस स्टेशनसे गुजर रहा हूँ, तुम आकर मिल लेना । तो वह उस पत्रको पाकर अब हर एक काम बड़ी जल्दी-जल्दीसे निपटाने लगा ताकि वह समयपर पहुँचकर मित्रसे मिल सके । उसे बड़ी आकुलता लगी है कि हमे तो मित्रसे मिलना है । ऐसी उसकी इच्छा जगी हुई है । गया स्टेशन, गाड़ी लेट थी तो वह उसका भी खेद मानता । चाहे और दिन कितना ही लेट करके गाड़ी आये, पर उसका खेद न होता था, आज वह बड़ा खेद मानता है । जब गाड़ी आयी, डिब्बेमे पहुँचकर मित्रसे मिला तब उसने सुख शान्तिका अनुभव किया । तो अब बताओ उसे सुख शान्ति कहाँ से आयी ? क्या उस मित्रमे से निकलकर आयी ? नहीं, क्या उस मित्रके मिलनेसे आयी ? ...नहीं । अरे जो उस मित्रसे मिलने विषयक इच्छा बनी थी वह इच्छा अब नहीं रही, लो शान्ति मिल गई । वह शान्ति भी वस्तुतः अपने ज्ञानसे मिली, उस मित्रके मिलनेसे शान्ति नहीं मिली । अगर मित्रके मिलनेसे शान्ति मिले तब तो बड़ी अच्छी बात है । ...अरे तुम्हें शान्ति ही तो चाहिए, खूब मिलते ही रहो उस मित्रसे और शान्तिका अनुभव करते रहो । पर होता क्या है कि दो मिनट तक मिलनेके बाद झट खिडकीसे बाहर भाँकने लगते हैं कि कही

गार्डने सीटी तो नहीं दे, झूठी तो नहीं दे दी। तो शान्ति मिली उसे उसके ही ज्ञानसे, उस विषयक इच्छाके अभावसे। ऐसी ही बात हर जगह हर घटनाओमें मिलेगी। हम आप जितना भी सुख शान्ति पाते हैं वह किसी अन्य पदार्थसे अथवा-उसके भोगनेसे नहीं पाते, किन्तु उसके प्रति जो हम ज्ञान बनाते हैं, उस विषयक इच्छाका जब हम अपने ज्ञानबलके द्वारा अभाव करते हैं तो वहा सुख शान्तिकी प्राप्ति होती है।

बाह्य वस्तुसे सुखका आत्मामें अनिर्गम—लोग तो कहते कि लो हमारा पेट भोजन करनेसे भर गया तब हमें सुख मिला, पर कही पेट भर जानेसे सुख नहीं मिलता। हा चूकि ऐसे लोग आजकल दिखते नहीं जो कि बिना पेट भरे सुख मानें, पर ऐसी बात नहीं है कि पेट भर जानेसे सुख होता है। अरे कुछ दिनों पूर्व तो ज्ञानी सत जन जगलोमें तपश्चरण किया करते थे। वे कई-कई दिनोंका उपवास किया करते थे, फिर भी अपने ज्ञानबलके द्वारा वे सदा सुखी और शान्त रहा करते थे। और उस ही ज्ञानकी निर्मलताकी धारामें केवलज्ञान हो गया तो लो अब सारे जीवनके लिए उस खानेका काम न रहा जितनी देर वह मनुष्यभवमें रहेगा। आप यही अदाज कर लो—आपकी धुन किसी बड़े ऊँचे काममें लगी हो तो आपको फिर उस भूखका पता तक नहीं रहता। वहा आपका उस भूख-विषयक इच्छाका अभाव है। हा, गलती यह है कि दूसरी इच्छाका सद्भाव है, पर कोई ज्ञानी निर्मल अध्यात्मरुचिया सत पुरुष न करे कही बाहरमें उपयोग और अपने ही ज्ञानमें ज्ञानको बसाये तो उसको कही इच्छा नहीं रहती। तो यह निर्णय करना कि इच्छाके बढ़ानेमें दुःख है और इच्छाके हटनेसे सुख है। सुख भोजन से नहीं मिलता, सुख धन-वैभव, इज्जत आदिकसे नहीं मिलता, किन्तु उसके प्रति जो इच्छाओ का अभाव किया जाता है, उसके प्रति जो एक अतःज्ञान किया जाता है उससे सुख मिलता है। तो हमें अपने आपका ऐसा सच्चा निर्णय बनाकर इस आत्मपद्धतिमें चलना चाहिए। एक यह निर्णय हो कि मैं किसी भी बाह्य पदार्थोंका भोगने वाला नहीं हूँ, मैं तो अपने ज्ञानको ही भोगता हूँ और जिस विषयका आश्रय करता हूँ उसके अनुरूप जो ज्ञान बनता है बस उस ज्ञानको ही मैं अनन्त भोगता हूँ। ज्ञानको छोड़कर मैं अन्य किसीका अनुभव नहीं करता। मैं ज्ञानप्रकाशमात्र हूँ। मेरी करतूत बाहरमें कुछ नहीं होती। निमित्तनैमित्तिक भावकी बात जाने दो। वहाँ भी होनेकी बात है, करनेकी बात नहीं। किसी निमित्तसन्निधानमें उपादानमें उस प्रकारसे परिणमन होता है, मगर यह मैं आत्मा जो कुछ भी कर पाता हूँ वह अपनेसे ही कर पाता हूँ। अपना ही तो परिणमन करता हूँ, अपनेसे बाहर किसी अन्य पदार्थका सत्त्व मैं नहीं बनाता, परिणति नहीं बनाता, कोई द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी रचना नहीं करता। मैं तो अपनी रचना करता हूँ और अपने आपमें अपने आपको भोगता हूँ, और मैं अपनेमें अपनेसे अपनी शान्ति प्राप्त करता हूँ। देखो यदि आत्मामें शान्तिकी स्वभाव न हो तो लाखों उपाय

किए जानेपर भी वहासे शान्ति प्रकट नहीं हो सकती । जैसे रेतमे तेलका अंश नहीं है, उसे कितना ही कोल्हूमे पेला जाय, पर उससे तेल नहीं निकल सकता । तेल निकल सकता है तिल से (सरसोंके दानेसे), क्योंकि उसमे तेल स्वभावमे ही भरा हुआ है । ऐसे ही आत्मामे आनन्दका स्वभाव है तो आत्मामे से शान्ति प्रकट हो सकती है ।

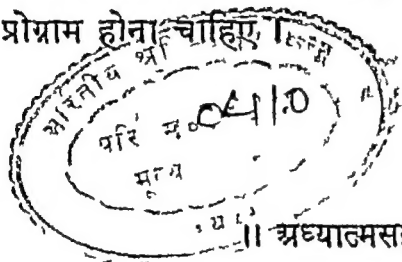
अविकार ज्ञानस्वभावका आश्रय करके संकट मुक्ति पानेका उपाय करनेका अनुरोध—
ससारमे हम आप लोग अनन्त काल तक भटके, जरा अब एक ऐसा अवसर आया है कि उत्तम मनुष्य जीवन पाया है, सब प्रकारके साधन पाये हैं तो कोई ऐसा उपाय बना लें कि जिससे ये जन्ममरणके संकट हमारे छूट जायें । आज जिन समागमोंमे इतना मुग्ध हो रहे हैं उनसे भी कितने ही गुने समागम पिछले भवोंमे पाये होंगे, पर आज वे कुछ पासमे है क्या ? उनसे कुछ लाभ भी मिला क्या ? अरे इन असार विनाशिक समागमोंमे हर्ष मानना योग्य नहीं । इन बाह्यपदार्थोंमे कितना-कितना ही भटक लो, दिमाग भारी कर लो, पर इनसे शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती । शान्ति तो प्राप्त होती है [निरपेक्षतासे, निर्मोह अवस्थासे । रागद्वेष न हो, इच्छा न हो तब शान्ति होती है । तो ऐसी स्थितिमे क्या परद्रव्य पर उपयोग देनेकी बात बन सकेगी ? बाह्यविषयोंमे अपना ज्ञान लगानेसे क्या मेरेमे रागद्वेषरहित परिणति बन सकेगी ? कभी नहीं बन सकती । रागद्वेषरहित परिणति बनेगी तो रागद्वेषरहित जो आत्माका ज्ञान स्वभाव है उस रूप अपनेको जानें, मानें, अनुभव करें, समझें, उस तरहका मान लें कि मैं तो अविकार ज्ञानस्वभाव मात्र हूँ, होनेको मैं क्या करूँ ? विकार होते हैं, ये कर्मविपाक आये, विकार हो गए पर मैं तो अविकार ज्ञानस्वभाव हूँ, ऐसी जो कोई अपने ज्ञानस्वभावमे रुचि बनायेगा वह ससार-संकटोंसे छूट जायगा और जो इन बाह्यपदार्थोंमे अपने चित्तको फसायेगा उसको संकटोंसे छूटनेका मार्ग नहीं मिल सकता । तो यह निर्णय करना और बार-बार इसका स्मरण करना कि मेरा किसी अन्यसे कुछ सम्बन्ध नहीं । न मेरा किसीसे करनेका सम्बन्ध, न भोगनेका सम्बन्ध और की तो मैं जानता हूँ । यह भी मैं न परके क्षेत्रमे कुछ करता हूँ, न छूता हूँ, यह मैं ज्ञान यहाँ ही बना रहता हूँ और मुझ ज्ञानमे ऐसी कला है कि चाहे १० हाथ दूर पदार्थ हो, चाहे पीठ पीछे हो, चाहे गुजरा हुआ पदार्थ हो, चाहे आगे होने वाला पदार्थ हो, यह ज्ञानस्वरूप आत्मा यहाँ ही रहता हुआ अपने ज्ञानमे समस्त पदार्थोंको जान सकता है । तो लो जानने की बात भी यहाँ ही बन रही है । इतनी सारी रचना मुझमे ही बन रही है, ऐसा निर्णय रखेंगे तो हमारे विषय कषायमे अन्तर आयगा । यह मैं अकेला ही अकेला, गुप्त ही गुप्त निर्वाच होता हुआ अपने आपके ज्ञानप्रकाशमे रमता हुआ कर्मोंको काटूँगा, शान्ति पाऊँगा, परमात्मा होऊँगा ।

पञ्चात्मा होनेके प्रोग्राममे ही कुशलता—एक यह ही प्रोग्राम हमारे जीवनमे होना

ठीक है कि मुझे तो परमात्मा बनना है, क्योंकि बहुत दिनों तक दो तरहके ही जीव रह सकते हैं—या तो बहिरात्मा रहेगा बहुत काल तक या परमात्मा रहेगा अनन्तकाल तक । अन्तरात्मा तो सदा नहीं रह सकता । कोई ज्ञानी हो, अन्तरात्मा हो तो उसका मोक्ष हो जायगा तो अन्तरात्मा न रहा, परमात्मा रहा । तो पक्के घर दो तरहके आत्माओंके हैं—बहिरात्मा और परमात्मा । लेकिन बहिरात्मा बने हुए अनन्तकाल गुजर गया, उसमें तो शान्ति नहीं मिली । थोड़ा ज्ञान किया, थोड़ा मोह हटाया तो उसकी श्रद्धामें लगार ही क्यों रख रहे हो ? कुन्दकुन्द देवने बताया है कि परमाणुमात्र भी जहाँ राग है वह आत्माको नहीं जानता । इसका अर्थ यह है कि श्रद्धामें परमाणु मात्र भी जिसके राग है वह आत्माको नहीं जानता । जैसे कोई पुरुष ऐसा सोचे कि लोकमें दूसरोका कुछ बिगाड़ तो नहीं करता, अपने घरमें रहता हूँ और मुझे दुनियाकी किसी चीजसे मोह नहीं है, केवल एक अपनी स्त्री भरका मोह है । तो मेरेको तो एक स्त्रीको छोड़कर बाकी सारे अनन्त जीवोंका मोह नहीं रहा, तो मैं तो ६६ प्रतिशत सम्यग्दृष्टि हूँ । पूर्ण सम्यग्दृष्टि होनेमें कुछ ही कमी रह गई, तो ऐसा नहीं होता । अगर परमाणु मात्र भी राग है श्रद्धामें, यह मैं हूँ, यह मेरा है, तो वह आत्माको नहीं जानता । जिसकी श्रद्धा में यह बसा है कि मैं अकिञ्चन हूँ, मेरा परमाणुमात्र भी नहीं है, किसी अन्य पदार्थसे मेरेमें कोई परिणति नहीं आती । न दुःख, न सुख, न शान्ति, न अशान्ति, भले हो विधियाँ हैं निमित्तनैमित्तिक, मगर द्रव्य सर्व पृथक्-पृथक् है । मैं सबसे निराला हूँ और फिर जो औदयिक, वैर्भाविक औदयिक बातें हैं, दुःखी सुखी होना, क्रोधादिक होना उनसे मेरेको क्या फायदा ? मेरे आत्मामें तो विशुद्ध ज्ञानानन्दका स्वभाव है । मैं किसीसे क्या नेह लगाऊँ, किसीसे क्या मोह करूँ ? मैं तो अपने आपमें ही रमकर तृप्त रहूँ, मैं सहज आनन्दस्वरूप हूँ, मेरे स्वरूपमें कष्ट नहीं है । कष्ट आया, पर स्वरूपमें कष्ट नहीं है । स्वभावमें कष्ट नहीं, मेरा स्वभाव कष्टका नहीं । मैं तो स्वभावरूप हूँ, जो सदा रह सकता हो सो मैं हूँ, ऐसा कष्टरहित अपने स्वभाव का चिन्तन करें तो इससे तो हमें शान्तिकी दिशा मिलेगी । अगर बाहरमें किसी पुरुषसे कोई अशान्तिकी बात कल्पनामें आये, उसका ही ध्यान बना रहे तो अशान्ति ही बढेगी ।

स्वके आश्रयसे ही कल्याणका लाभ—किसी बाह्यके आश्रयमें मेरा कल्याण नहीं है । मेरे आत्माके आश्रयसे ही मेरा कल्याण है । और हम भगवानकी पूजा करते हैं, परमात्माका आश्रय लेते हैं वह भी एक आत्माका ही आश्रय लेनेकी बात है, क्योंकि वहाँ हम शुद्ध आत्म-स्वरूपको निरखते हैं और वही मेरा स्वभाव है, और वहाँ भी हमने अपने आपका ही आश्रय लिया समझियेगा, तो हम अपने आश्रयसे तो सुखी शांत हो जायेंगे, मगर कुटुम्ब, वैभव, लोक, पार्टी, मित्र, देश आदिकके आश्रयसे, इनपर उपयोग जमानेसे मेरेमें शान्तिका उदय न होगा । तब ही तो बड़े-बड़े महाराजाओंने, चक्रवर्तियोंने सब कुछ वैभव छोड़ा और एक अकिञ्चन

ज्ञानमात्र ज्ञानप्रकाशमान निज तत्त्वके अनुभवमे ही अपनेको लगाया तो ऐसी हमारी दृष्टि बने और दृष्टि बनानेके लिए आवश्यकता है दो बातोंकी—स्वाध्याय और सत्सग । स्वाध्यायसे जो बातका परिचय होता है, आत्माके ज्ञानके लिए उत्सुकता होती है, उसमे बढ़ते हैं और सत्सग के बिना हमारा स्वाध्याय भी ढीला हो जाता है, और सत्सगसे जो हम एक दूसरेसे प्रेरणा लेते है वह प्रेरणा हमे बहुत काम देती है । गृहस्थीमे भी कोई बड़ी प्रेरणा देने वाले गृहस्थ हैं, बड़े ही शान्त और बड़े ही सन्तोषी हैं । कुटुम्ब होकर भी कुटुम्बकी चिन्ता नहीं, ममता नहीं । उनका ऐसा निर्णय बना है कि सबका अपना-अपना भाग्य है । उनके भाग्यसे उनका होगा, मेरा क्या ? ऐसे गृहस्थ आजकल भी विद्यमान हैं, और सत्सग न बनाया, ऐसे ही फेलफुट है, रहे तो उससे क्या लाभ ? तो सत्सग और स्वाध्याय इन दो मे अपनी प्रगति बनायें, आत्मा के ज्ञानका प्रकाश पायें, सदाके लिए संसारके सकटोसे मुक्ति पा लें, बस यही एक अपना भाव और प्रोग्राम होना चाहिए ।

॥ अध्यात्मसहस्री प्रवचन दशम भाग समाप्त ॥

पूज्य श्री गुरुवर्य मनोहर जी वर्णी "सहजानन्द" महाराज द्वारा रचित
"अध्यात्मसहस्री प्रवचन दशम भाग" का यह प्रथम संस्करण सम्पन्न हुआ ।

1